

ॐ
अहम्

श्रीसूत्रकृताङ्गम्

(दूसरा श्रुतस्कन्ध)
(चौथा खण्ड)

श्रीमद् जैनाचार्य
पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज के
तत्त्वावधान में
पण्डित अम्बिकादत्तजी ओझा व्याकरणाचार्य
द्वारा सम्पादित
(मूल, संस्कृतच्छाया, अन्वयार्थ भावार्थ सहित)

प्रकाशक—
फ़र्म शम्भूमल गङ्गाराम मूथा, बैंगलोर

प्रथमावृत्ति
१०००

सं० १९९७

मूल्य रु०

बाबू पन्नालाल गुप्त 'अनन्त'
द्वारा
आदर्श प्रेस, अजमेर में मुद्रित ।

दो शब्द

८२६५

आर्हत आगमों में श्री सूत्रकृताङ्ग का बहुत उच्च स्थान है। यह आगम बहुत उत्तमता के साथ पदार्थों का स्वरूप बतलाता है। एक मात्र इस ग्रन्थ के मनन से भी मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। मुमुक्षु जीवों के लिये यह आगम परम उपयोगी है अतः सर्वसाधारण के लाभार्थ हिन्दी भाषा में इसका प्रकाशन अति आवश्यक है। यद्यपि मुनि महात्माओं द्वारा किये हुए इसके व्याख्यान से कभी-कभी साधारण जीव भी इसका लाभ उठाते हैं परन्तु जितना उपकार हिन्दी में इसके अनुवाद से हो सकता है उतना उक्त रीति से संभव नहीं है यह विचार कर राजकोट में पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज के चातुर्मास्य के समय सानुवाद सूत्रकृताङ्ग के प्रकाशन का कार्य निश्चित हुआ और प्रथम श्रुतस्कन्ध तीन भागों में प्रकाशित किया गया। उनमें महावीर जैन ज्ञानोदय सोसाइटी राजकोट की तरफ से ५०० प्रतियां छपीं और ५०० श्रीमान् सेठ बाबू छगनलालजी मूया की ओर से छपी। अब यह दूसरा श्रुत स्कन्ध श्रीमान् दानवीर सेठ छगनलालजी साहेब की ओर से ही छपाकर प्रकाशित किया गया है। सेठ साहेब बड़े उत्साही धर्मप्रिय और उदार हैं। आज यह ग्रन्थ जो जनता के हाथ में सुशो-मित हो रहा है यह आपकी दानवीरता का ही फल है। यह ग्रन्थ बिना मूल्य जनता की सेवा में भेंट किया जा सकता था लेकिन बिना मूल्य पुस्तक की जनता कद्र नहीं करती है इसलिए सिर्फ लागत दाम रख कर यह पुस्तक जनता की सेवा में अर्पण की जाती है। इस ग्रन्थ की विक्री से जो द्रव्य उत्पन्न होगा वह दूसरे आगमों के प्रकाशन में ही लगाने का निश्चय किया गया है।

निवेदक—

पं० छोटेलायल यति
रागंडी चौक, वीकानेर

पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज के
 व्याख्यानो द्वारा सम्पादित पुस्तकें

हिन्दी पुस्तकें

अहिंसा प्रथ	1)	तन्वीसूत्र मूळ	६)
सत्य प्रथ	६)	वैनसिद्धान्त माछ	२)
अस्तेज प्रथ	२)	नंदनमणीहार	७)
अणुचर्य प्रथ	२)	मेघकुमार	१)
तीन गुणप्रथ	६)	चूष्पीपिता	७)
चार शिक्षा प्रथ	६)	मादपितृसेवा	७)
धर्म व्याख्या	२)	परिचय (व्याख्यान)	६)
सकडाळ	=	मिळ के वरु धीर वैमधर्म	७)
सनाथ अनाथ	२)	खिनरिख जिनपाळ	४५)
सुबाहु कुमार	1)	सामायक धीर धर्मोपकरण	७)
रुक्मिणी विवाह	1)	आनन्द पन देवचन्द्र चौबीसी	1)
सत्यमूर्ति	11)	सेठ सुवर्धन चरित्र	१)
तीर्थंकर चरित्र	11=)	सेठ धन्ता चरित्र	11)
सती राजमेठी	६)	आबक के बाहू प्रथ	1)
अणुचारिणी	१=)	सुकडाळ सूत्र मूळ, अया,	
अहर्ममण्डन	२11)	टीका, धर्म, आचार्य	१11)
अमुक्या विप्रमय	१11)	गुजराती पुस्तकें	
अमुक्या विचार	1)	राजकोट व्याख्यान संग्रह	२1)
परवेसी राजा	1)	नाममगर व्याख्यान संग्रह	२10)
आर्षेई अमा	७1)	अहमदाबाद व्याख्यान संग्रह	
अर्जुनमाझी	२=)	छप रहा है	
अन्धनासा (पद्य)	२=)	जवाहिर ज्योति	1=)
अयजरोहा (पद्य)	२=)	धर्म अने धर्मनायक	1=)
सुवर्धन (पद्य)	७)	सत्यमूर्ति हरिचन्द्र	11=)
पद्य-संग्रह	२=)	अनापीमुनि	1=)
वैन कृति	11)	सकडाळ	६)
शाकिमत्र भाग १	1६)	अणुचारिणी	1=)
अबबाहू सूत्र मूळ	1)	धीधम-मेघस्वर-आर्षना	७)

पता:—छोटेजाल यति, रांगडी चौक धीकानेर (B. K. S. Ry)

विषयानुक्रमिका

प्रथम अध्ययन

विषय	पृष्ठाङ्क
ससार रूप पुष्करिणी का वर्णन	२—३
पुष्करिणी के प्रधान कमल को निकालने के लिये पूर्व दिशा से भाये हुए प्रथम पुरुष का वर्णन	४—५
दूसरे पुरुष का वर्णन	६—८
तीसरे पुरुष का वर्णन	९—१०
चौथे पुरुष का वर्णन	११—१२
पाचवें पुरुष का वर्णन	१३—१५
मनुष्य लोक को पुष्करिणी के रूप में वर्णन करने का कारण	१६—१९
मनुष्य लोक के राजा और उसकी सभा का वर्णन करके धर्म सुनाने के लिये उसके पास गये हुए प्रथम पुरुष तज्जीव तच्छरीर वादी के सिद्धान्त का वर्णन	२०—३७
दूसरे पुरुष पञ्चमहाभूतवादी का वर्णन	३८—४५
तीसरे पुरुष ईश्वर कारणवादी का वर्णन	४६—५४
चौथे पुरुष नियतिवादी का वर्णन	५५—६०
सासारिक पदार्थ रक्षा करने में समर्थ नहीं है यह जान कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करने का वर्णन	६१—७२
गृहस्थ और अन्यतीर्थी साधु सावद्य कर्म से निवृत्त नहीं है इसलिये सम्यग्दृष्टि साधु दोनों को त्याग कर निरवयवृत्ति का पालन करते हैं	७३—७५
उत्तम साधु किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं किसी भी विषय में वे आसक्त नहीं होते हैं वे पञ्चमहाभूतधारी और पाप रहित होते हैं ।	७६—८८

दूसरा अध्ययन

क्रियाओं का सक्षेप से वर्णन	८९—९१
सेरह क्रिया स्थानों का वर्णन	९२—९४
प्रथम क्रिया स्थान से लेकर बारहवें क्रिया स्थान तक का वर्णन	९५—१२०

विषय	पृष्ठाङ्क
तेरहवें क्रिया स्थान का वर्णन	१२१-१२२
पापमय पापों का और बड़े भयानक कर्तव्यों की गति का वर्णन	१२६-१२९
बागद में पायी कष्टकारी वाले पुरुषों के पाप कर्मों का वर्णन	१३ - १४४
सांसारिक भोग विस्तृत में आस्ताक दुख अतापी हैं उन्हें उत्तम सम्पत्तये वाला मूर्ख है	१४५-१५३
अपमं बस और मित्रस्थान के पुरुषों का वर्णन	१६९-१९
हिंसा का समर्थन करने वाले संसार सागर में तरा डूबते रहेंगे और अहिंसा का पालन करने वाले उसे पार करेंगे	१९१-१९६

तृतीय अध्ययन

आहार के निरोध का वर्णन तथा केवली के आहार का समर्थन	१९९-२०८
पृथिवीभौतिक वृक्षों का वर्णन	२०९-२१२
वृक्षभौतिक वृक्षों का वर्णन	२१३-२१९
अप्यास्त्रसम्यक वृक्षों का वर्णन	२२ - २२३
वृक्षों का वर्णन तथा आनादित ब्रह्मस्थितियों का वर्णन	२२४-२२६
उत्पत्तीभौतिक वृक्षों का वर्णन	२२७-२२९
साधारण रूप से पूर्वोक्त सभी ब्रह्मस्थितियों के आहार का वर्णन	२३०-२३२
सब प्रकार के मनुष्यों का वर्णन	२३३-२३४
वृक्षचरों का वर्णन	२३६-२३९
वृक्षचर मनुष्य पर नष्ट निश्च शिष्याओं का वर्णन	२४ - २४९
वृक्षी पर छाया से बसीयते हुए चलने वाले वृक्षचरों का वर्णन	२४३-२४४
मुखा से चलने वाले वृक्षचरों का वर्णन	२४४-२४५
आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का वर्णन	२४९-२४०
मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि प्राणियों का वर्णन	२४६-२५
मनुष्य आदि के शरीर में उत्पन्न होने वाले वृक्ष भौतिक जीवों का वर्णन	२५१-२५५
" " अजिहवा के जीवों का वर्णन	२५५-२५६
" " वायु काय के जीवों का वर्णन	२५६-२५७
आनादित प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होने वाले आनादित पृथिवी आदिक जीवों का वर्णन	२५८-२६२

चौथा अध्यायन

जिसने प्राणियों के घात आदि का प्रत्याख्यान नहीं किया है उसको सदा ..	
समस्त प्राणियों के घात आदि का पाप होता है ...	२६३-२६६
जिसने प्राणियों के घात का प्रत्याख्यान नहीं किया है वह उनका घात न करने पर भी उनका हिसक कैसे हो सकता है यह प्रश्न ? ..	२६७-२६९
इस प्रश्न का वधक के दृष्टान्त से आचार्य्य द्वारा उत्तर करना	२७०-२७६
आचार्य्य के द्वारा संज्ञी और असंज्ञी का दृष्टान्त देकर उपर्युक्त प्रश्न का सविस्तर समाधान करना	२७७-२८६
समस्त प्राणियों को अपने समान जानकर उन्हें किसी प्रकार का फट न देने वाला पुरुष ही साधु तथा एकान्त पण्डित है .	२८७-२९०

पञ्चम अध्यायन

जैनेन्द्र प्रवचन को स्वीकार करके विवेकी पुरुष कभी भी सावध कार्य्य का . आचरण न करे . . .	२९२-२९३
ससार के समस्त पदार्थ नित्यानित्य हैं इसलिए किसी भी पदार्थ को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य मानना अनाचार है	२९३-२९५
यह जगत् भव्य जीवों से कभी खाली नहीं होता है क्योंकि भव्य जीव .. अनन्त है तथापि इस जगत् को किसी काल में भव्य जीवों से रहित बताना अनाचार का सेवन है	२९५-२९७
क्षुद्र प्राणी और महाकाय वाले प्राणियों के घात से समान ही कर्मबन्ध होता है या समान कर्मबन्ध नहीं होता है यह एकान्तमय वचन नहीं कहना चाहिये	२९७-२९८
आध्यात्मिक आहारादि का सेवन करने वाला साधु सर्वथा पापी है या पापी नहीं है यह एकान्त वचन नहीं कहना चाहिये	२९९-३००
औदारिक, आहारक और कर्मण शरीरों को परस्पर एकान्त भिन्न अथवा एकान्त अभिन्न मानना तथा समस्त पदार्थों में समस्त पदार्थों की शक्ति का सन्नाह या अभाव मानना अनाचार है	३००-३०३
लोक अलोक तथा जीव और अजीव का सर्वथा अभाव मानना अनाचार है	३०४-३०८
धर्म अधर्म और बन्धामोक्ष का अभाव बताना अनाचार है . ..	३०८-३०९

विषय	पृष्ठाङ्क
पुण्य पाप आशय, संहर बेहता निर्मरा, श्लेष माल, राग, हृत्, जगरी पदाओं को न मालना जनाचार है ।	३१ - ३१६
संसार की चतुर्विध गतिओं को तथा सिद्धि जीर असिद्धि को न मालना जनाचार है	३१७-३२२
साधु असाधु तथा पुण्य और पाप को न मालना जनाचार है	३२२-३२७
समस्त पदाओं को सर्वथा अज्ञान एवं एकमन्त बुद्धी मालना तथा अपराधी मायी को बन्ध या अज्ञान जनाचार है	३२७-३३७
उत्तम साधुओं पर शोभाशोभ्य करना तथा ज्ञान के काम जगता अज्ञान की बात कहना जनाचार है	३३७-३४८

छठ्ठा अध्यायन

गोपालक और अर्जुनमार का संवाद	३४९-३७९
ज्ञान्य मित्रों के साथ अर्जुनमार का संवाद	३५ - ३६५
जगत्तों के साथ अर्जुनमार का संवाद	३६२-३६५
एकत्रिंशत्तों के साथ अर्जुनमार का संवाद	३६५-३७९
इति तापसों के साथ अर्जुनमार का संवाद	३७९-३७९

सप्तम अध्यायन

आश्रम में केय गाथापति के कौशे में जाने हुए भगवान् गौतम के पास इदक वेदाङ्गपुत्र का जाला धीर उगते वात् के साथ प्रश्न करना	३७७-३८९
इदक वेदाङ्गपुत्र के प्रश्नों का अनेक शीनि से गौतमस्वामी के द्वारा उत्तर दिया जाय	३९ - ३७९

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का प्रथम अध्ययन

प्रथम श्रुत स्कन्ध के पश्चात् द्वितीय श्रुत स्कन्ध आरम्भ किया जाता है । प्रथम श्रुत स्कन्ध में जो वात संक्षेप से कही गई है वही इस दूसरे श्रुत स्कन्ध में विस्तार एवं युक्ति के साथ बताई गई है । जो वात विस्तार तथा संक्षेप दोनों प्रकार से बताई जाती है वही अच्छी तरह समझने में आती है अतः प्रथम श्रुत स्कन्ध के पदार्थों को विस्तार के साथ इस श्रुत स्कन्ध द्वारा वर्णन करना ठीक ही है । अथवा प्रथम श्रुत स्कन्ध में जो बातें कही गई हैं उनको दृष्टान्त देकर सरलता के साथ समझाने के लिये इस दूसरे श्रुत स्कन्ध की रचना हुई है अतः ये दोनों ही श्रुत स्कन्ध संक्षेप और विस्तार के साथ एक ही अर्थ के प्रतिपादक हैं यह जानना चाहिये ।

इस दूसरे श्रुत स्कन्ध के सात अध्ययन हैं । ये अध्ययन प्रथम श्रुत स्कन्ध के अध्ययनों से बहुत बड़े बड़े हैं इसलिये ये महाअध्ययन कहे जाते हैं । इनमें प्रथम अध्ययन को पुण्डरीक अध्ययन कहते हैं । पुण्डरीक, श्वेतकमल को कहते हैं उसकी उपमा देकर यहाँ धर्म में रुचि रखने वाले राजा महाराजा आदि बताये गये हैं और उनको विषयभोग से निवृत्त करके मोक्षमार्ग का पथिक बनाने वाले सत्साधुओं का कथन किया गया है । जो लोग प्रब्रज्याधारी होकर भी विषयरूपी पङ्क में निमग्न हैं वे साधु नहीं हैं वे स्वयं संसार सागर से पार नहीं होते फिर वे दूसरे को क्या पार कर सकते हैं ? यह भी इस अध्ययन में कहा गया है ।

सुय मे आठसतेण भगवया एवमक्खाय—इह खलु पोंडरीए
यामम्भयणे, तस्स य अयमट्ठे पण्णत्ते—से जहायामए पुक्खरिणी
सिया बहुउवगा बहुसेया बहुपुक्खला जड्ढा पुडरिक्खिणी पासा
विया वरिसणिया अभिस्वा पडिस्वा, तीसे य पुक्खरिणीये तत्थ
तत्थ वेसे वेसे तहिं तहिं बहुवे पठमवरपोंडरीया सुइया, अणुपु-
ञ्चुट्टिया उंसिया रुइला वण्णमता गधमता रसमता फासमता
पासावीया वरिसणिया अभिस्वा पडिस्वा, तीसे य पुक्खरिणीए
बहुमम्भदेसमाए एगे मह पठमवरपोंडरीए सुइए, अणुपुञ्चुट्टिए

छाया—भुवं मया आशुम्भता तेन भगवता एवमास्यावम् । इह खलु पुण्डरीक
नामाभ्ययनं, तस्यायमर्थः प्रकृतः । तद्यथा नाम पुष्करिणी स्यात् बहु
बला, बहुसेया, बहुपुष्कला, सुधार्था, पुण्डरीकिणी, प्रसादिका,
दर्शनीया, अभिरूपा प्रविस्वा । तस्याः पुष्करिण्यास्तत्र तत्र वेसे वेसे
तस्मिन् तस्मिन् बहूनि पञ्चवरपुण्डरीकानि उक्तानि, आनुपूर्व्यां तत्पि
तानि तस्मिन्तानि कृषिस्तानि वर्णयन्ति गन्धयन्ति रसयन्ति स्पर्शयन्ति
प्रसादिकानि दर्शनीयानि अभिरूपाणि प्रविस्वाणि तस्याः पुष्करिण्याः
बहुमभ्यदेशभागो एकं महत् पञ्चवरपुण्डरीकमुक्तम् । आनुपूर्व्यां

अभ्ययानं—(सुवं मे आठसतेण भगवता एव मक्खाय) श्री सुबर्मा स्वामी कम्प स्वामी से करते
हैं कि वे आनुपूर्व । मैंने सुना है जब भगवान् ने ऐसा कहा था । (इह खलु पोंड
रीए नाम्भयणे तस्स य अयमट्ठे पण्णत्ते) इस जार्हत जगम में पुण्डरीक नाम का
अभ्ययन है इसका वह अर्थ है । (ये जहायामए पुक्खरिणी सिया) कम्पना करो
कि वेसे वेसे एक पुष्करिणी है । (बहुउवगा बहुसेया) उसमें बहुत बल और पड़ है
(बहुपुक्खला जड्ढा) वह जगाव बल से भरी हुई तथा पुष्कर वाली कमलों से
सुख होने के कारण बहार्थ नामवाली जगवा वह जगम में बहुत प्रविष्ट पर्य
हुई है । (पुंडरिक्खिणी) उसमें पुण्डरीक वाली जेत कमल हैं । (पासाविया
वरिसणीया अभिस्वा पडिस्वा) वह पुण्डरीकी देखने से चित्त को मत्त कर देनेवाली
वरी मनोहर है । (तीसे न पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ वेसे वेसे तहिं तहिं) इसपुण्डरीकी
के जब जब वेसों और जब जब प्रदेसों में (बहवे पठमवरपोंडरीया सुइया) बहुत से
उत्तमोत्तम जेत कमल निपतान हैं । (अणुपुञ्चुट्टिया) वे जेत कमल उत्तम रचना

उस्सिते रुइले वन्नमंते गंधमंते रसमंते फासमंते पासादीए जाव पडिरूवे । सव्वावंति च णं तीसे पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे पउमवरपोंडरीया बुइया अणुपुब्बुट्टिया ऊसिया रुइला जाव पडिरूवा, सव्वावंति च णं तीसे णं पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगं महं पउमवरपोंडरीए बुइए अणुपुब्बुट्टिए जाव पडिरूवे ॥ १ ॥

छाया—उत्थितं उच्छ्रितं रूचिलं वर्णवत् गन्धवत् रसवत् स्पर्शवत् प्रसादिकं यावत्प्रतिरूपम् । सर्वस्या अपि तस्याः पुष्करिण्याः तत्र तत्र देशे देशे तस्मिन् तस्मिन् बहूनि पद्मवरपुण्डरीकानि उक्तानि आनुपूर्व्या उत्थितानि उच्छ्रितानि रूचिलानि यावत् प्रतिरूपाणि स'स्या अपि तस्याः पुष्करिण्याः बहुमध्यदेशभागे एकं महत् पद्मवरपुण्डरीकमुक्तम् आनुपूर्व्या उत्थितं यावत् प्रतिरूपम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—के साथ क्रमशः स्थित हैं (ऊसिया) वे कीचड़ और जल को उल्लुघन करके ऊपर स्थित हैं । (रुइला) वे बहुत दीप्तिवाले (वण्णमंता गंधमता रसमता फासमता) तथा उत्तम वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त हैं (पासादिया वरिसणीया अभिरूवा पडिरूवा) वे देखने में चित्त को प्रसन्न करनेवाले बड़े सुन्दर हैं । (तीसे णं पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगं महं पउमवरपोंडरीए बुइए) उस पुष्करिणी के ठीक मध्य देश में एक बहुत बड़ा उत्तम श्वेतकमल सुशोभित है । (अणुपुब्बुट्टिए) उसकी रचना बड़ी अच्छी है (उस्सिते) वह कमल कीचड़ और पानी को पार कर ऊपर उठा हुआ है (रुइले वन्नमंते गंधमंते रसमंते फासमंते पासादीए जाव पडिरूवे) वह उत्तम दीप्ति, एवं उत्तम वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त बड़ा ही मनोहर है (सव्वावंति च णं तीसे पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं) उस समस्त पुष्करिणी में सभी देशों और प्रदेशों में (बहवे पउमवरपोंडरीया बुइया अणुपुब्बुट्टिया ऊसिया रुइला जाव पडिरूवा) बहुत से उत्तमोत्तम श्वेतकमल भरे हैं जिनकी रचना बड़ी मनोहर है तथा जो पानी और कीचड़ से ऊपर स्थित तथा बड़े दीप्ति वाले एवं पूर्वोक्त गुणों से युक्त बड़े दर्शनीय हैं । (सव्वावंति च णं तीसे पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए) उस पुष्करिणी के ठीक मध्य भाग में (एगं महं पउमवर पोंडरीए बुइए अणुपुब्बुट्टिए जाव पडिरूवे) एक महान् उत्तम श्वेतकमल है जो सुन्दर रचना से युक्त तथा पूर्व वर्णित गुणों से सुशोभित बड़ा ही मनोहर है । (१)

अहं पुरिसे पुरित्थिमाओ विसाओ आगम्म त पुक्खरिणीं तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिष्वा पासत्ति त मह एग पठमवरपोंडरीय अणुपुब्बुट्ठिय ऊसिय जाव पडिस्सव । तए ण से पुरिसे एव वयासी—अहमसि पुरिसे खेयन्ने कुसल्ले पडित्ते धियत्ते मेहावी अवाले मग्गत्ये मग्गाविक्क मग्गास्स गतिपरक्कमएणु अहमेय पठमवरपोंडरीय

छाया—अथ पुरुषः पुरस्ताद् दिशः आगत्य तौ पुष्करिणीं, तस्या पुष्करिण्या तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महद्वेकं पद्मवरपुष्करीकम् आतु पूर्ष्वा उत्थितम् उच्छ्रितं पादत् प्रतिरूपम् । ततः स पुरुषः पद्मवधा दीत् अहमस्मि पुरुष खेदस्य कुशल पन्धितभ्यक्तं मेघावीअवालः मार्गस्यःमार्गवित् मार्गस्य गतिपराक्रमहः, अहं मेतत् पद्मवरपुष्करीक

अन्वपार्थ—(अहं) जब (पुरिसे) कोई पुष्कर(पुरित्थिमाओ विसाओ तं पुष्करिणीं आगम्म) पूर्व दिशा से इस पुष्करिणी के पास आकर (तीसे पुष्करिणीए तीरे ठिष्वा) इस पुष्करिणी के तीरे पर खड़ा होकर (त मह एग पठमवरपोंडरीय वासत्ति) इस महान् उत्तम श्रेष्ठ कर्मक को देखता है (आणुपुब्बुट्ठियं उस्सिय जाव पडिस्सव) जो सुन्दर रचना से कुछ तथा पानी और क्षीरक के ऊपर स्थित और पूर्वोक्त विशेषणों वाला वधा ही समोहर है । (तए ण से पुरिसे एव वयासी) इस कर्मक को देखकर उस पुरुषने इस प्रकार कहा कि—(अहं पुरिसे अस्मि) मैं पुरुष हूँ (खेयन्ने) मैं खेद पानी परिश्रम को जानने वाला हूँ (कुसल्ले) मैं शिव की मूर्ति और अहित के त्याग करने में निपुण हूँ (पोंडिए) मैं पाप से विमुक्त हूँ (वियन्ने) मैं ब्रह्मप्राप से विमुक्त हूँ (मेहावी अवाले) मैं बुद्धिमान् तथा अवाक्य पार्थ युवा हूँ (मग्गत्तये) मैं सचनों से आक्रमण करने हुए मार्ग में स्थित हूँ । (मग्गाविक्क) मैं मार्ग को जानने वाला (मग्गास्स गतिपराक्रमहः) तथा जिस मार्ग से पद्मवरपौंडरीय अपने असीद देस को प्राप्त करता है उसे जानता हूँ (अहमेयं पठमवरपोंडरीय) मैं इस उत्तम

आचार्य—जिस पुष्करिणी का वर्णन प्रथम सूत्र में किया गया है उसके तट पर एक पुरुष पूर्व दिशा से आता है और वह पुष्करिणी के तट पर खड़ा होकर इस उत्तम श्रेष्ठकर्मक को देखकर कहता है कि—“मैं वधा ही बुद्धिमान्, सदाचारी भले और बुरे कर्तव्य का ज्ञाता, युवा, और असीद सिद्धि के मार्ग को जानने वाला हूँ मैं इस पुष्करिणी के सम्य में सुसोमित इस उत्तम

उन्निक्खिस्सामित्तिक्कट्टु इति बुया से पुरिसे अभिक्कमेति तं पुक्खरिणीं, जावं जावं च णं अभिक्कमेइ तावं तावं च णं महंते उदए महंते सेए पहीणे तीरं अपत्ते पउमवरपोंडरीयं णो हव्वाए णो पाराए, अंतरा पोक्खरिणीए सेयंसि निसण्णे पढमे पुरिसजाए ! ॥ २ ॥

छाया—मुनिक्षेप्स्यामीति कृत्वा (आगतः) इत्युक्त्वा स पुरुषः अभिक्रामति तां पुष्करिणीं, यावद् यावदभिक्रामति तावत् तावत् महत् उदकं महान् सेयः प्रहीणस्तीराद् अप्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकम् नोऽर्वाचे नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्याः सेये निषण्णः प्रथमः पुरुषजातः ॥२॥

अन्वयार्थ—श्वेत कमल को (उन्निक्खि स्सामित्ति कट्टु) बाहर निकाला गा (इस इच्छा से यहां आया हूँ) (इतिबुया) यह कहकर (से पुरिसे तं पुक्खरिणीं अभिक्कमेति) वह पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है (जाव जावं च ण अभिक्कमेइ) वह ज्यों ज्यों उस पुष्करिणी में प्रवेश करता जाता है (तावं ताव च ण महंते उदए महंते सेये) त्यों त्यों उस पुष्करिणी में अधिक जल और अधिक कीचड़ मिलते हैं। (तीरं पहीणे पउमवरपोंडरीए अपत्ते) वह पुरुष तीर से हट चुका है और उस श्वेत कमल के पास नहीं पहुँच पाया है (णो हव्वाए णो पाराए) वह न इसी पार का है और न उसी पार का है (अंतरा पोक्खरिणीए सेयंसि णिसण्णे पढमे पुरिसजाए) किन्तु बीच पुष्करिणी के कीचड़ में फंसकर वह क्लेश पारहा है यह पहला पुरुष है।

भावार्थ—श्वेत कमल को बाहर निकालने के लिये यहाँ आया हूँ” यह कह कर वह पुरुष उस श्वेत कमल को निकालने के लिये उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है परन्तु वह ज्यों ज्यों आगे जाता है त्यों त्यों उसको अधिक जल और अधिक कीचड़ मिलते हैं। वह विचारा पुष्करिणी के तीर से भी भ्रष्ट हो जाता है और उस श्वेत कमल को भी नहीं प्राप्त कर सकता है, वह न इसी पार का होता है और न उसी पार का होता है किन्तु पुष्करिणी के बीच में कीचड़ तथा जल में फंस कर महान कष्ट पाता है। यह पहले पुरुष का वृत्तान्त है ॥ २ ॥

अहाकरे दोन्हे पुरिसजाए, अह पुरिसे दक्खिणाओ विसाओ
 आगम्म त पुक्खरिणि तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिन्ना पासति तं
 मह एग पउमवरपौडरीय अणुपुब्बुट्टिय पासादीय जाव पडिस्स
 त च एत्थ एग पुरिसजात पासति पहीणतीर अपत्तपउमवरपौड
 रीय णो हव्वाए णो पाराए अतरा पोक्खरिणीए सेयसि शिसअ,
 तए ण से पुरिसे त पुरिस एव वयासी—अहो ण इमे पुरिसे
 अखेयन्ने अकुत्तत्ते अपडिए अवियत्ते अमेहावी खाले णो मग्गत्ये
 छाया—अयापरः द्वितीयः पुरुषवासीयः, अथ पुरुषः दक्षिणस्याः दिशः
 आगत्य तां पुष्करिणीं, तस्याः पुष्करिण्यास्तीरे स्थित्वा पश्यति
 तन्महादेहं पद्मवरपुष्करीकम् अलुपुष्प्योत्थितं प्रसादिकं यावत् मति-
 रूपम् । तत्राप्यैकं पुरुषजातं पश्यति प्रहीणतीरम् अप्राप्तपद्मवर
 पुष्करीकं नोऽपि नो पाराय, अन्तरा पुष्करिण्याः सेवे निवर्णम् ।
 ततः स पुरुष तं पुरुषमेव महादीप्तु—अहो अथ पुरुषः अखेदह
 मङ्गलस्य अपच्छित्तं अव्यक्तः अमेधावी वासः नो मार्गस्वः

अन्वयार्थ—(अहाकरे दोन्हे पुरिसजाए) अथ दूसरे पुरुष का वृत्तान्त बताया जाता है । (अह
 पुरिसे दक्खिणाओ विसाओ तं पुक्खरिणीं आगम्म) इसके पश्चात् एक वृत्तान्त पुरुष
 दक्षिण दिशा से उस पुष्करणी के पास जाकर (तीरे पुक्खरिणीए तीरे ठिन्ना) एक
 पुष्करणी के तीर पर खड़ा होकर (तं महं एगं पउमवरपौडरीयं पासति) उस
 महात् एक उत्तम स्तन कमल को देखता है (अणुपुब्बुट्टियं पासादीयं जाव पडि-
 स्स) को निर्दिष्ट रचना से बुद्ध, चित्त को प्रसन्न करने वाला भीरु दूर्ध्वक गुर्भी से
 मुक्त बना ही सुम्बर है (तं च एत्थ एगं पुरिसजातं पासति) तथा वहाँ वह उस
 पुरुष को भी देखता है (पहीणतीरं) को तीर से जाह हो चुका है (अपत्तप
 उमवरपौडरीयं) और अनेक कमल को भी नहीं बात कर सक्य है (नो हव्वए नो
 पाराए) को व इसी पार का है और व उसी पार का है किन्तु (अतरा पोक्ख-
 रणीए णो हव्वसि शिसन्ने) पुष्करिणी के मध्य में खीचप में बैठा है (तए वं से
 पुरिसे त पुरिसं एव वयासी) इसके पश्चात् इस दूसरे पुरुष ने उस प्रथम पुरुष
 के विषय में यह कहा कि—(अहो इमे पुरिसे अखे- पन्ने) अहो ! यह पुरुष लोह
 वाली परिच्छद को नहीं जानता है (अकुत्तत्ते अपडिए अवियत्ते अमेहावी) यह
 बुद्ध, परिच्छद परिच्छद बुद्धिवाला तथा बगुर नहीं है (खाले) यह भभी बात
 जानी जाहती है (नो मग्गत्ये) यह सत्पुरुषों के मार्ग में स्थित नहीं है

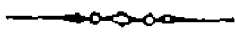
णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू जन्नं एस पुरिसे, अहं
 खेयन्ने कुसले जाव पउमवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामि णो य
 खलु एयं पउमवरपोडरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा णं एस पुरिसे
 मन्ने, अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसले पंडिए वियत्ते मेहावी
 अवाले मग्गत्ये मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमएणू अहमेयं पउ-
 मवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामितिकट्टु इति वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे
 तं पुक्खरिणिं, जावं जावं च णं अभिक्कमेइ तावं तावं च णं
 छाया—नो मार्गवित् नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः यस्मादेव पुरुषः [एतत्कृ-
 तवान्] अहं खेदज्ञः कुशलः यावत् पद्मवरपुण्डरीकम् उन्निक्षेप्स्या
 मि न च खलु एतत् पद्मवरपुण्डरीकम् एवम् उन्निक्षेप्तव्यं यथैव
 पुरुषः मन्यते । अहमस्मि पुरुषः खेदज्ञः कुशलः पण्डितः व्यक्तः
 मेधावी अवालः मार्गस्थः मार्गवित् मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः अह
 मेतत् पद्मवरपुण्डरीकम् उन्निक्षेप्स्यामीति कृत्वा [अत्रागत]
 इत्युक्त्वा स पुरुषः अभिक्रामति तां पुष्करीणीम् । यावद् यावद्

अन्वयार्थ—(णो मग्गविऊ) यह मार्ग का ज्ञाता नहीं है (णो मग्गस्स गतिपरक्कमणू) यह, जिस
 मार्ग से चल कर मनुष्य अपने इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे नहीं जानता है
 (जन्नं एस पुरिसे अहं खेयन्ने कुसले जाव पउमवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामि)
 अतएव इस पुरुष ने समझा था कि “मैं बड़ा ही परिश्रमी हूँ, मैं इस उत्तम
 श्वेत कमल को निकाल लूँगा” (णो य खलु एयं पउमवरपोडरीयं एवं उन्नि-
 क्खेयव्वं जहा ण एस पुरिसे मन्ने) परन्तु यह उत्तम श्वेत कमल इस तरह नहीं
 निकाला जा सकता है जैसा यह पुरुष मान रहा है (अहं खेयन्ने कुसले
 पंडिए वियत्ते मेहावी पुरिसे असि) अलवत्ता मैं खेद को जानने वाला कुशल, पण्डित,
 परिपक्व बुद्धिवाला बुद्धिमान पुरुष हूँ । (अवाले मग्गत्ये मग्गविऊ मग्गस्स गति-
 परक्कमणू) तथा मैं युवा, और सज्जनों से आचरित मार्ग में स्थित, मार्ग का ज्ञाता
 एव जिस मार्ग से चल कर जीव इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे जानने वाला हूँ
 (अह मेयं पउमवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामी ति कट्टु) मैं इस उत्तम श्वेत कमल को
 जल से बाहर निकाल लाऊँगा (ऐसी प्रतिज्ञा करके यहाँ आया हूँ) (इति वच्चा
 से पुरिसे त पुक्खरिणिं अभिक्कमे) यह कह कर वह दूसरा पुरुष उस पुष्करिणी में
 उतर गया । (जावं जावं च णं अभिक्कमेइ ताव ताव च णं महते उदप्प महते सेये)
 वह ज्यों ज्यों आगे आगे जाता है त्यों त्यों उसको अधिक अधिक जल और

महते उदए महते सेए पहीणो तीर अपचे पठमवरपोंडरीय णो ह्व्वाए णो पाराए अतरा पोक्खरिणीए सेयसि णिसन्ने दोषे पुरिसजाते ॥ ६ ॥

छाया—अभिक्रामति तावत् तावत् महदुदकं महान् सेयः प्रहीण् तीरात् अप्राप्तः पद्यवरपुंडरीकं नोऽपि नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्या सेमे निष्यणः द्वितीय पुरुषवातः ॥६॥

अन्वयार्थ—अधिक अधिक कीचद मिच्छा है (तीर परीने पठम-वरपोंडरीय अपच) वह विचारा तीर से अह हो गया और उस उचम कसेत कामक को भी नहीं प्राप्त कर सक्य (जो ह्व्वाए जो पाराए) वह इस पार का भी न हुआ और न उली पार का हुआ । (अतरा पोक्खरिणीए सेयसि निष्यणे दोषे पुरिसजाए) वह पुष्करिणी के मध्य में चँस कर पुष्क मीगने बना वह दूसरे पुरुष का वृतात्त है । इसका भाव अन्वयार्थ से ही स्पष्ट है अतः इसे अन्वय सिद्धने की आवश्यकता नहीं है ।

अहावरे तच्चे पुरिसजाते, अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ विसाओ आगम्म त पुक्खरिणि तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति त एग मह पठमवरपोंडरीय अणुपुब्बुद्धिय जाव पडिरूव, ते तत्थ दोषि पुरिसजाते पासति पहीणो तीर अपचे पठमवरपोंडरीय णो छाया—अथापरस्वृतीयः पुरुषवातः अथ पुरुष पश्चिमायाः दिक्ष आगत्य तां पुष्करिणीं, तस्याः पुष्करिण्यास्तीरे स्थित्वा पश्यति तद् महदेकं पद्यवरपुण्डरीकम् आनुपूर्व्या उरिषत् यावत् मतिरूपम् । तौ तत्र द्वौ पुरुषज्जातौ पश्यति प्रहीणौ तीरादमाप्तौ पद्यवरपुण्डरीकं

अन्वयार्थ—(अह तच्चे पुरिसजाते) इसके पञ्चत्थि तीसरे पुरुष का कर्मच किया जाता है (अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ विसाओ त पुक्खरिणीं आगम्म) दूसरे पुरुष के पञ्चत् पठ तीसरा पुरुष पश्चिम दिक्ष से उस पुष्करिणी के पास जाकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा) उस पुष्करिणी के छट पर रुका होकर (त माई एगं पठमवरपोंडरीयं वासति) उध पठ महात् उचम चेतकमक को देखता है (अणुपुब्बुद्धिं जाव पडिरूव) जो निमित्त रचना से कुछ एव बना ही सम्बोद्ध है (ते तत्थ दोषि पुरिसजाते वासति) तथा वह वहाँ उच दोस्रो पुरुषों को भी देखता है (तीर परीने पठमवरपोंडरीयं अपच) जो तीर से अह हो चुके हैं और उस उचम चेतकमक को भी नहीं पा सके हैं ।

अन्वयार्थ—(अह तच्चे पुरिसजाते) इसके पञ्चत् तीसरे पुरुष का कर्मच किया जाता है (अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ विसाओ त पुक्खरिणीं आगम्म) दूसरे पुरुष के पञ्चत् पठ तीसरा पुरुष पश्चिम दिक्ष से उस पुष्करिणी के पास जाकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा) उस पुष्करिणी के छट पर रुका होकर (त माई एगं पठमवरपोंडरीयं वासति) उध पठ महात् उचम चेतकमक को देखता है (अणुपुब्बुद्धिं जाव पडिरूव) जो निमित्त रचना से कुछ एव बना ही सम्बोद्ध है (ते तत्थ दोषि पुरिसजाते वासति) तथा वह वहाँ उच दोस्रो पुरुषों को भी देखता है (तीर परीने पठमवरपोंडरीयं अपच) जो तीर से अह हो चुके हैं और उस उचम चेतकमक को भी नहीं पा सके हैं ।

हृवाए णो पाराए जाव सेयंसि गिसन्ने, तए णं से पुरिसे एवं वयासी—अहो णं इमे पुरिसा अखेयन्ना अकुसत्ता अपंडिया अवियत्ता अमेहावी बाला णो मग्गत्था णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू, जं णं एते पुरिसा एवं मन्ने—अग्हे एतं पउमवरपोंडरीयं उरिणाक्खिस्सामो, नो य खलु एयं पउमवरपोंडरीयं एवं उन्निक्खेतव्वं जहा णं एए पुरिसा मन्ने, अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसत्ते पंडिए वियत्ते मेहावी अबाले मग्गत्ये मग्गविऊ

छाया—नोऽर्थांचे नो पाराय यावत् सेये निषण्णौ । ततः स पुरुषः एवम-
चादीत् अहो इमौ पुरुषौ अखेदज्ञौ अकुशलौ अपण्डितौ अव्यक्तौ
अमेधाविनौ बालौ नो मार्गस्थौ नो मार्गविदौ नो मार्गस्य गति
पराक्रमज्ञौ, यतः इमौ पुरुषौ मन्येते आवाम् एतत् पद्मवरपुण्डरीकम्
उन्निक्षेप्स्यावः न च खलु एतत् पद्मवरपुण्डरीकम् एवम् उन्निक्षेप्तव्यं
यथा एतौ पुरुषौ मन्येते । अहमस्मि पुरुषः खेदज्ञः कुशलः पण्डितः
व्यक्तः मेधावी अवालः मार्गस्थः मार्गविद् मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः,

अन्वयार्थ—(णो हृवाए णो पाराए जाव सेयंसि गिसन्ने) तथा जो न इसी पार के हैं और न उसी पार के हैं किन्तु पुष्करिणी के मध्य में अगाध कीचद में फल कर दुःख भोग रहे हैं । (तए ण से पुरिसे एव वयासी) इसके पश्चात् उस तृतीय पुरुष ने इस प्रकार कहा कि—(अहो ण इमे पुरिसे अखेयन्ना अकुसत्ता) अहो ! ये दोनों पुरुष खेदज्ञ तथा कुशल नहीं हैं (अपडिया अवियत्ता अमेहावी) ये पण्डित, युवा एवं बुद्धिमान नहीं हैं । (बाला णो मग्गत्था णो मग्गविऊ णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू) ये बालक हैं, तथा ये उत्तम पुरुषों से सेवित मार्ग में स्थित नहीं हैं, एवं ये, जिस मार्ग से चल कर जीव अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करता है उसे नहीं जानते हैं (जणं एते पुरिसा एव मन्ने—अग्हे एतं पउमवरपोंडरीय उरिणाक्खिस्सामो) अतएव ये समझते हैं कि—हम इस उत्तम धर्म फल को बाहर निकाल लेंगे” (नो य खलु एयं पउमवरपोंडरीय एवं उन्निक्खेतव्वं जहा ण एए पुरिसा मन्ने) परन्तु यह उत्तम धर्म फल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता है जैसा ये पुरुष मानते हैं (अह खेयन्ने कुसत्ते पंडिए वियत्ते मेहावी अबाले मग्गविऊ मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू पुरिसे अंसि) अलक्षता में खेदज्ञ, कुशल, पण्डित परिपक्व बुद्धिवाला बुद्धिमान, युवा, सज्जनों से सेवित मार्ग में स्थित, मार्ग का ज्ञाता एव जिस मार्गसे चलकर ज्ञेय इष्ट

मग्नास्त गतिपरकमण्डू अहमेय पञ्चमखरपोंडरीय उच्चिक्खिता
 मिक्खिट्ठ इति पुष्पा से पुरिसे अमिक्खमे त पुक्खरिणिं जाव
 जाव च ण अमिक्खमे ताव ताव च ण महते उदए महते सेए
 जाव अतरा पोक्खरिणीए सेयसि णिसन्ने, तच्चे पुरिसजाए ॥
 (सूत्रं ४) ॥

छाया—अहमेतत् पञ्चमखरपोंडरीकम् उच्चिक्खेप्स्यामीति कुरवाऽऽवातः, इत्युक्त्वा
 स पुरुषः अमिक्खामति तां पुक्खरिणीं, यावद् यावद् अमिक्खामति
 तावत् तावत् महद् उदकं महान् सेयः यत्नदन्तरा पुक्खरिण्याः सेये
 नियम्यः तृतीयः पुरुषजातः ॥४॥

अर्थ—इस को प्राप्त करता है उसे काले बाल हैं। (अहमेय पञ्चमखरपोंडरीय उच्चिक्खिता
 मीति कट्) में इस वक्ता केवलक को मिक्ख काय्या इस इच्छा से नहीं जाना
 है (इति पुष्पा से पुरिसे तं पुक्खरिणीं अमिक्खमे) वह कह कर कर पुरुष उस
 पुक्खरिणी में प्रवेश करता है। (जाव जाव च ण अमिक्खमे ताव ताव च ण महते
 उदए महते सेए जाव अतरा पोक्खरिणीए सेयसि मिक्खन्ने तच्चे पुरिस जाए) वह ज्यों
 ज्यों जाना जाता है त्यों त्यों अधिक अधिक बल और अधिक अधिक कीचद उसे
 मिक्खते हैं इस प्रकार वह पुरुष भी पूर्वोक्त दो पुरुषों के समान ही पुक्खरिणी के मध्य
 में कीचद में चंस गया (वह तीरे से ही प्राप्त हो गया और कमल को भी नहीं पा
 सक) वह तीसरे पुरुष का इच्छा है ४४॥

भावार्थ स्पष्ट है अतः पुरुष मिक्खने ही आवश्यकता नहीं है।

अहावरे चउत्ये पुरिसजाए, अह पुरिसे उत्तराओ विसाओ
 आगम्म त पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति

छाया—अयापरदचतुर्थः पुरुषजातीयः अथ पुरुषः उत्तरस्याः दिक्षु आगत्य
 तां पुक्खरिणीं, तस्याः पुक्खरिण्या स्तीरे स्थित्वा पश्यति तन्महदेकं

अर्थ—(वह अपने चतुर्थे पुरिस जाए) इसके पश्चात् चौथे प्रकार के पुरुष का इच्छा
 कहा जाता है। (अह पुरिसे उत्तराओ विसाओ त पुक्खरिणीं आगम्म) इसके पश्चात्
 वह पुरुष उत्तर दिशा से उस पुक्खरिणी के पास आकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे
 ठिच्चा तं अह एग पञ्चमखरपोंडरीय पासति) उस पुक्खरिणी के उत्तर कदा होकर

तं महं एगं पउमवरपोंडरीयं अणुपुव्वुट्टियं जाव पडिरूवं,
ते तत्थ तिन्नि पुरिसजाते पासति पहीणे तीरं अपत्ते जाव सेयंसि
णिसन्ने, तए णं से पुरिसे एवं वयासी—अहो णं इमे पुरिसा
अखेयन्ना जाव णो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू जएणं एते पुरिसा
एवं मन्ने—अम्हे एतं पउमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामो णो य खल्लु
एयं पउमवरपोंडरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा णं एते पुरिसा मन्ने,
महमंसि पुरिसे खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरक्कमएणू, अहमेयं

छाया—पद्मवरपुंडरीकम् आनुपूर्व्या उत्थितं यावत् प्रतिरूपम् । तान् त्रीन्
पुरुषजातान् पश्यति प्रहीणान् तीराद् अप्राप्तान् यावत् सेये निप-
ण्णान् । ततः स पुरुषः एवमवादीद् अहो इमे पुरुषाः अखेदज्ञाः
यावत् नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञाः । यस्मादेते पुरुषाः एवं मन्यन्ते
वयमेतत् पद्मवरपुण्डरीकमुन्निक्षेप्त्यामः । नच खल्लु पद्मवर
पुण्डरीक मेवमुन्निक्षेप्तव्यं यथा एते पुरुषाः मन्यन्ते । अहमस्मि
पुरुषः खेदज्ञः यावन्मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञः अहमेतत् पद्मवर

अन्वयार्थ—उस एक महान् उचाम श्वेतकमल को देखता है (अणुपुव्वुट्टियं जाव पडिरूवं) जो
विशिष्ट रचना से युक्त तथा मनोहर है । (ते तत्थ तिन्नि पुरिसजाए पासति) त
था वह उन तीन पुरुषों को भी देखता है (पहीणे तीर अपत्ते जाव सेयंसि णिसन्ने)
जो तीर से अट हो गये हैं और उस उत्तम श्वेतकमल को नहीं पा सके हैं किन्तु
पुष्करिणी के मध्य कीचड़ में फँसे हुए हैं (तए णं से पुरिसे एवं वयासी) इसके
पश्चात् उस चौथे पुरुष ने इस प्रकार कहा । (अहो ण इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव
णो मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू) अहो ! ये तीनों पुरुष खेदज्ञ नहीं हैं तथा जिस मार्ग
से जाकर जीव अपने अभीष्ट देश को प्राप्त करता है उसे ये नहीं जानते हैं । (जण्णं
एते पुरिसा एवं मन्ने अम्हे एय पउमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामो) अतएव ये
समझते हैं कि “हम इस रीति से इस श्वेतकमल को निकाल सकेंगे” (णो य खल्लु
एयं पउमवरपोंडरीय एवं उन्निक्खेयव्वं जहा णं एते पुरिसा मन्ने) परन्तु यह उचाम
श्वेतकमल इस प्रकार नहीं निकाला जा सकता है जैसा कि ये लोग मान रहे हैं
(अहमंसि खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरक्कमण्णू) अलवत्ता मैं खेदज्ञ तथा जिस
मार्ग से चल कर जीव अपने इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे जानता हूँ । (अहमेयं

पठमवरपोहरीय उच्चिक्खिस्सामितिकट्टु, इति बुद्धा से पुरिसे त पुक्खरिणिं जाव जाव च ण अमिक्खमे तावं ताव च ण महते उदए महते सेए जाव णिससे, चउत्थे पुरिसजाए ॥ (सूत्र ५) ॥

छाया—पुण्डरीक मुभिद्येष्यामीति कृत्वा (अत्रागत) इत्युक्त्वा स पुरुषः पुष्करिणीं यावद् यावन्नामिकामति तावन्नावश्च महदुदकं महान् सेय यावन्नियम्नश्चतुर्थं पुरुषजातीयः ॥५॥

अन्वयार्थ—पठमवरपोहरीय उच्चिक्खिस्सामिति कट्टु) में इस उक्तम शब्द कर्मण को निकल आया इस अस्मिन्नाम से कहा जाता है (इति बुद्धा से पुरिसे त पुष्करिणीं जाव च च अमिक्खमे) यह कह कर यह पुदप इस पुष्करिणी में उतरा और वह ज्यों ज्यों उसके भीतर प्रवेश करता है (तावं तावं च च महते उदए महते सेमे जाव मिक्खमे) ज्यों ज्यों उसे बहुत अधिक जल और बहुत ज्यादा कीचड़ मिलते हैं इस प्रकार वह इस पुष्करिणी के मध्य में मारी कीचड़ में फँस गया वह व इसी पतन हुआ और न उसी पार आ हुआ यह जैसे उदय का वृत्तान्त है ०५३ इसका भी मतार्थ स्पष्ट है

अह भिक्खू लुहे तीरद्धी सेयञ्जे जाव गतिपरकमएणु
अन्नतराओ विसाओ वा अणुदिसाओ वा आगम्य त पुक्खरिणिं

छाया—अथ भिक्खूचः तीरार्थी सेदश्च यावत् गतिपराक्रमश्चः अन्यतरस्याः
दिशः अनुदिशो वा आगत्य तां पुष्करिणीं, तस्या पुष्करण्या स्तीरे

अन्वयार्थ—(यह) इसके पतन (लुहे) राग द्वेष रहित (तीरद्धी) संसार सागर के तट पर जाने की इच्छा करने वाला (सेयञ्जे) शेष को जाने लगा (भिक्खू) कोई भिक्षु मात्र से निर्वाह करने वाला साधु (अन्नतराओ विसाओ वा अणुदिसाओ वा) किसी दिशा वा विदिशा से (तं पुष्करिणीं अगम्य) उस पुष्करिणी के पास

भावार्थ—जैसे उन चार पुरुषों का वर्णन किया गया है जो श्वेत कर्मण को पुष्करिणी से बाहर निकालने के लिये जाये तो वे परन्तु ने व्याप ही महानवस्य इस पुष्करिणी के कीचड़ में फँस गये फिर वे कर्मण को बाहर निकाल सकें इसकी तो आशा ही क्या है ? अब पौत्रवें पुदप का वर्णन किया जाता है—वह पुदप भिक्षु मात्र कीचड़ से तथा यह राग द्वेष से रहित स्थ पदों के समान कर्म मण के छेप से रहित है, यह संसार सागर से

तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तंमहं एगं पउमवरपोंडरीयं जाव पडिरूवं, ते तत्थ चत्तारि पुरिसजाए पासति पहीणे तीरं अपत्ते जाव पउमवरपोंडरीयं णो हच्चाए णो पाराए अंतरा पुक्खरिणीए सेयंसि णिसन्ने, तए णं से भिक्खू एवं वयासी—अहो णं इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव णो मग्गस गतिपरक्कमण्णू, जं एते

छाया—स्थित्वा पश्यति तन्महदेकं पद्मवरपुण्डरीकं यावत् प्रतिरूपम् । तान् तत्र चतुरः पुरुषजातान् पश्यति प्रहीणान् तीराद् अभाप्तान् यावत् पद्मवरपुण्डरीकम् । नोऽर्वाचे नो पाराय अन्तरा पुष्करिण्यां सेये निषण्णान् । ततः स भिक्षुरेवमवादीत् अहो ! इमे पुरुषाः अखेदज्ञाः यावत् नो मार्गस्य गतिपराक्रमज्ञाः यतः एते पुरुषाः

अन्वयार्थ—आकर (तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा) उस पुष्करिणी के तट पर स्थित होकर (तं महं एगं पउमवरपोंडरीयं जाव पडिरूवं पासति) उस उत्तम एक श्वेत कमल को, जो बड़ा ही मनोहर है देखता है (तत्थ ते चत्तारि पुरिसजाए पासति) और वह वहां उन चार पुरुषों को भी देखता है (पहीणे तीरं) जो तीर से अष्ट हो चुके हैं (पउमवरपोंडरीयं अपत्ते) तथा उस उत्तम श्वेत कमल को भी नहीं पा सके हैं (णो हच्चाए णो पाराए) जो न इसी पार के हैं और न उसी पार के हैं (अन्तरा पुक्खरिणीए सेयंसि णिसन्ने) जो पुष्करिणी के मध्य में कीचड़ में फँसे हुए हैं । (तए णं से भिक्खू एवं वयासी) इसके पश्चात् उस साधु ने उन पुरुषों के विषय में इस प्रकार कहा (अहो णं इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव णो मग्गस गतिपरक्कमण्णू) अहो ! ये पुरुष खेदज्ञ नहीं हैं तथा जिस मार्ग से बल कर जीव अपने इष्ट देश को प्राप्त करता है उसे ये नहीं जानते हैं । (जं एते

भावार्थ—पार जाने की इच्छा करने वाला खेदज्ञ है । यह पुरुष भी पूर्व पुरुषों के समान ही किसी दिशा से उस पुष्करिणी के तट पर आया और उसके तट पर खड़ा होकर उस उत्तम श्वेत कमल को तथा उस पुष्करिणी के अगाध कीचड़ में फस कर कष्ट पाते हुए उन चार पुरुषों को भी उसने देखा । उसने उन पुरुषों का अज्ञान प्रकट करते हुए कहा कि ये लोग कार्य शैली को नहीं जानते हैं पुष्करिणी के अगाध जल और अगाध कीचड़ में स्वयं फस कर भला इस श्वेत कमल को कोई किस तरह निकाल

पुरिसा एव मन्ने अहमे एय पठमवरपोठरीय उभिक्खित्तमो,
 यो य खलु एय पठमवरपोठरीय एव उभिक्खित्तव्व जहा ए एते
 पुरिसा मन्ने, अहमसि भिक्खू लूहे तीरुडी खेयन्ने जाव मग्गस्स
 गतिपरकमण्णु, अहमेय पठमवरपोठरीय उरिण्णित्तस्सामिच्छि
 कट्टु इति बुच्चा से भिक्खू यो अभिक्खमे त पुक्खरिण्णि तीसे

छाया—एवं मन्यन्ते “अथ मेवत् पथवरपुण्डरीक मुभिच्छेप्स्याम” न च स्वप्ने
 तत् पथवरपुण्डरीक मेव मुभिच्छेप्तव्यं ययैते पुरुषा मन्यन्ते । अहमस्मि
 भिक्खूस्स तीरार्थी स्वेदह्वा यावत् मार्गस्य गतिपराकमणः अहमेवत्
 पथवरपुण्डरीक मुभिच्छेप्स्यामीति कृत्वा (भ्रागवतः) इत्युक्त्वा
 स भिक्षुर्नो अभिक्खमति तां पुक्खरिणीं तस्याः पुक्खरिण्या स्तीरे

भावार्थ—पुरिसा एवं मन्ने अहमे एय पठमवरपोठरीय उभिक्खित्तमो) अथएव ये सम्प्रते
 हे कि—“हम जोग इस रीति से इस उद्यम श्वेतकमण्डले निकाल देंगे।”
 (जो प कसु एय पठमवरपोठरीय एव उभिक्खित्तव्व जहा ए एते पुरिसा मन्ने)
 परन्तु वह उद्यम श्वेतकमण्ड इस उद्यम नहीं निकाला जा सक्ता है कैसा ये जोग
 मान रहे है। (अह लूहे तीरुडी खेयन्ने मार्गस्य गतिपराकमण्णु भिक्खू अस्मि)
 अहमस्मि मैं रहा हू व रचित संसार सागर से पार जाने की इच्छा करने वाला,
 स्वेदह्वा तथा जिस मार्ग से कद कर बीच अपने इष्ट देता जो प्राप्त करता है उसे
 जानने वाला, निराश्रय जीवी साधु हूँ (अहमेय पठमवरपोठरीय उभिक्खित्तस्सामिच्छि
 कट्टु) मैं इस उद्यम श्वेत कमण्ड को निकालूंगा इस अभिप्राय से पढ़ी जाता
 हूँ । (इति बुच्चा से भिक्खू त पुक्खरिणीं जो अभिक्खमे) यह कद कर वह साधु
 उस पुक्खरिणी के भीतर प्रवेश नहीं करता है (तीसे पुक्खरिणीय तीरे किण्ण

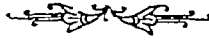
भावार्थ—सफ़ता है ? मैं कार्य पद्धति को जानने वाला हूँ और इस श्वेत कमण्ड
 को इस पुक्खरिणी से बाहर निकालने के लिये आया हूँ इस प्रकार कद
 कर वह साधु उस पुक्खरिणी में प्रवेश न करके तट पर ही रुका होकर
 कमण्ड से कहता है कि—“हैं उद्यम श्वेत कमण्ड । बाहर निकलो, बाहर
 निकलो । साधु की इस आवाज को सुन कर वह श्वेत कमण्ड इस पुक्खरिणी
 से बाहर आता है । यह इस सूत्र का तात्पर्य है । इस सूत्र में सत्य अर्थ
 को समझाने के लिये पुक्खरिणी, कमण्ड, एवं कीचड़ में पड़े हुए पार पुरुष

पुष्करिणीए तीरे ठिच्चा सदं कुज्जा—उप्पयाहि खलु भो पउ-
मवरपोंडरीया ! उप्पयाहि, अह से उप्पतिते पउमवरपोंडरीए
॥ (सूत्रं ६) ॥

छाया—स्थित्वा शब्दं कुर्व्यात्—उत्पत्त खलु भोः पद्मवरपुण्डरीक ! उत्पत्त
अथ उत्पतितं तत् पद्मवरपुण्डरीकम् ॥६॥

अन्वयार्थ—सह कुज्जा) किन्तु उस पुष्करिणी के तट पर खड़ा होकर पुकारता है (भोपउमवर
पुण्डरीय ! उप्पयाहि उप्पयाहि) वह कहता है कि—हे उत्तम श्वेतकमल !
(इस पुष्करिणी के बाहर) निकलो निकलो । (अह से पउमवरपोंडरीए
उप्पतिते) इसके पदचात् वह उचम श्वेतकमल उस पुष्करिणी से बाहर निकल
कर आता है ॥६॥

भावार्थ—तथा किनारे पर खड़ा होकर आवाज मात्र से कमल को बाहर निकालने
वाले साधु पुरुष दृष्टान्त रूप से कहे गये हैं परन्तु इस सूत्र में दार्ष्टान्त
का वर्णन नहीं है वह आगे के सूत्र में कहा है ॥६॥

किट्टिए नाए समणाउसो !, अट्ठे पुण से जाणितव्वे भवति,
भतेत्ति समणं भगवं महावीरं निग्गंथा य निग्गंथीओ य वंदंति
नमंसंति वंदेत्ता नमंसित्ता एवं वयासि—किट्टिए नाए समणाउसो !,

छाया—कीर्तिते ज्ञाते श्रमणाः आयुष्मन्तः अर्थः पुनरस्य ज्ञातव्यो भवति ।
भदन्त इति श्रमणं भगवन्तं महावीरं निग्रन्थाश्च निग्रन्थ्यश्च वन्दन्ते
नमस्यन्ति वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादिषुः कीर्तिते ज्ञाते श्रमण !

अन्वयार्थ—(समणाउसो ! नाए किट्टिये) श्रमण भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं कि—हे
आयुष्मन् श्रमणो हमने आपको उदाहरण बताया है (पुण से अट्ठे जाणितव्वे भवद्द)
अब आपको इसका अर्थ समझ लेना चाहिये । (भतेत्ति) हों भदन्त यह कहकर
(निग्गंथा य निग्गंथीओ समण भगव महावीर वदति नमस्मति) साधु और साध्वी
श्रमण भगवान् महावीर स्वामी को वदना और नमस्कार करते हैं । (वदित्ता नम-
सित्ता एव वयासि) वे वन्दना नमस्कार करके भगवान् से इस प्रकार कहते हैं कि

अहं पुण्यं ते यं जाणामो समयात्सोत्ति, समयो भगव महावीरे
ते यं बह्वे निग्गथे यं निग्गथीओ यं ग्रामतेत्ता एव वयासी—इत्त
समयात्सो ! आहक्खामि विभावेमि किट्ठेमि पवेद्वेमि सअह
सहेत्त सनिमित्तं मुज्जो मुज्जो उवदसेमि से वेमि ॥ (सूत्र ७) ॥

छाया—आयुष्मन् ! अर्थ पुनरस्य न जानीमः भगव आयुष्मभिति । भगवो
महावान् महावीर स्तान् बहून् निग्न्यान् निग्न्यान् विषामन्त्य एवम
वादीत्—इत्त भगवा आयुष्मन्तः ! आह्वयामि विभावयामि कीर्त
यामि प्रवेदयामि सार्थं सहेतुं सनिमित्तं भूयो भूय उपदर्शयामि
तद् प्रवीमि ॥७॥

अन्वर्थ—(समयात्सो ! अहं पुण्यं ते जाणामो) आयुष्मन् भगव महावीर
महावीर स्तमित् । आपने जो उदाहरण बताए हैं उसका अर्थ हम नहीं जानते हैं ।
(समये स्मार्थं महावीरे) (यह सुनकर) भगव मयावात् महावीर स्वामी ने (तेव
बह्वे निग्गथेय निग्गथीओ वासीत्ता एव वयासी) उन बहुत भक्त और भक्त
जिनों को सम्बोधित करके इस प्रकार कहा कि—(इत्त समयात्सो !) हे आयु-
ष्मन् भगव और भक्तियों ! (आह्वयामि) मैं इस अर्थ को करता हूँ (विभा-
वेमि) तथा प्रवेदयामि अर्थों के द्वारा उसे प्रकट करता हूँ (भिद्वेमि प्रवेद्वेमि) हेतु और
सहेतु से इस अर्थ को तुम्हारे चित्त में उत्पन्न करता हूँ । (सहेतुं सनिमित्तं
सुज्जा सुज्जे पवेद्वेमि) अर्थ, हेतु और निमित्त के साथ इस अर्थ को बार बार
कहा हूँ (से वेमि) इसे जानी करता हूँ ॥७॥

भाष्यार्थ—एवम् इति इत्यन्तिरे वदते किञ्चाने की वाच्यवकता नही है ।

लोय च खलु मए अप्पाहट्टु, समयात्सो ! पुक्करिणी
बुद्धया, कम्म च खलु मए अप्पाहट्टु, समयात्सो ! से उवए
छाया—लोकत्र खलु मया अपाहृत्य भगवा आयुष्मन्तं पुक्करिणी उक्ता ।

कर्मच खलु मया अपाहृत्य भगवा आयुष्मन्तः तस्याः उदकं मुक्तम् ।

अन्वर्थ—(समयात्सो) हे आयुष्मन् भगवो ! (मए कल्ल कोय च अपाहट्टु पुक्करिणी
बुद्धया) मैंने अपनी बुद्धि से जानकर इस बरक को पुक्करिणी कहा है
(समयात्सो मए कल्ल अपाहट्टु कम्मभोगे च से उवए उवए) हे आयुष्मन् भगवो !
मैंने अपनी बुद्धि से जानकर कर्म को इस पुक्करिणी का उदक कहा है । (समया-

भाष्यार्थ—श्री महावीर स्वामी भगव और भक्तियों से करते हैं कि—यह जो
विशेष प्रकार के मनुष्यों से परिपूर्ण लोक है इसको तुम एक प्रकार की

बुड़ए, कामभोगे य खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से सेए
बुड़ए, जगजाणवयं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! ते
बहवे पउमवरपोडरीए बुड़ए, रायाणं च खलु मए अप्पाहट्टु

छाया—कामभोगश्च खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः आयुष्मन्तः तस्याः सेय
उक्तः । जनान् जनपदांश्च खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः आयुष्मन्तः
तानि ब्रह्मि पद्मवरपुण्डरीकानि उक्तानि । राजानश्च खलु मया

अन्वयार्थ—(समणाउसो मए खलु कामभोगे अपाहट्टु च से उदए बुड़ए) हे आयुष्मन् श्रमणों! मैंने अपनी इच्छा से मानकर काम भोग को उस पुष्करिणी का कीचड़ कहा है । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु जगजाणवयं च ते बहवे पउमवरपोडरीए बुड़ए ।) हे आयुष्मन् श्रमणों मैंने अपनी इच्छा से मानकर आर्य देश के मनुष्यों को तथा देशों को पुष्करिणी के बहुत से कमल कहे हैं । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु रायाणं च से एगे महं पउमवरपोडरीए बुड़ए) हे आयुष्मन् श्रमणों! मैंने अपनी इच्छा से मानकर राजा को उस पुष्करिणी का एक महान् उत्तम श्वेत कमल

भावार्थ—पुष्करिणी समझो । जैसे पुष्करिणी अनेक प्रकार के कमलों का आधार होती है इसी तरह यह मनुष्य लोक भी नाना प्रकार के मनुष्यों का आधार है अतः इस तुल्यता को लेकर मनुष्य लोक को मैंने पुष्करिणी का रूपक दिया है । जैसे पुष्करिणी में जल के कारण कमलों की उत्पत्ति होती है इसी तरह आठ प्रकार के कर्मों के कारण मनुष्य लोक में मनुष्यों की उत्पत्ति होती है अतः जल से कमल की उत्पत्ति के समान कर्मों से मनुष्य की उत्पत्ति होने के कारण मैंने आठ प्रकार के कर्मों को लोकरूपी पुष्करिणी का जल कहा है । तथा पुष्करिणी के महान् कीचड़ में फंसा हुआ पुरुष जैसे अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं होता है इसी तरह विषय भोग में निमग्न प्राणी अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं होते हैं अतः विषय भोग को कीचड़ के समान फंसाने वाला समझ कर मैंने विषयभोग को मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का कीचड़ कहा है । जैसे पुष्करिणी में नाना प्रकार के कमल होते हैं इसी तरह इस मनुष्य लोक में नाना प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं अतः मैंने मनुष्य लोक में निवास करने वाले मनुष्यों को मनुष्यलोकरूपी पुष्करिणी के बहुत से कमल कहे हैं । जैसे पुष्करिणी के समस्त कमलों में प्रधान एक उत्तम

समगाउसो ! से एगे मह् पठमवरपोंबरीए बुइए, अन्नठस्थिया य
खलु मए अप्पाहद्दु, समगाउसो ! ते चत्तारि पुरिसजाया बुइया,
धम्म च खलु मए अप्पाहद्दु, समगाउसो ! से भिक्खु बुइए,
धम्मतिथ्य च खलु मए अप्पाहद्दु, समगाउसो ! से तीरे बुइए,

छाया—अपाइत्य भमणा आयुप्पन्तः तस्याः एकं महत् पद्मपरिपुष्परीक
मुक्तम् । अन्यपूषिकाम् खलु मया अपाइत्य भमणा आयुप्पन्तः
ते चत्वारः पुरुषा उक्ताः । धर्मज्ञ खलु मया अपाइत्य भमणाः
आयुप्पन्तः स भिक्षुरुक्तः । धर्मतीर्थज्ञ खलु मया अपाइत्य भमणा

धर्मकार्य—कहा है : (समगाउसो ! मए खलु अपाइदु अन्नठस्थिया य ते चत्तारि पुरिस
जाया बुइया) है आयुप्पन्तः भमणा ! मैंने अपनी इच्छा से सातव्रत अन्यपूषिकों
को उस पुष्करिणी के बीच में कैसे हुए वे चार पुरुष कहे हैं । (समगाउसो मए
खलु अपाइदु धम्म च से भिक्खु बुइए) है आयुप्पन्तः भमणा ! मैंने अपनी इच्छा से
सातव्रत धर्म को वह भिक्षु कहा है । (समगाउसो मए खलु अपाइदु धम्मतिथ्य
से तीरे बुइए) है आयुप्पन्तः भमणा ! मैंने अपनी इच्छा से सातव्रत धर्म तीर्थ का

माकार्य—और सबसे बड़ा श्रेष्ठ कमल है । इसी तरह मनुष्य लोक के सब मनुष्यों
से श्रेष्ठ और सबका शासक एक राजा होता है, उस राजा को मैंने
मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का सबसे बड़ा कमल कहा है । जैसे कोई
निर्बिबेदी मनुष्य उस पुष्करिणी के उस प्रधान श्रेष्ठ कमल को निकालने
के लिये पुष्करिणी में प्रवेश करके उसके महान् बीच में फँस कर अपने
को तथा उस कमल को बाहर निकालने के लिये समर्थ नहीं होता है
इसी तरह जो मनुष्य, मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी के विषय भोग रूपी
बीच में फँसा हुआ है वह अपने को तथा मनुष्यों में प्रधान राजा
आदि को संसार से उद्धार करने में समर्थ नहीं होता है, इस बुझ्यता
का छे कर मैंने विषयभाग में प्रवृत्त अल्पतीर्थिणी को वे, चार पुरुष
कहे हैं, जो उत्तम श्रेष्ठ कमल का पुष्करिणी से बाहर निकालने के लिये
चार दिशाओं से भाग व परन्तु व चारों ही पुष्करिणी के महान् बीच में
फँस कर अपने को भी उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए । जैसे
कोई विद्वान् पुरुष पुष्करिणी के अन्दर न जाकर उसके तट पर ही बसा
रह कर केवल दाएँ के हाथ उस श्रेष्ठ कमल को बाहर निकाल ले इसी

धम्मकहं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से सद्दे बुइए,
निव्वारणं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से उप्पाए बुइए,
एवमेयं च खलु मए अप्पाहट्टु समणाउसो ! से एवमेयं बुइयं ॥
(सूत्रं ८) ॥

छाया — आयुष्मन्तः तत्तीरं मुक्तम् । धर्मकथाश्च खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः
आयुष्मन्तः स शब्दः उक्तः । निर्वाणश्च खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः
आयुष्मन्तः स उत्पातः उक्तः । एवमेतत् खलु मया अपाहृत्य श्रमणाः
आयुष्मन्तः तदेतदुक्तम् ॥८॥

अन्वयार्थ—उस पुष्करिणी का तट कहा है । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु धम्मकहं से सद्दे बुइए) हे आयुष्मन् श्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर धर्म कथा को वह शब्द कहा है । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु निव्वारणं च से उप्पाए बुइए) हे आयुष्मन् श्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर मोक्ष को उस कमल का बारह आना कहा है । (समणाउसो मए खलु अपाहट्टु एव मेयं च से एवमेयं बुइयं) हे आयुष्मन्त श्रमणों ! मैंने अपनी इच्छा से मानकर पूर्वोक्त इन सब पदार्थों को पूर्वोक्त पदार्थों के रूप में कहा है ॥८॥

भावार्थ—तरह राग द्वेष रहित धार्मिक पुरुष विषय भोग को त्याग कर धर्मोपदेश के द्वारा राजा महाराजा आदि को संसार सागर से पार कर देता है इसलिये मैंने राग द्वेष रहित उत्तम साधु को अथवा उत्तम धर्म को भिक्षु कहा है । जैसे वह विद्वान् पुरुष उस पुष्करिणी के तट पर स्थित रहता है इसी तरह उत्तम धर्म या उत्तम साधु धर्म तीर्थमें स्थित रहते हैं । इसलिए मैंने धर्म तीर्थ को मनुष्य लोक रूपी पुष्करिणी का तट कहा है । जैसे विद्वान् पुरुष श्वेत कमल को केवल शब्द के द्वारा बाहर निकाल ले इसी तरह उत्तम साधु धर्मोपदेश के द्वारा राजा महाराजा आदि को संसार से उद्धार कर देते हैं इसलिये धर्मोपदेश को मैंने उस भिक्षु का शब्द कहा है । जैसे जल और कीचड़ को त्याग कर कमल बाहर आता है इसी तरह उत्तम पुरुष अपने आठ प्रकार के कर्म तथा विषय भोगों को त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं अतः निर्वाण पद की प्राप्ति को मैंने कमल का पुष्करिणी से बाहर आना कहा है ॥८॥

इह खलु पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सते
गतिया मणुस्सा भवति अणुपुञ्जेण लोग उववञ्जा, तजहा—आरिया
वेगे अणारिया वेगे उच्चागोत्तावेगे णीयागोया वेगे कायमत्ता वेगे
रहस्समत्ता वेगे सुवञ्जा वेगे दुच्चञ्जा वेगे सुरुञ्जा वेगे दुरुञ्जा वेगे तेसिं

छाया—इह खलु मान्या वा प्रतीप्या वा उदीप्या वा दक्षिणस्यां वा एकस्ये
मनुष्याः भवन्ति आनुपूर्व्या लोकासुपपन्नाः, तथा आप्या एके
अनाप्या एके, उच्चगोत्राः एके नीचगोत्राः एके, कायवन्तः एके,
ह्रस्ववन्त एके, सुपर्णाः एके दुर्बर्णाः एके, सुरूपाः एके दुरूपाः

अन्वर्थ—(इह खलु पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा अणुपुञ्जेण लोग उववञ्जा
पपत्तिवा मणुस्सा भवति) इस मनुष्य लोक में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण
दिशाओं में बहुत कोई मनुष्य होते हैं (तच्छा—वेगो आरिया) उन में से
कोई आप्य (वेगो अनारिया) कोई अनाप्य (वेगो उच्चगोत्र) कोई उच्च गोत्र
में उत्पन्न (वेगो नीचगोत्र) कोई नीच गोत्र में उत्पन्न (वेगो कायवन्तता वेगो रहस्स-
मत्ता) कोई ह्रस्व और कोई छन्दे (वेगो सुवञ्जा वेगो दुच्चञ्जा) कोई सुन्दर
वर्णवाले, कोई बुरे वर्णवाले (वेगो सुरूपा वेगो दुरूपा) कोई सुन्दर रूपवाले

भावार्थ—श्री भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं कि—इस मनुष्य लोक के पूर्व
आदि दिशाओं में नाना प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं वे एक प्रकार
के नहीं होते। कोई पुरुष आप्यधर्म के अनुयायी होते हैं और कोई
अनाप्य होते हैं। जो धर्म सब प्रकार के बुरे धर्मों से रहित है उसे
आप्य धर्म कहते हैं और जो इससे विपरीत है उसे अनाप्य धर्म कहते
हैं। इस भारत देश के साथे पचीस जनपद में अत्यन्त पुरुष आप्य धर्म
के अनुयायी होते हैं और इससे बाहर निवास करने वाले मनुष्य
अनाप्य होते हैं। इन आर्य पुरुषों में कोई इन्द्राक्ष आदि उच्च गोत्र में
अत्यन्त और कोई नीच गोत्र में अत्यन्त होते हैं। कोई ह्रस्व होते हैं
और कोई बामन, कुबजे, आदि होते हैं। किसी का शरीर सोने की
तरह सुन्दर होता है और किसी का काछा तथा त्वक् होता है। कोई
सुन्दर अंगोपाङ्ग से युक्त समोद्भूत होता है और कोई कुरूप होता है।
इन पुरुषों में जो उच्च गोत्र वाले तथा उत्तम शरीर आदि गुणों से
युक्त होते हैं उनमें कोई पुरुष अपने विद्वान् कर्म के बन्ध से मनुष्यों

च शां मणुयाणां एगे राया भवइ, महयाहिमवंतमलयमंदरमहिंदसारे
अच्चंतविसुद्धरायकुलवंसप्पसूते निरंतररायलक्खणविराइयंगमंगे
बहुजणबहुमाणपूइए सव्वगुणसमिद्धे खत्तिए सुदिए मुद्धाभिसित्ते
माउपिउसुजाए दयप्पिए सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे मणु-

छाया—एके । तेषाञ्च मनुजानाम् एको राजा भवति महाहिमवन्मलय
मन्दरमहेन्द्रसारः, अत्यन्तविशुद्धराजकुलवंशप्रसूतः, निरन्तर
राजलक्षणविराजिताङ्गाङ्गः, बहुजनबहुमानपूजितः, सर्वगुणसमृद्धः
क्षत्रियः, सुदितः, मूर्धाभिषिक्तः, मातृपितृसुजातः, दयाप्रियः,

अन्वयार्थ—कोई बुरे रूपवाले होते हैं (तैसि च ण मणुयाण एगे राया भवइ)
उन मनुष्यों में कोई एक राजा होता है । (महयाहिमवंतमलयमंदर
महिंदसारे) वह हिमवान् मलय, मन्दर और महेन्द्र पर्वत के समान् शक्तिमान्
अथवा धनवान् होता है । (अच्चंतविसुद्धरायकुलवंसप्पसूते) वह अत्यन्त शुद्ध
राजकुल के वंश में उत्पन्न होता है । (निरंतररायलक्खणविराइयंगमंगे) उसके अङ्ग
और प्रत्यङ्ग राजलक्षणों से सुशोभित होते हैं । (बहुजणबहुमाणपूइए) उसकी
बहुत जनों के द्वारा बहुमान के साथ पूजा की जाती है । (सव्वगुणसमिद्धे) वह
समस्त गुणों से परिपूर्ण होता है (खत्तिए) वह क्षत्रिय यानी नाश को प्राप्त होते हुए
प्राणियोंका का रक्षक होता है (सुदिए) वह सदा प्रसन्न रहता है (मुद्धाभिसित्ते)
वह राज्याभिषेक किया हुआ होता है (माउपिउसुजाए) वह माता और पिता का
सुपुत्र होता है (दयप्पिए) वह दयालु होता है (सीमंकरे सीमंधरे) वह प्रजाओं की
सुव्यवस्था के लिए मर्यादा स्थापित करने वाला और स्वयं उस मर्यादा को पालन
करने वाला होता है । (खेमकरे खेमंधरे) वह प्रजाओं का कल्याण करने वाला और

भावार्थ—का राजा होता है । उसके गुण इस प्रकार जानने चाहिये— वह राजा,
हिमवान्, मलय, मन्दराचल तथा महेन्द्र पर्वत के समान बलवान् अथवा
धनवान् होता है । वह स्वराष्ट्र तथा परराष्ट्र के भय से रहित होता है ।
एव वह उववाई सूत्र में कहे हुए राजा के समस्त गुणों से सुशोभित
होता है । उस राजा की एक परिपद् होती है उसमें आगे कहे जाने वाले
लोग सभासद् होते हैं । उग्र जाति वाले तथा उनके पुत्र एवं भोग जाति
वाले और उनके पुत्र, तथा सेनापति और उनके पुत्र, सेठ, साहुकार,
राजमन्त्री तथा उनके पुत्र आदि उसके परिपद् के सभासद् होते हैं ।

स्तिन्दे जणवयपिया जणवयपुरोहिष् सेठकरे केठकरे नरपवरे
 पुरिसपवरे पुरिससीहे पुरिसआसीविसे पुरिसवरपोठरीष् पुरिसवर
 गघहत्थी अङ्गे वित्ते वित्ते विच्छिन्नविडलभवणसवरणासणजाण
 वाहणाइणणे बहुघणबहुजातरुवरत्तण आधोगपयोगसपत्तसे

छाया—सीमाकर, सीमाधर, क्षेमकर, क्षेमधर, मनुष्येन्द्रः, जनपदपिता,
 जनपदपुरोहित, सेठकर, केठकर, नरपथर पुरुषप्रवर, पुरुषसिंह,
 पुरपासीविष, पुरुषवरपुण्डरीकः, पुरुषवरगबहस्ती, आढ्यः दीप्त
 विष, विस्तीर्णविपुलमवनश्रयनासनमानवाहनाकीर्त्याः, बहुघन
 बहुजातरूपरजता, आयोगमयोगसम्प्रयुक्ता, विच्छर्दितप्रसुर

अन्यार्थ—सर्वं कस्याम अं पतत्र करने वाला होता है। (मनुसिन्दे) यह मनुष्यों का इन्द्र
 वाली प्रभु होता है (जणवयपिया जणवयपुरोहिष्) यह देश भर का पिता और देश
 भर में शांति फैलाने वाला होता है। (सेठकरे केठकरे) यह देश की सुखरक्षा के
 लिए उत्तम मार्ग वाली सुनीति का प्रचार करने वाला तथा अनृत कार्य करने वाला
 होता है। (नरपवरे पुरिसपवरे पुरिससीहे पुरिसआसी विसे पुरिसवरपोठरीष् पुरिस
 वरपोठरीष्) यह समस्त मनुष्यों में अह होता है इन्होंने उसे नरपथर, तथा
 पुरुष प्रवर कहते हैं। यह पुरुषों में सिंह तथा सर्व एक उत्तम होने वरुण अथवा
 मत्त हाथी के समान होता है। (बहु घिरे विणे) यह बड़ा पवनान् तेजस्वी और
 प्रसिद्ध पुण्य होता है। (विच्छिन्नविडलभवणसवरणासणवाहणाइणणे)
 यह बड़े-बड़े बहुत से मन्त्रों, और पालकी आदि नाम पूब हाथी घोड़े आदि
 वाहनों से परिपूर्ण होता है। (बहुघनबहुजातरुवरत्तण) उसके लगाने बहुत से
 कम सुकने और चांदी से भर होने हैं। (आयोगमयोगसम्प्रयुक्ता) उसके यहां

भाषार्थ—इसमें कोई पुण्य धर्म में कृषि रखने वाला होता है। ऐसे पुरुष का जान
 कर अपने धर्म की निष्ठा इन के किये अन्यदरती लोग उसके पास
 जाते हैं। वे उस धर्मब्रह्मणु पुण्य के निश्चय जा कर कहते हैं कि—दे
 राजन् ! महा ही धर्म सब कल्पानों का कारणरूप शापधर्म है दूसरे सब
 अनर्थ हैं। हम प्रचार के अथवा सिद्धात्म मुना कर जब धर्मभूपाठ
 राजा आदि का अपने धर्म में रह करत हैं। इन अर्थ मीर्षियों में
 धरमा तारीकगच्छरीरवारी है। यह शरीर में भिन्न भागमा को मही
 मानता है। इसका सिद्धात्म है कि— शरीर ही आत्मा है। पापवन रा
 इतर और कदाच समझ को मीर्षे तथा निरपेक्षा समझ तक का जो शरीर

विच्छद्ध्यपउरभत्तपाणे बहुदासीदासगोमहिसगवेत्तगप्पभूते पडि-
पुण्णकोसकोट्टागाराउहागारे बलवं दुब्बल्लपच्चामित्त ओह्यकंटयं
निह्यकंटयं मल्लियकंटयं उद्धियकंटयं अकंटयं ओह्यसत्तू निह्यसत्तू
मल्लियसत्तू उद्धियसत्तू निज्जियसत्तू पराइयसत्तू ववगयदुभिव्व-
छाया—भक्तपानः, बहुदासीदासगोमहिषगवेलकप्रभूतः, प्रतिपूर्णकोशकोष्ठा

गारायुधागारः, बलवान्, दुर्बलामित्रः, अवहतकण्टकं, निहतकण्टकं,
मर्दितकण्टकं, उद्धृतकण्टकं, अकण्टकं, अवहतशत्रु, निहतशत्रु,
मर्दितशत्रु, उद्धृतशत्रु, निर्जितशत्रु, पराजितशत्रु, व्यपगतदुर्भिक्ष

अन्वयार्थ—खूब द्रव्य की आय होती है और खर्च भी खूब होता है । (विच्छद्ध्यपउरभत्तपाणे)
उसके यहा बहुत भात पानी लोगों को दिया जाता है (बहुदासीदासगोमहिसग
वेलगप्पभूते) उसके यहां बहुतसी दासियाँ, बहुत से दास तथा बहुतसी गाय, भैंस
और बकरियाँ होती हैं । (पडिपुण्णकोसकोट्टागाराउहागारे) उसका खजाना द्रव्य
से और अन्न रखने का स्थान अन्न से तथा शस्त्र का स्थान शस्त्रों से भरा हुआ होता
है । (बलव दुब्बल्लपच्चामित्ते) वह बलवान् तथा शत्रुओं को दुर्बल किया हुआ
होता है । (ओह्यकंटयं निह्यकंटयं मल्लियकंटयं उद्धियकंटयं अकंटयं) उसके राज्य
में उपद्रव के द्वारा प्रजाओं को कष्ट देने वाले चोर जार आदि दुष्ट प्राणियों का नाश कर
दिया गया है तथा उनका मान मर्दन कर दिया गया है इसलिये उसका राज्य, कण्टक
के समान प्रजाओं को पीड़ा देने वाले प्राणियों से वर्जित है (ओह्यसत्तू निह्यसत्तू
मल्लियसत्तू उद्धियसत्तू निज्जियसत्तू पराइयसत्तू) एव उसके राज्य पर आक्रमण
करने वाले शत्रु नष्ट कर दिये गये हैं, उनका मान-मर्दन कर दिया गया है तथा वे
उखाड़ कर फेंक दिये गये हैं वे पराजित कर दिये गये हैं अतः उसका राज्य शत्रु

भावार्थ—है वही जीव है अतः जिसने शरीर को प्राप्त किया है उसने जीव को भी
प्राप्त किया है अतः शरीर से जुदा आत्मा को मान कर उसकी प्राप्ति के
लिए नाना प्रकार के दुःखों को सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं
है । सब लोग यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि— जब तक यह पांच भूतों का
वना हुआ शरीर जीता रहता है तभी तक यह जीव भी जीता रहता
है परन्तु शरीर के नष्ट होने पर उसके साथ ही जीव भी नष्ट हो जाता
है । मरने के पश्चात् उस मृत व्यक्ति को जलाने के लिए जो लोग श्म-
शान में ले जाते हैं वे भी उसे जला कर अकेले ही घर पर चले आते हैं
उनके साथ कोई जीव नामक पदार्थ नहीं आता है तथा उस जीव

मारिभयविष्पमुक्त रायवन्नश्रो जहा उववाइए जाव पसतडिबडमर
रज्व पसाहेमाणो विहरति । तस्त ए रशो परिसा भवइ-उगा
ऊगपुत्ता भोगा भोगपुत्ता इक्त्तागाइ इक्त्तागाइपुत्ता नाया नाय
पुत्ता कोरव्या कोरव्यपुत्ता मट्टा मट्टपुत्ता माहया माहयापुत्ता लेष्कइ

छाया—मारीभयप्रमुक्त, राक्षवर्जक यथा औपपातिके यावत् प्रधान्त
डिम्बडम्बरं रात्र्यं प्रसाधयन् विहरति । तस्य राक्षः परिपद् भवति
उग्राः, उग्रपुत्राः, भोगाः, भोगपुत्राः, इक्ष्वाक्य, इक्ष्वाक्यपुत्राः, श्रावाः,
श्रावपुत्रा, कौरव्याः, कौरव्यपुत्राः, मट्टाः, मट्टपुत्राः, माहयाः,

अन्वयार्थ—मय रक्षित है । (ब्रह्मगण्डुमिन्कमारीभयविष्पमुक्तं) इसका राज्य दुर्गिन् और
महासारी के मय से रक्षित है । (राक्षवर्जको यथा उपवाइए) इस प्रकार उसके
राज्य का वर्धन करवा चाहिये वैसा औपपातिक सूत्र में किया है (पसतडिबडं
रज्वं) जिसमें स्वचक्र और परचक्र का मय नहीं है ऐसे राज्य का (पसाहेमाणो
विहरति) पालन करता हुआ वह राजा विचरता है (तस्त ए रशो परिसा भवइ) उस राजा
की परिपद् पत्नी समा होती है (उगा उगपुत्ता) उस समा के समासद् ब्रह्म
कुल में उत्पन्न ब्रह्म तथा उनके पुत्र (भोगा भोगपुत्ता) भोगकुल में उत्पन्न तथा
भोगपुत्र, (इक्ष्वागाइ इक्ष्वागाइपुत्ता) ईक्ष्वाक्य कुल में उत्पन्न तथा इक्ष्वाक्यपुत्र
(नाया नायपुत्ता) श्रावकुल में उत्पन्न तथा श्रावपुत्र (कोरव्या कोरव्यपुत्ता)
कोरव्यकुल में उत्पन्न तथा कोरव्यपुत्र (मट्टा मट्टपुत्ता) मट्टकुल में उत्पन्न तथा मट्ट-
पुत्र (माहया माहयपुत्ता) माहयकुल में उत्पन्न तथा माहयपुत्र (लेष्कइ लेष्क
इपुत्ता) लेष्क नामक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न तथा उसके पुत्र (पसतडिबडो

मावार्थ—नामक पदार्थ को शरीर छोड़ कर अलग जाता हुआ कोई नहीं देखता
है इसज्ञान में तो केवल उसी हुई उस शरीर की इच्छियाँ रह जाती हैं
उनके सिवाय कोई दूसरा विकार भी नहीं रहता जाता जिसको
जीव का विकार कहा जाय । अतः आत्मा शरीर स्वस्म ही है शरीर से
अतिरिक्त नहीं है यही ज्ञान पदार्थ और सब प्रमाथों में श्रेष्ठ प्रत्यक्ष
प्रमाण से सिद्ध है जो लोग शरीर को दूसरा और आत्मा को दूसरा
बताते हैं वे बस्तु तत्व को नहीं जानते हैं । जो बस्तु जगत् में होती है
वह किसी बस्तु से बड़ी और किसी से छोटी अवश्य होती है तथा उसकी
अवयव रचना भी किसी प्रकार की होती ही है एव वह कासी नीसी पीसी

लेच्छइपुत्ता पसत्थारो पसत्थपुत्ता सेणावई सेणावइपुत्ता । तेसि च णं एगतीए सङ्गी भवइ कामं तं समणा वा माहणा वा संपहारिंसु गमणाए, तत्थ अन्नतरेणं धम्मेणं पन्नत्तारो वयं इमेणं धम्मेणं पन्नवइस्सामो से एवमायाणह भयंतारो जहा मए एस

छाया—ब्राह्मणपुत्राः, लेच्छिणः, लेच्छिपुत्राः, प्रशास्तारः, प्रशास्त्रपुत्राः, सेनापतयः सेनापतिपुत्राः, । तेषाञ्च एकतमः, श्रद्धावान् भवति कामं तं श्रमणाः वा ब्राह्मणाः वा सम्प्रधापुः गमनाय, तत्र अन्यतरेण धर्मेण प्रज्ञापयितारः, वयम् अनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः, तत् एवं जानीहि भयत्रातः, यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः प्रज्ञप्तो भवति,

अन्वयार्थ—पसत्थपुत्ता) मन्त्री तथा मन्त्री के पुत्र (सेणावइ सेणावइपुत्ता) सेनापति और सेनापति के पुत्र होते हैं । (तेसि च ण एगतीए सङ्गी भवइ) इनमें कोई धर्म में श्रद्धा रखने वाला होता है । (तं समणा वा माहणा वा गमणाए संपहारिंसु) उस धर्मश्रद्धालु पुरुष के पास श्रमण या ब्राह्मण जाने का निश्चय करते हैं । (अन्नतरेणं धम्मेण पन्नत्तारो) किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले वे श्रमण और ब्राह्मण यह निश्चय करते हैं कि (वय इमेण धम्मेण पन्नवइस्सामो) हम इस धर्म

भावार्थ—या सफेद आदि ही होती है तथा उसमें सुगन्ध दुर्गन्ध, और मृदु या कठिन स्पर्श तथा मधुरादि रसों में कोई एक रस अवश्य रहता है परन्तु इनसे रहित कोई भी वस्तु नहीं होती । अतः आत्मा शरीर से भिन्न यदि होता तो वह अवश्य शरीर से बड़ा या छोटा होता तथा उसकी अवयव रचना भी किसी प्रकार की अवश्य होती एवं उसमें कृष्णादि वर्णों में से कोई वर्ण तथा मधुरादि रसों में से कोई रस और गन्ध तथा स्पर्श भी अवश्य होते परन्तु ये सब आत्मा में पाये नहीं जाते हैं अतः शरीर से भिन्न आत्मा के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है । जो वस्तु जिससे भिन्न होती है वह उससे अलग कर के दिखायी भी जा सकती है जैसे तलवार म्यान से भिन्न है इसलिए वह म्यान से बाहर निकाल कर दिखायी जाती है तथा मुञ्ज से सलाई, हथेली से आँवला, मांस से हड्डी, तिल से तेल, ईख से रस, अरणि से अग्नि बाहर निकाल कर दिखाये जाते हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न वस्तुओं को अलग अलग करके दिखलाना शक्य है परन्तु जो वस्तु जिससे भिन्न

घम्मे सुयक्खाए सुपभत्ते भवइ, तजहा-उड्ड पादतला अहे
केसग्गमत्थया तिरिय तयपरियते जीवे एस आयापञ्चवे कसिये
एस जीवे जीवति एस मए ग्गो जीवइ, सरीरे घरमाणे घरइ
विण्हमि य ग्गो घरइ, एयत जीविय भवति, आदहणाए परेहिं

छाया—तद्यथा—उर्ध्वं पादतलाद् अघः केशाग्रमस्तकात् तिर्यक् स्वक्
पर्यन्तो जीवः एष आत्मपर्यव कृत्स्नः । अस्मिन् जीवति जीवति,
एष मृतः नो जीवति, क्षरीरे धरति धरति विनष्टे च नो धरति ।
एतदन्तं जीवितं भवति । आदहनाय परैर्नीयते, अभिष्मापिते क्षरीरे

अर्थवार्त्त—अज्ञान पुत्र को अपने इस धर्म की सिखा देंगे । (मर्यदारो मए उहा एस सुव
क्खाए घम्मे सुपभत्ते भवइ से एव मात्तमह) वे इस धर्मअज्ञान के निम्न भावर
कहे हैं कि—हे मम से मर्यादों की रक्षा करने वाले महाराज ! मैं जो इस उत्तम
धर्म की सिखा जाऊँ तो मैं इसे आप इसी तरह समझें (तं उहा—) वह धर्म
वह है— (उड्ड पादतला अहे केसग्गमत्थया तिरिय तयपरियते जीवे) पादतल से
ऊपर और मस्तक के केशाग्र से नीचे एवं तिरछा कमरे तक जो क्षरीर है वही जीव
है (एस कसिये आया पञ्चवे) वह पूर्वोक्त क्षरीर ही जीव का समस्त पर्याय वाली
व्यवस्था विशेष है । (एष जीवे जीवति एस मए ग्गो जीवइ) क्योंकि इस क्षरीर
के अस्तित्व रहने पर वह जीव अस्तित्व रहता है और क्षरीर के मर जाने पर वह नहीं
अस्तित्व है । (सरीरे धरमाणे धरति विण्हमि च नो घरइ एवन्त जीविय भवति)
क्षरीर के स्थित रहने पर वह जीव स्थित रहता है और क्षरीर के नष्ट होने पर वह
नष्ट होजाता है इसलिये अस्तित्व क्षरीर है तभी तक जीवत्व भी है । (आदहणाए
परेहिं निवइ) क्षरीर जब मर जाता है तब उसे जलाने के लिये दूसरे लोग के

भाषा—नहीं किन्तु उत्सव ही है उससे अलग करके उसको सिखाना शक्य
नहीं है यही कारण है कि क्षरीर से जुदा कर के आत्मा को कोई नहीं
दिसा सकता क्योंकि वह क्षरीर स्वरूप ही है उससे भिन्न नहीं है । यदि
वह क्षरीर से भिन्न होता तो म्यान से सखार, मुँह से सखार, हथेली
से अर्धध, दाँत से पूत, ईस से रस, तिड से लेख और अरुण से भाग
की तरह क्षरीर से बाहर निकल कर अवश्य दिखाया जा सकता था
परन्तु वह क्षरीर से जुदा दिखाने योग्य नहीं है मत्त वह क्षरीर से भिन्न
नहीं है यह सिद्धान्त ही मुक्ति युक्त समझना चाहिये ।

निज्जइ, अग्णिहामिए सरीरे कवोतवन्नाणि अट्ठीणि भवन्ति, आसंदीपंचमा पुरिसा गामं पच्चागच्छन्ति, एवं असन्ते असंविज्जमाणे जेसिं तं असन्ते असंविज्जमाणे तेसिं तं सुयक्खायं भवति—अन्नो भवति जीवो अन्नं सरीरं, तम्हा, ते एवं नो विपडिवेदेंति—अय-

छाया—कपोतवर्णान्यस्थीनि भवन्ति, आसन्दीपञ्चमाः पुरुषाः ग्रामं प्रत्यागच्छन्ति । एवम् असन् असंवेद्यमानः येषां स असन् असं-वेद्यमानः तेषां तत् स्वाख्यातं भवति । अन्यो भवति जीवः अन्यत् शरीरम्, तस्मात् ते एवं नो विप्रतिवेदयन्ति अयमायुष्मन् ! आत्मा

अन्वयार्थ—जाते हैं । (सरीरे अग्निहामिए अट्ठीणि कवोतवण्णाणि भवन्ति) अग्नि के द्वारा शरीर को जला देने पर हड्डियाँ कपोतवर्ण वाली होजाती हैं (आसदीपचमा पुरिसा गाम पच्चागच्छन्ति) इसके पश्चात् मृत व्यक्ति को इमजान भूमि में पहुँचाने वाले जघन्य चार पुरुष मृत शरीर को ढोनेवाली मखिका को लेकर अपने ग्राम में लौट आते हैं । (एवं असन्ते असंविज्जमाणे) इस प्रकार की हालत देखने से स्पष्ट जाना जाता है कि शरीर से भिन्न कोई जीवनामक पदार्थ नहीं है क्योंकि वह शरीर से भिन्न प्रतीत नहीं होता है (जेसि त असन्ते असंविज्जमाणे तेसि त सुयक्खायं भवइ) अत जो लोग शरीर से भिन्न जीव को नहीं मानते हैं उनका यह पूर्वोक्त सिद्धान्त ही युक्तियुक्त समझना चाहिए । (अन्नो जीवो भवति अन्न सरीरं) परन्तु जो लोग कहते हैं कि—जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है (ते एवं नो विपडिवेदेंति)

भावार्थ—इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मान कर शरीर के साथ ही आत्मा का नाश स्वीकार करने वाले नास्तिकगण शुभ क्रिया अशुभ क्रिया, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, मोक्ष एवं पुण्य-पाप के फल, सुख दुःख को नहीं मानते हैं । वे कहते हैं कि जब तक यह शरीर है तभी तक यह जीव भी है इसलिये खूब मौज मजा करना चाहिये तथा नरक आदि से डरना मूर्खता है । जिस किसी प्रकार भी विषय भोग को प्राप्त करना ही बुद्धिमान का कर्तव्य है यही नास्तिकों का सिद्धान्त है । वस्तुतः यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने अपने ज्ञान का अनुभव करते हैं । पशु पक्षी आदि भी पहले समझ लेते हैं कि यह वस्तु ऐसी है, उसके पश्चात् वे प्रवृत्ति करते हैं अत सभी चेतन प्राणी अपने अपने ज्ञान का अनुभव करते हैं इसमें किसी का भी मतभेद नहीं

माउसो ! आया दीहेति वा हस्सेति वा परिमङ्गलेति वा वट्टेति
वा तसेति वा चउरसेति वा आयतेसि वा क्लसिपति वा अह
सेति वा किएहेति वा गीलेसि वा लोहियहालिहे सुक्खिसेति वा
सुम्मिगघेति वा दुम्मिगघेति वा तिसेति वा कडुपति वा कसा
पति वा अधिलेति वा महुरेति वा कक्खलेति वा मउपति वा

छाया—दीर्घ इति वा, हस्व इति वा, परिमङ्गल इति वा, वर्तुल इति वा, म्यस
इति वा, चतुरस्र इति वा, आयत इति वा, पङ्ख इति वा, अथांश
इति वा, कृष्ण इति वा, नील इति वा, लोहित इति वा, शुक्ल इति वा,
सुरभिगन्ध इति वा, दुर्गन्ध इति वा, तिक्त इति वा, कडुक इति वा,
कषाय इति वा, आम्ल इति वा, मधुर इति वा, कर्कश इति वा, सूद

कर्मवार्थ—वे इस प्रकार नहीं बता सकते हैं कि—(माउसो वा आया दीहेति वा हस्सेति वा)
"यह आत्मा कसा है कसा घेया है (परिमङ्गलेति वा वर्तुलिया) यह कसा के
समान मप्यकमल है कसा रोंद की तरह गेक है (तसेति वा चउरसेति वा) यह
त्रिकोण है कसा कडुम्बेव है । (कालेति वा क्लसिपति वा कडुसेति वा)
यह चौका है वा इस कोण वाला कसा आठ कोण वाला है (मिसेति वा गीलेति वा)
यह कसा है वा नील है (लोहियहालिहे सुक्खिसेति वा) यह कसा है वा इकरी के
रङ्ग का है कसा यह सकेर है । (सुम्मिगघेति वा दुम्मिगघेति वा) यह सुगन्ध है
अथवा दुर्गन्ध है (तिसेति वा कडुपति वा) यह तिक्त है वा कडुका है (कसाप
ति वा क्लसिपति वा महुरेति वा) यह क्रीका है जहा है कसा मीठा है । (कक्खले
ति वा मउपति वा) यह कसा है कसा सूद है (गुरपति वा कडुपति वा) यह

भावार्थ—है । इस प्रकार प्रत्येक प्राणियों के द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह
ज्ञान गुण है और अमूर्त है उस अमूर्त ज्ञान गुण का आशय कोई शुष्ण
अवश्य होना चाहिये क्योंकि शुष्ण के बिना गुण का रहना संभव नहीं है ।
अथपि ज्ञान रूप गुण का आशय शरीर है यह नास्तिक गण कहलाते हैं
तथापि वनकी यह भावना ठीक नहीं है क्योंकि शरीर मूर्त है और
ज्ञान अमूर्त है मूर्त का गुण मूर्त ही होता है अमूर्त नहीं होता है इस
लिये अमूर्त ज्ञान मूर्त शरीर का गुण नहीं हो सकता है । अतः अमूर्त
ज्ञान रूप गुण का आशय अमूर्त आत्मा को मान बिना काम नहीं चल

गुरुएति वा लहुएति वा सिएति वा उसिणेति वा निद्धेति वा लुक्खेति वा, एवं असंते असंविज्जमारो जेसिं तं सुयक्खायं भवति—अन्नो जीवो अन्नं सरीरं, तम्हा ते णो एवं उवल्लभन्ति से जहाणामएकेइ पुरिसे कोसीओ असि अभिनिव्वट्टित्ताणं उवदंसेज्जा अयमाउसो ! असी अयं कोसी, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे अभिनिव्वट्टित्ता णं उवदंसेत्तारो अयमाउसो ! आया इयं सरीरं ।

छाया—रितिवा, गुरुक इतिवा लघुक इतिवा, शीत इतिवा, उष्ण इतिवा, स्निग्ध इतिवा रुक्ष इतिवा, एवम् असन् असंवेद्यमानः येषां तत् स्वाख्यातं भवति । अन्यो जीवः अन्यत् शरीरं तस्मात् ते नो एवम् उपलभन्ते, तद्यथानामकः कश्चित् पुरुषः कोशाद् असिम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद्, अयम् आयुष्मन् असिः अयं कोशः एव मेव नास्ति कोऽपि पुरुषः अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं

अन्वयार्थ—भारी है या हल्का है (सिएतिवा उसिणेतिवा) वह ठंडा है या गर्म है (निद्धेतिवा लुक्खेतिवा) वह चिकना है अथवा रुक्ष है ।” (एव असंते असंविज्जमाणे जेसिं तं सुयक्खायं भवति) अत जो लोग आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानते हैं उनका यह उक्त मत ही युक्ति युक्त है । (अन्नो जीवो अन्नं सरीरं) परन्तु जो लोग कहते हैं कि—जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है (ते णो एव उवल्लभन्ति) वे जीव को इस प्रकार नहीं प्राप्त करते हैं (जहाणामए केइ पुरिसे कोसाओ असि अभिनिव्वट्टित्ताण उवदंसेज्जा अयमाउसो ! असी अयकोसी) जैसे कि—कोई पुरुष म्यान से तलवार को बाहर निकालकर दिखलाता हुआ कहता है कि—हे आयुष्मन् ! यह तो तलवार है और यह म्यान है (एवमेव नत्थि केइ पुरिसे अभिनिव्वट्टित्ता णं उवदंसेत्तारो अयमाउसो आया इयं सरीरं) इस तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से जीव को पृथक् करके दिखलावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह

भावार्थ—सकता है । इस प्रकार ज्ञान गुण के आश्रय आत्मा की सिद्धि होने पर भी नास्तिक जो आत्मा को शरीर से पृथक् नहीं मानते हैं यह उनका दुरामह है । यदि आत्मा शरीर से भिन्न न हो तो किसी भी प्राणी का मरण नहीं हो सकता है क्योंकि शरीर तो मरने पर भी बना ही रहता है फिर तो किसी का मरण होना ही नहीं चाहिये । यद्यपि नास्तिक

से जहायामए केह पुरिसे मुजाओ इसिय अभिनिव्वट्टिचा ए उववसेज्जा अयमाउसो ! मुजे इय इसिय, एवमेव नत्थि केह पुरिसे उववसेचारो अयमाउसो ! आया इय सरीर । से जहायामए केह पुरिसे मसाओ अट्टि अभिनिव्वट्टिचा ए उववसेज्जा अयमाउसो ! मसे अय अट्टी, एवमेव नत्थि केह पुरिसे उववसे चारो अयमाउसो ! आया इय सरीर । से जहायामए केह पुरिसे

छाया—शरीरम्, तद्यथानामकः कोऽपि पुरुषः सुञ्जाद् ईपीकाम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् अयमायुष्मन् ! सुञ्जः इयमीपीका एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् तद्यथानामकः कोऽपि पुरुषः मांसाद् अस्मि अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् अयम् आयुष्मन् मांसं इदम् अस्मि एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् ! तद्यथानामकः कोऽपि

अन्वर्थ—शरीर है । (से जहायामए केह पुरिसे मुजाओ इसिय अभिनिव्वट्टिचा उववसेज्जा अयमाउसो ! मुजे इय इसिय) तथा जैसे कोई पुरुष मुजसे सुजाओ को बाहर निकाल कर दिखलावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो मुज है और यह अजाओ है (एवमेव नत्थि केह पुरिसे उववसेचारो अयमाउसो जथा इय सरीर) इसी तरह कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो शरीर से आत्मा को अलग करके बतला सके कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह शरीर है । (से जहायामए केह पुरिसे मसाओ अट्टि अभिनिव्वट्टिचा उववसेज्जा अयमाउसो ! मसे अय अट्टी) जैसे कोई पुरुष मांस से इट्टी को अलग करके बतावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो मांस है और यह इट्टी है (एवमेव नत्थि केह पुरिसे उववसेचारो अयमाउसो जथा इय सरीर) इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से आत्मा को अलग करके बतलावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह शरीर है । (से जहायामए केह पुरिसे अयमाउसो अयमाउसो अभिनिव्वट्टिचारं उववसेज्जा अयमाउसो अयमाउसो)

माथार्थ—शरीर से भिन्न आत्मा का स्पष्टन करने के लिये बसमें बर्ष, गन्ध, रस, अवयव रचना आदि का अभाव दिखलाते हैं और इस अभाव को दिया कर आत्मा के मन्त्र का स्पष्टन करते हैं परन्तु वे यह नहीं समझते हैं कि, बर्ष, गन्ध, रस, स्पर्श, और अवयव रचना आदि गुण मूर्त्तपदार्थ

करतलाओ आमलकं अभिनिव्वट्टित्ता एं उवदंसेज्जा अयमाउसो !
 करतले अयं आमलए, एवमेव णत्थि केइ पुरिसे उवदंसेत्तारो
 अयमाउसो ! आया इयं सरीरं । से जहाणामए केइ पुरिसे
 दहिओ नवनीयं अभिनिव्वट्टित्ताएणं उवदंसेज्जा अयमाउसो !
 नवनीयं अयं तु दही, एवमेव णत्थि केइ पुरिसे जाव सरीरं ।
 से जहाणामए केइ पुरिसे तिलेहिंतो तिल्लं अभिनिव्वट्टित्ता एं

छाया—पुरुषः करतलादामलकम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इदम् आयुष्मन् !
 करतलम् इदम् आमलकम् एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्श-
 यिता अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तद्यथा नामकः कश्चित्
 पुरुषः दध्नः नवनीतम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इदमायुष्मन् !
 नवनीतम् इदं दधि, एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुषः उपदर्शयिता
 अयमायुष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तद्यथा नामकः कोऽपि पुरुषः

अन्वयार्थ—जैसे कोई पुरुष हथेली से आँवले को बाहर निकाल कर दिखलावे कि—हे आयु-
 ष्मन् यह तो हथेली है और यह आँवला है (एवमेव णत्थि केइ पुरिसे उवदंसेत्तारो
 अयमाउसो आया इयं सरीरं) इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से
 आत्मा को बाहर निकाल कर दिखा सके कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है
 और यह शरीर है । (से जहाणामए केइ पुरिसे दहिओ नवनीयं अभिनिव्वट्टित्ताएणं
 उवदंसेज्जा अयमाउसो ! नवनीयं अयं तु दही) जैसे कोई पुरुष दही से मक्खन
 निकाल कर दिखलाता है कि— हे आयुष्मन् ! यह तो मक्खन है और यह दही
 है (एवमेव णत्थि केइ पुरिसे जाव सरीरं) इसी तरह कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है
 जो शरीर से आत्मा को पृथक् करके दिखावे कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा
 है और यह शरीर है । (से जहाणामए केइ पुरिसे तिलेहिंतो तिल्लं अभिनिव्वट्टि-

भावार्थ—के होते हैं अमूर्त के नहीं होते । आत्मा तो अमूर्त है फिर उसमें वर्ण,
 गन्ध, रस, स्पर्श, और अवयवरचना आदि गुण ही कैसे सकते हैं ?
 तथा इनके न होने से अमूर्त आत्मा के अस्तित्व का खण्डन कैसे किया
 जा सकता है ? हम नारिक से पृच्छते हैं कि—वह अपने ज्ञान के
 अस्तित्व का अनुभव करता है या नहीं ? यदि नहीं करता है तो उसकी
 नास्तिकवाद के समर्थन आदि में प्रवृत्ति कैसे होती है ? और यदि वह

उद्वदसेज्जा अयमाउसो ! तेह्ण अय पिच्चाए, एवमेव जाव सरीर ।
 से जहाणामए केइ पुरिसे इक्खुतो खोतरस अभिनिव्वट्ठित्ता
 ण उद्वदसेज्जा अयमाउसो ! खोतरसे अय छोए, एवमेव जाव
 सरीर । से जहाणामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्नि अभिनि
 व्वट्ठित्ताण उद्वदसेज्जा अयमाउसो ! अरणी अय अग्गी, एवमेव

छाया—तिल्लेम्प तैल्लम् अभिनिर्वर्त्सम् उपदर्शयेद् इवमायुष्मन् तैल्लम् अयं
 विष्पाकः एवमेव नास्ति कोऽपि पुरुष उपदर्शयिता जयमा
 युष्मन् आत्मा इदं शरीरम् । तद्यथा नामकः कोऽपि पुरुष
 इक्षुतः शोदरसम् अभिनिर्वर्त्स्य उपदर्शयेद् अयम् आयुष्मन् शोदरस
 अयं शोद एवमेव यावत् शरीरम् । तद्यथानामकः कोऽपि पुरुष

कल्पवार्थ—तथा उद्वदसेज्जा अयमाउसो तेह्ण अय पिच्चाए) जैसे कोई पुरुष तिल में से तेल
 निकाल कर दिखाने कि—हे आयुष्मन् ! यह तो तेल है और यह कपटी है
 (एवमेव जाव सरीर) इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो शरीर से आत्मा
 को हटा करके दिखाने कि—हे आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह शरीर है ।
 (से जहाणामए केइ पुरिसे इक्खुतो खोतरस अभिनिव्वट्ठित्ताण उद्वदसेज्जा अयमा
 उसो खोतरसे अय छोए) जैसे कोई पुरुष ईंधन का रस निकाल कर दिखाने कि—
 हे आयुष्मन् ! यह ईंधन का रस है और यह उसका लिप्टम है (एवमेव जावसरीर)
 इसी तरह ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर
 दिखाने कि—हे आयुष्मन् ! यह तो शरीर है और यह आत्मा है । (से
 जहाणामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्नि अभिनिव्वट्ठित्ताण उद्वदसेज्जा, अयमाउसो
 अरणी अय अग्गी एवमेव जाव सरीर) जैसे कोई पुरुष बरमि से जल निकाल कर
 दिखाने कि—हे आयुष्मन् ! यह तो बरमि है और यह बरमि है इसी तरह कोई
 भी पुरुष ऐसा नहीं है जो आत्मा को शरीर से बाहर करके दिखाने कि—हे

मावार्थ—अनुभव करता है तो उसमें वह कौनसा वर्ण, गन्ध, रस, रूप और स्पर्श
 तथा अवयव रचना को प्राप्त करता है ? यदि वस्तु ज्ञान में वर्ण आदि
 की उपस्थिति न होने पर भी नास्तिक उसका सङ्काष मानता है तो फिर
 आत्मा को न मानने का क्या कारण है ? नास्तिक कहे हैं कि—“जो
 वस्तु जिससे भिन्न होती है वह उससे अलग करके दिखायी जा सकती
 है वैसे स्थान से बाहर निकाल कर लम्बार दिखायी जाती है”

जाव सरीरं । एवं असंते असंविज्जमाणे जेसिं तं सुयक्खायं भवति, तं० अन्नो जीवो अन्नं सरीरं । तम्हा ते मिच्छा ॥
से हंता तं हणह खणह छणह डहह पयह आलुंपह विलुंपह
सहसाकारेह विपरामुसह, एतावता जीवे णत्थि परलोए, ते णो
एवं विप्पडिवेदेंति, तं०—किरियाइ वा अकिरियाइ वा सुक्कडेइ

छाया—अरणितः अग्निम् अभिनिर्वर्त्य उपदर्शयेद् इयम् आयुष्मन् अरणिः
अयम् अग्निः एवमेव यावत् शरीरम् । एवम् असन् असंवेद्यमानः
येषां तत् स्वाख्यातं भवति तद्यथा—अन्यो जीवः अन्यत् शरीरं
तस्मात् ते मिथ्या । स हन्ता तं घातयत्, क्षिणुत्, दहत, पचत्,
आलुम्पत्, विलुम्पत्, सहसा कारयत्, विपरामृशत्, एतावान् जीवः
नास्ति परलोकः । ते नो एवम् प्रतिसंवेदयन्ति तद्यथा-क्रियां

अन्वयार्थ—आयुष्मन् ! यह तो आत्मा है और यह शरीर है । (एव असंते असंविज्जमाणे)
इसलिये आ मा शरीर से पृथक् नहीं है यही बात युक्ति युक्त है । (जेसिं तं सुय-
क्खायं भवति त जहा अन्नो आया अन्नं सरीरं तम्हा ते मिच्छा) जो लोग कहते हैं कि
आत्मा दूसरा है और शरीर दूसरा है वे पूर्वोक्त कारणों से मिथ्यावादी हैं ।
(से हता) इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा को न मानने वाले लोकायतिक आदि
स्वयं जीवों का हनन करते हैं (तं हणह, खणह, छणह, डहह, पयह, आलुपह,
विलुंपह, सहसाकारेह, विपरामुसह एतावता जीवे णत्थि परलोए) तथा वे दूसरे
को उपदेश करते हैं कि—जीवों को मारो, पृथिवी को खोदो तथा वनस्पति आदि
को छेदन करो, जलाओ, पकाओ, जीवों को लूट लो, उन पर बलात्कार करो क्योंकि
शरीर ही जीव है इससे भिन्न कोई परलोक नहीं है । (ते एव णो पडिसवेदेंति)
वे शरीरात्मवादी आगे कही जाने वाली बातों को नहीं मानते हैं—(किरियाइवा

भावाार्थ—इत्यादि परन्तु यह भी इनका कथन असंगत है क्योंकि—तलवार
आदि तो मूर्त्त पदार्थ हैं वे दिखाये जाने योग्य हैं अतः वे दूसरी
वस्तु से बाहर निकाल कर दिखाये जा सकते हैं परन्तु जो
अमूर्त्त होने के कारण दिखाने योग्य नहीं है उसको कोई कैसे दिखा
सकता है ? नास्तिक अपने ज्ञान को क्यों नहीं दिखा देता ? वह अपने
ज्ञान को समझाने के लिये शब्द का प्रयोग क्यों करता है ? जैसे हथेली
में स्थित आँवले को बताने के लिये शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है

वा दुष्कृतेह वा क्लृप्ताणेह वा पापएह वा साहुह वा असाहुह वा
सिन्धीह वा असिन्धीह वा निरएह वा अनिरएह वा, एव ते
विरूपरूपेहि कम्मसमारमेहि विरूपरूपाइ कामभोगाह समारमति
भोयणाए। एव एगे पागम्भिया शिक्खम्म मामग धम्म पत्तवेत्ति,
त सदहमाणा त पत्तियमाणा त रोएमाणा साहु सुयक्खाए सम

छाया—वा, अक्रियां वा, सुकृतं वा, दुष्कृतं वा, कस्याम्बं वा, पापकं वा,
साधु वा, असाधु वा, सिद्धिं वा, असिद्धिं वा, निरयं वा, अनिरयं वा,
एवं ते विरूपरूपैः कर्मसमारम्भै विरूपरूपान् कामभोगान्
समारमन्ते भोगाय । एवम् एके प्रागर्भिका निष्कम्प्य मामक धर्म
प्रज्ञापयन्ति, तं श्रद्धावानां च प्रतिपन्तः तं रोषयन्तः साधु स्वाख्यात

भावार्थ—अक्रियाह वा सुकृतेह वा दुष्कृतेह वा कस्यामेह वा पापएह वा साहुह वा असाहुह वा
सिन्धीह वा असिन्धीह वा निरएह वा अनिरएह वा) वे, सुमक्रिया, असुमक्रिया, सुहय
दुष्कृत कल्याण, पाप, मज्ज, कुरा, सिद्धि, असिद्धि, नास्तिक और अनास्तिक इन बस्तों
को नहीं मानते हैं । (एवं ते विरूपरूपेहि कम्मसमारमेहि भोयणाइ कामभोगाह
समारमति) इस प्रकार वे शरीररत्नकारी अनेक प्रकार के आरम्भों के द्वारा अपने
भोग के विभिन्न विभिन्न कामभोगों का आरम्भ करते हैं । (एवं पपम्भिया एगे
शिक्खम्म मामग धम्म पत्तवेत्ति) इस प्रकार शरीर से विद्व ज्ञाना न मानने को
पहचान करने वाले कोई नास्तिक अपने दृष्टय के अनुसार अथवा धारण करके
“मेरा ही धर्म सत्य है” ऐसी प्रकल्पना करते हैं । (तं सदहमाणा त पत्तियमाणा
त रोएमाणा) उस शरीररत्नवाद में अन्धा रण्डे हुए उसे सत्य मानने हुए उसमें

भावार्थ—किन्तु सीधे ही दर्शक को यह दिया दिया जाता है इसी तरह नास्तिक
अपने ज्ञान को क्यों नहीं दिया देवे ? यदि वे कहें कि—अमूर्च्छ होने
के कारण ज्ञान नहीं दियाया जा सकता है तो यही अन्तर आत्मा के
न दियाये जाने के पक्ष में भी क्यों न समझा जावे ।

ये नास्तिक शोकायतिक कहलाते हैं इनके मत में कोई शीघ्रा नहीं
हावी है लेकिन ये पहले शास्त्र मत के अनुसार दोषा धारण करते हैं
और पीछे शोकायतिक मत के मन्त्रों को पढ़कर ये शोकायतिक बन जाते
हैं । ये शोकायतिक मत को ही सत्य मानत हुए परलोच आदि का
संगठन करते हैं और जिस किसी प्रकार विषय भोग की प्राप्ति को ही

रोति वा माहरोति वा कामं खलु आउसो ? तुमं पूययामि, तंजहा—असरोण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वत्येण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा तत्थेगे पूयणाए समाउट्टिसु तत्थेगे पूयणाए निकाइंसु ॥ पुच्चमेव तेसिं णायं भवति—समणा भविस्सामो अणगारा अकिंचणा अपुत्ता

छाया—श्रमण इति वा माहन इति वा कामं खलु आयुष्मन् ! त्वां पूजयामि तद्यथा—अशनेन वा पानेन वा खाद्येन वा स्वाद्येन वा, वस्त्रेण वा, परिग्रहेण वा कम्बलेन वा पादप्रोच्छन्नेन वा तत्रैके पूजायै समुत्थितवन्तः, तत्रैके पूजायै निकाचितवन्तः । पूर्वमेव तेषां ज्ञातं भवति श्रमणाः भविष्यामः अनगाराः अकिञ्चनाः अपुत्राः अपशवः परदत्तभोजिनः

अन्वयार्थ—रुचि रखते हुए कोई राजा आदि (समणेति वा माहणेति वा साहु सुयक्खाए) उस शरीरात्मवादी से कहते हैं कि—“हे श्रमण ! हे ब्राह्मण ! आपने यह बहुत उत्तम धर्म मुझको सुनाया है” (आउसो ! कामं खलु तुमं पूययामि) अतः हे आदुष्मन् ! मैं आपकी पूजा करता हूँ (तंजहा असरोण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा वत्येण वा परिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा) मैं अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, परिग्रह, कम्बल और पादप्रोच्छन्न आदि के द्वारा आपकी पूजा करता हूँ । (तत्थेगे पूयणाए समाउट्टिसु तत्थेगे पूयणाए निकाइंसु) इस प्रकार कहते हुए कोई राजा आदि उनकी पूजा में प्रवृत्त होते हैं अथवा वे शरीरात्मवादी अपनी पूजा में प्रवृत्त होते हैं और उस राजा आदि को अपने सिद्धान्त में दृढ़ करते हैं । (तेसिं पुच्चमेव परिणायं भवति) इस शरीरात्मवादी ने पहले तो यह प्रतिज्ञा की थी कि (समणा अणगारा अकिंचणा अपुत्ता अपसू परदत्तभोइणो भिक्खुणो भविस्सामो) “हम श्रमण,

भावार्थ—पुरुष का परम कर्तव्य बताते हैं । विषय प्रेमी जीवों को इनका मत बढ़ा ही आनन्द दायक प्रतीत होता है क्योंकि इसमें पाप, परलोक और नरक आदि का भय नहीं है और विषयभोग की इच्छानुसार आज्ञा है । वे विषय प्रेमी जीव इनके मत को बड़े आदर के साथ ग्रहण करके कहते हैं कि हे श्रमण ! आपने मुझको बहुत उत्तम और आनन्द दायक धर्म का उपदेश किया है वस्तुतः यही धर्म सत्य है दूसरे सब धर्म धूर्तों ने अपने स्वार्थ साधन के लिये रचे हैं । आपने इस सत्य धर्म को सुना कर मेरा बड़ा ही उपकार किया है इसलिये हम आपको सब प्रकार की

अपसू परवचभोइशो भिक्खुशो पाव कम्म शो करिस्सामो
समुद्दाए ते अप्पया अप्पडिबिरया भवति, सयमाइयति अन्नेवि
आदियावेति अन्नपि आयतत समणुजाणांति, एवमेष ते इत्थि
काममोगेहिं मुच्छिया गिच्छा गदिया अज्झोववन्ना सुद्धा रागदोस-
वसट्ठा, ते शो अप्पाणां समुच्छेवेति ते शो पर समुच्छेवेति ते

छाया—विद्युत् पार्य कर्म न करिष्यामः, समुत्थाय ते आत्मना अपति
भिरताः भवन्ति । स्वयम् आददते अन्यान् अपि आदापयन्ति
अन्यम् अपि आददतं समनुजानन्ति । एवमेष ते स्त्रीकाममोगै
मूर्च्छिताः शुद्धाः प्रविताः अप्युपपन्नाः सुद्धाः रागद्वेषघाता
ते नो आत्मानं समुच्छेदयन्ति नो परं समुच्छेदयन्ति, ते नो

अन्वधानं—पुररहित प्रजादि रहित, पुत्र रहित पशु रहित तथा दूसरे के द्वारा दिये हुए
मिक्षान्त से आनेवाला मिश्र करने (पार्य कर्म जो करिस्सामो) अथ इस पापकर्म
कहीं करेंगे” (समुद्दाय अप्पया ते अप्पडिबिरया भवति) ऐसी प्रतिज्ञा के साथ
अच्छर भी वे पापकर्म से विमुक्त नहीं होते हैं (सयमाइयति अन्नेवि आदियावेति
अन्नपि आयततं समणुजाणांति) वे स्वयं परिग्रह को स्वीकार करते हैं और दूसरे
से स्वीकार करते हैं तथा परिग्रह स्वीकार करते हुए भी अप्पा सम्मते हैं ।
(एवमेष ते इत्थिकाममोगेहिं मूर्च्छिया गदिया अज्झोववन्ना सुद्धा रागदोसवसट्ठा)
इसी तरह वे भी तथा दूसरे काम मोगों में आसक्त, उन्में अत्यन्त इच्छावाले,
बैचेहुए उनके कमी तथा रागद्वेष के बन्धुपुत्र और भाव होते हैं । (ते शो अप्पाणां

मापार्यं—विषयभोग की सामग्री अर्पण करते हैं भाप उन्हें स्वीकार करें । यह कह
कर नास्तिकों के सिद्ध उनको नामा प्रकार की विषय भोग की
सामग्री अर्पण करते हैं और वे उस सामग्री को प्राप्त करके भोग भोगने
में अत्यन्त प्रवृत्त हो जाते हैं । जिस समय वे नास्तिक आत्म्य मत के
अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं उस समय तो वे प्रतिज्ञा करते हैं कि—
“इस धन धान्य तथा भी पुत्र धानि से रहित होकर दूसरे के द्वारा दिये
हुए मिक्षान्तमात्र से अपना जीवन निर्वाह करते हुए सांसारिक भोगों
के त्यागी बनेंगे” परन्तु इस प्रतिज्ञा को तोड़कर वे भारी विषयछम्पट
हो जाते हैं और दूसरों को भी अपने कुमन्तव्यों का उपरोच करके उन्हें
भी बिगाड़ देते हैं । इस लोकायतियों का गृहत्याग भी मत्त हो जाता

णो अण्णाइं पाणाइं भूताइं जीवाइं सत्ताइं समुच्छेदेंति, पहीणा पुव्वसंजोगं आयरियं मगं असंपत्ता इति ते णो हव्वाए णो पाराए अंतरा कामभोगेसु विसन्ना इति पढमे पुरिसजाए तज्जीवतच्छरीरएत्ति आहिए ॥ सूत्रं ६ ॥

छाया—अन्यान् प्राणान् भूतानि जीवान् सत्त्वान् समुच्छेदयन्ति प्रहीणाः पूर्वं संयोगाद् आर्य्यं मार्गम् अप्राप्ताः इति ते नोर्जाचे नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु निषण्णाः इति प्रथमः पुरुषजातः तज्जीवतच्छरीरक इति आख्यातः । ९

अन्वयार्थ—समुच्छेदेंति णो अण्णाइं पाणाइं भूताइं जीवाइं सत्ताइं समुच्छेदेंति) वे अपने आत्मा को संसाररूपी पाश से नहीं मुक्त कर सकते तथा वे उपदेश आदि के द्वारा दूसरे प्राणियों को भी संसाररूपी पाश से नहीं मुक्त कर सकते हैं (पुव्वसंजोग पहीणा आयरियं मगं असंपत्ता) वे शरीरात्मवादी अपने स्त्री पुत्र और धन धान्य आदि से भी अष्ट हो चुके हैं और आर्य्यमार्ग को भी नहीं पा सके हैं (णो हव्वाए णो पाराए) अतः वे न इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही होते हैं (अंतरा कामभोगेसु विसन्ना) किन्तु बीच में ही काम भोग में आसक्त रहते हैं (इति पढमे पुरिसजाए तज्जीवतच्छरीरएत्ति आहिए) यह पहला पुरुष तज्जीवतच्छरीरवादी कहा गया है ।

भावार्थ—है और परलोक भी बिगड़ जाता है । ये न इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही होते हैं किन्तु उभय भ्रष्ट होकर अपने जीवन को नष्ट करते हैं । ये लोग जब कि स्वयं अपने को संसार सागर से उद्धार नहीं कर सकते तब फिर ये अपने उपदेशों से दूसरे का कल्याण कर सकेंगे यह तो आशा ही करना व्यर्थ है । अतः पूर्वोक्त पुष्करिणी के कमल को निकालने की इच्छा से पुष्करिणी के घोर कीचड़ में फंसकर उससे अपने को उद्धार करने में असमर्थ प्रथम पुरुष इस शरीरात्मवादी को समझना चाहिये ।

अपस्तु परवस्तभोद्भृणौ भिक्त्सुणौ पाव कम्म णो करिस्सामो
समुद्धाप ते अप्पणा अप्पडिविरया भवति, सयमाइयति अत्तेवि
आदियावेति अन्नपि आयतस समणुजाणाति, एवमेव ते इत्थि
कामभोगेहिं मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्झोववक्षा लुद्धा रागदोस-
वसट्ठा, ते णो अप्पाणां समुच्छेद्वेति ते णो पर समुच्छेद्वेति ते

छाया—मिथुन पाप कर्म न करिष्यामः, समुत्थाय ते आत्मना अपति
विरता भवन्ति । स्वयम् आददते अन्यान् अपि आदापयन्ति
अन्यम् अपि आददत समनुबानन्ति । एवमेव ते स्त्रीकामभोगै
मूर्च्छिता गृद्धा ग्रथिता अभ्युपपन्ना सुम्भा रागद्वेषवशात्ता
ते नो आत्मान समुच्छेदयन्ति नो परं समुच्छेदयन्ति, ते नो

भावार्थ—पुद्गरहित इन्द्रिय रहित पुत्र रहित, पशु रहित तथा दूसरे के द्वारा दिये हुए
मिथ्यात्व को जानेवाला मिथु बनने (पाप कम्म नो करिस्सामो) जब इस पापकर्म
नहीं करेंगे (समुद्धाप अप्पणा ते अप्पडिविरया भवति) ऐसी प्रतिज्ञा के साथ
उत्तर भी वे पापकर्म से मिथुन नहीं होते हैं (सयमाइयति अत्तेवि आदियावेति
अन्नपि आयतस समणुजाणाति) वे स्वयं परिग्रह को स्वीकार करते हैं और दूसरे
से स्वीकार करते हैं तथा परिग्रह स्वीकार करते हुए भी अपना समाहते हैं ।
(एवमेव ते इत्थिकामभोगेहिं मुच्छिया गढिया अज्झोववक्षा लुद्धा रागदोसवसट्ठा)
इसी तरह वे भी तथा दूसरे कम्म भोगों में जातक, उन्मत्त अज्ञानके,
बैधेह्य उनके स्वामी तथा समुद्र के बसीमूढ और आच होते हैं । (ते नो अप्पाणां

भावार्थ—विषयभोग की सामग्री अर्पण करते हैं आप उन्हें स्वीकार करें । यह कह
कर नास्तिकों के शिष्य उनको नाना प्रकार की विषय भोग की
सामग्री भक्षण करते हैं और वे उस सामग्री को प्राप्त करके भोग भोगने
में अत्यन्त प्रवृत्त हो जाते हैं । जिस समय ये नास्तिक शाक्य मत के
अनुसार वीणा मह्य करते हैं उस समय तो वे प्रतिज्ञा करते हैं कि—
“हम धन धान्य तथा की पुत्र आदि से रहित होकर दूसरे के द्वारा दिये
हुए मिथ्यान्तमात्र से अपना जीवन निर्वाह करते हुए सांसारिक भोगों
के त्यागी बनेंगे” परन्तु इस प्रतिज्ञा को तोड़कर वे भाटी विषयसम्पद
हो जाते हैं और दूसरों को भी अपने कुमस्तव्यों का उपदेश करके उन्हें
भी बिगाड़ देते हैं । इन लोकापतिकों का गृहस्वामम भी मरु हो जाता

तं समणा य माहणा य पहारिंसु गमणाए, तत्थ अन्नयरेणं धम्मेणं
पन्नत्तारो वयं इमेणं धम्मेणं पन्नवइस्सामो से एवमायाणह भयंतारो!
जहा मए एस धम्मे सुअक्खाए सुपन्नते भवति ॥ इह खलु पंच
महब्भूता, जेहिं नो विज्जइ किरियाति वा अकिरियाति

छाया—तं श्रमणाः वा ब्राह्मणाः वा सम्प्रधार्षुः गमनाय । तत्रान्यतरेण धर्मेण
प्रज्ञापयितारः, वयमनेन धर्मेण प्रज्ञापयिष्यामः तदेवं जानीत
भयात्त्रातारः । यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञप्तो भवति
इह खलु पञ्च महाभूतानि तैर्नो विद्यते क्रिया इति वा, अक्रिया

अन्वयार्थ—गुरुप धर्म में श्रद्धालु होता है । (त गमणाय समणा माहणा य सपहारिंसु) उसके
निकट जाने के लिए श्रमण और माहन विचार करते हैं । (तत्थ अन्नतरेण धम्मेणं
पन्नत्तारो वय इमेण धम्मेण पन्नवइस्सामो) वे किसी एक धर्म की शिक्षा देने वाले
अन्यतीर्थी श्रमण और माहन राजा से कहते हैं कि— हम आपको अपने इस धर्म
की शिक्षा देंगे । (भयतारो) वे कहते हैं कि— हे प्रजाओं को निर्भय करने वाले
राजन् ! (जहा मए एस सुयक्खाए धम्मे सुपन्नते भवति से एवमायाणह)
मैं जो इस उत्तम धर्म का उपदेश करता हूँ सो आप इसे सत्य समझें (इह पंच
महब्भूता खलु) इस जगत में पाँच महाभूत ही सब कुछ हैं (जेहिं नो किरिया-
ति वा अकिरियाति वा) जिनसे हमारी क्रिया, अक्रिया, (सुक्कडेति वा दुक्कडेति वा)

भावाार्थ—आत्मा को स्वीकार न करने वाले नास्तिक और आत्मा को क्रियारहित
मानने वाले सांख्यवादी दोनों ही पाञ्चमहाभूतिक समझने योग्य हैं ।
नास्तिक कहते हैं कि—पृथ्वी आदि पाँच महाभूत सदा विद्यमान रहते
हैं इनका नाश कभी नहीं होता है तथा ये सबसे बड़े होने के कारण
महाभूत कहलाते हैं । आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना आदि
समस्त क्रियायें इनके द्वारा ही की जाती हैं किसी दूसरे काल ईश्वर
अथवा आत्मा आदि के द्वारा नहीं क्योंकि काल ईश्वर तथा आत्मा आदि
पदार्थ मिथ्या हैं इनकी कल्पना करना व्यर्थ है । एवं स्वर्ग नरक आदि
अप्रत्यक्ष पदार्थों की कल्पना भी मिथ्या है वस्तुतः इसी जगह जो उत्तम
सुख भोगा जाता है वह स्वर्ग है तथा भयंकर रोग शोक आदि पीड़ायें
भोगना नरक है इनसे भिन्न स्वर्ग या नरक कोई लोक विशेष नहीं है
अतः स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की तपस्याओं के अनुष्ठान
से शरीर को क्लेश देना तथा नरक के भय से इस लोक के सुख को

तच्चे महब्भूते वाऊ चउत्थे महब्भूते आगासे पंचमे महब्भूते,
इच्चेते पंच महब्भूया अणिम्मिया अणिम्माविता अकडा णो
कित्तिमा णो कडगा अणाइया अणिहणा अवंभा अपुरोहिता

छाया—महाभूतम्, आपो द्वितीयं महाभूतं तेजः तृतीयं महाभूतं, वायुः
चतुर्थं महाभूतम् आकाशं पञ्चमं महाभूतम् । इत्येतानि पञ्च महाभू-
तानि अनिर्मितानि अनिर्मापितानि अकृतानि नो कृत्रिमाणि नो
कृतकानि अनादिकानि अनिधनानि अवन्ध्यानि अपुरोहितानि

अन्वयार्थ—दूसरा महाभूत है (तेज तच्चे महब्भूते) तेज तीसरा महाभूत है (वाऊ चउत्थे
महब्भूते) वायु चौथा महाभूत है (आगासे पंचमे महब्भूते) आकाश पाँचवाँ
महाभूत है (इच्चेते पंच महब्भूया अणिम्मिया अणिम्माविता) ये पाच महाभूत
किसी कर्ता के द्वारा किये हुए नहीं हैं तथा किसी के द्वारा कराये हुए भी नहीं हैं
(अकडा णो कित्तिमा णो कडगा) ये किये हुए नहीं हैं तथा कृत्रिम नहीं हैं एव
अपनी उत्पत्ति के लिए ये किसी की अपेक्षा नहीं करते हैं । (अणाइया अणिहणा
अवन्धा) ये पाच महाभूत आदि तथा नाश रहित और अवन्ध्य यानी सब कार्यों के

भावार्थ—का कार्य है अतएव वह त्रिगुणात्मिका है । अर्थात् वह बुद्धि भी तीन
सूतों से बनी हुई रस्ती के समान सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से
ही बनी हुई है । सत्त्व रज और तम इन तीन गुणों का सदा उपचय और
अपचय होता रहता है, इसलिए ये तीनों गुण कभी स्थिर नहीं रहते ।
जब सत्त्व गुण की वृद्धि होती है तब मनुष्य शुभ कृत्य करता है और
जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित कार्य
किये जाते हैं एव तमोगुण के उपचय होने पर हिंसा, भूठ, चोरी आदि
एकान्त पापमय कार्य किए जाते हैं । इस प्रकार जगत् के समस्त कार्य
सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों के उपचय और अपचय के द्वारा ही
किये जाते हैं निष्क्रिय आत्मा के द्वारा नहीं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और
आकाश रूप पाँच महाभूत, सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों के द्वारा
ही उत्पन्न हैं अतः प्रकृति ही सबकी अधिष्ठात्री और आत्मा है । प्रकृति
से पदार्थों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार समझना चाहिये—सत्त्व, रज
और तम इन तीन पदार्थों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं उस
प्रकृति से बुद्धि तत्त्व उत्पन्न होता है और उस बुद्धि तत्त्व से अहङ्कार की
उत्पत्ति होती है, अहंकार से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन पाँच

वा सुकृडेति वा दुष्कडेति वा कल्याणेति वा पावएति वा साहुति वा
असाहुति वा सिद्धीति वा असिद्धीति वा शिरएति वा अशिरएति
वा अवि अतसो तण्मायमवि ॥ त च विदुदेसेण पुढोभूतसमवात
जाणेज्जा, तजहा—पुढधी एगे महम्मूते आऊ दुष्चे महम्मूते तेऊ

छाया—इति वा, सुकृषम् इति वा दुष्कृषमिति वा, कल्याणमिति वा, पापक
मिति वा, साधु इति वा, असाधु इति वा, सिद्धिरिति वा असिद्धिरिति
वा निरयइति वा अनिरय इति वा अपि अन्तश्च वृषमात्रमपि । तच्च
पृथक् उद्देशेन पृथक् भूतसमवायं जानीयात् । तथाया पृथिवी एकं

अन्वयार्थ—सुहृत् दुष्हृत् (कल्याणेति वा पावएति वा) कल्याण, पाप (साधुति वा असाधुति वा)
महा हरा (सिद्धिरिति वा असिद्धीति वा) सिद्धि असिद्धि (शिरएति वा अशिरएति वा)
नरक तथा अतसो भिन्न गति (अवि अतसो तण्मायमवि) अवि कर्माँ एक कर्मे
गुण का नश होवा सो (विद्वाद्) होता है । (तं च विदुदेसेण पुढो भूतसमवाय
जाणेज्जा) इस भूत समूह को अलग अलग नामों से जानिये (तजहा) जैसे
(पुढधी एगे महम्मूते) पृथिवी एक महाभूत है (आऊ दुष्चे महम्मूते) एक

भावार्थ—स्वाग करना अज्ञान है । शरीर में जो चैतन्य अनुभव किया जाता है
वह शरीर के रूप में परिणत पौष महाभूतों का ही गुण है किसी अम-
त्यक्त आत्मा का नहीं । शरीर के नाश होने पर उस चैतन्य का भी नाश
हो जाता है अतः नरक या तिर्य्यञ्च योनि में जन्म लेकर फट भोगने का
भय करना अज्ञान है यह पञ्चमहाभूतवादी नास्तिकों का मन्तव्य है । जब
साहस्यमत्त पताया जाता है—साहस्यवादी कहता है कि—सत्य, रज, और
तम ये तीन पदार्थ संसार के मूल कारण हैं इन तीन पदार्थों की साम्य
अवस्था को प्रकृति कहते हैं वह प्रकृति ही समस्त विश्व की आत्मा है
और वही सब कार्यों का सम्पादन करती है । यद्यपि पुरुष या जीव
नामक एक चेतन पदार्थ भी अवश्य है तथापि वह आकाशवत् व्यापक
ज्ञान के कारण क्रिया रहित है । वह प्रकृति के द्वारा किये हुए कर्मों का
फल भोगता है और बुद्धि के द्वारा मरण किये हुए पदार्थों का प्रकाश
करता है । इन दो कार्यों से भिन्न कोई कार्य्य बद् पुरुष या जीव नहीं
करता है । शिव बुद्धि के द्वारा मरण किये हुए पदार्थों को बद् पुरुष या
जीव प्रकाशित करता है वद् बुद्धि भी प्रकृति से भिन्न नहीं किन्तु उसी

तृणमायमवि ॥ से किरां किरावेमाणे हरां घायमाणे परं पर्या-
वेमाणे अवि अंतसो पुरिसमवि कीणिता घायइत्ता एत्थंपि जाणाहि
णत्थित्थदोसो, ते णो एवं विप्पडिवेदंति, तंजहा—किरियाइ वा

छाया—अपि अन्तशः तृणमात्रमपि । स क्रीणन् क्रापयन् घ्नन् घातयन्
पचन् पाचयन् अप्यन्तशः पुरुषमपि क्रीत्वा घातयित्वा अत्रापि
जानीहि नास्त्यत्र दोषः । ते नो एवं विप्रतिवेदयन्ति तद्यथा क्रियेतिवा

अन्वयार्थ—तृण का कम्पन भी इन पांच महाभूतों के कारण ही होता है । (से क्रीणं क्रीणावे
माणे हण घायमाणे परं पर्यावेमाणे अवि अंतसो पुरिसमवि कीणिता घायइत्ता
एत्थवि जाणाहि णत्थित्थ दोसो) अत स्वयं खरीद करता हुआ तथा दूसरे से
खरीद कराता हुआ, एवं प्राणियों का स्वयं घात करता हुआ और दूसरे से घात
कराता हुआ स्वयं पाक करता हुआ अथवा दूसरे से पाक कराता हुआ पुरुष दोष का
भागी नहीं होता है । यदि वह किसी मनुष्य को भी खरीद कर उसका घात कर दे
तो इसमें भी कोई दोष नहीं है यह जानो (ते) इस प्रकार के सिद्धान्त को मानने
वाले वे पचमहाभूतवादी (किरियाइ वा जाव आगिरएइ वा णो विप्पडिवेदंति)

भावार्थ—वह ज्ञानरहित जड़ है । तथा जो वस्तु है नहीं वह कभी नहीं होती और
जो है उसका अभाव नहीं होता यह भी सांख्य मानता है अत जिस
समय प्रकृति और पुरुष दो ही थे उस समय यह विश्व तो था ही नहीं
फिर यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? यह सांख्यवादी को सोचना
चाहिये । तथा यह विचारा आत्मा तो पाप पुण्य कुछ करता ही नहीं फिर
इसे दुःख सुख क्यों भोगने पड़ते हैं ? प्रकृति ने पाप पुण्य किये हैं इसलिए
उचित तो यह है कि उनका फल प्रकृति ही भोगे । प्रकृति के पाप पुण्य का
फल यदि पुरुष भोगता है तो देवदत्त के पाप पुण्य का फल यज्ञदत्त क्यों नहीं
भोगता है ? अत दूसरे के कर्म का फल दूसरा भोगे यह कदापि सम्भव
नहीं है तथा केवल जड़ से विश्व की उत्पत्ति मानना भी असंगत
है । इसी तरह लोकायतिकों ने जो विश्व का कर्ता पाँच महाभूतों को
माना है यह भी ठीक नहीं है क्योंकि पाँच महाभूत जड़ हैं चेतन नहीं
हैं फिर वे जगत् के कर्ता कैसे हो सकते हैं ? यदि कहो कि—शरीर के
आकार में परिणत पाँच महाभूत चेतन हैं तो यह भी असंगत है क्योंकि
इनका अधिष्ठाता जब तक कोई चेतन पदार्थ न माना जाय तब तक

सतता सासता श्वायद्ब्रह्मा, पुण्य एगे एवमाहु—सतो श्वात्थि विद्यासो
असतो श्वात्थि संभवो ॥ एतावताव जीवकाए, एतावताव श्वात्थिकाए,
एतावताव सच्चलोए, एत मुह लोकास्स करणयाए, श्वात्थियतसो

छाया—स्वतन्त्राणि साश्वतानि आत्मपष्ठानि । एके पुनराहुः—सतो नास्ति
विनाश असतो नास्ति सम्भवः । एतावानेव जीवकायः एतावानेव
अस्तिकाय एतावानेव सर्बलोकः एतन् मुख्यं लोकस्य फारसम्

अन्वयार्थ—सत्याङ्क हैं । (अपुरोहित्वा सतता सासता) इन्हें कर्म में प्रवृत्त करने वाला कोई
ब्रह्म पदार्थ नहीं है वे स्वतन्त्र तथा नित्य हैं (एगे पुण्य भावब्रह्मा) कोई, पाँच
महामृत तथा ब्रह्म आत्मा को भी स्वीकार करते हैं (एवमाहु) वे इस प्रकार ब्रह्मते
हैं कि— (सतो विनाशो नास्ति असतो सम्भवो नास्ति) सत् का विनाश और
असत् की उत्पत्ति नहीं होती है । (एतावताव जीवकाए) वे पञ्चमहाभूतकारी
करते हैं कि— इतना ही जीव है (एतावताव श्वात्थिकाए एतावताव सच्चलोए)
इतना ही अस्तित्व है तथा इतना ही समस्त कर्म है । (एत मुख्यं लोकस्य फारसम्)
तथा वे पाँच महामृत ही लोक के मुख्य कारण हैं । (अवि अस्तसो तत्रमायमवि)

भावार्थ—तन्मात्राओं (सूक्ष्ममूर्तों) की उत्पत्ति होती है, वस्तु पाँच तन्मात्राओं से पृथ्वी
आदि पाँच महामृत और ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय और म्यायह्वर्षो मन
उत्पन्न होता है । ये सब मिलकर २४ पदार्थ होते हैं ये ही समस्त विश्व के
परिचायक हैं । यद्यपि पृथ्वीसर्वो पुरुष भी एक पदार्थ है तथापि वह भोग
और बुद्धि से शरीर पदार्थ के प्रकाश करने के सिवाय और कुछ नहीं
करता है । अतः प्रकृति से समस्त कार्य होते हैं यह सांख्य का सिद्धान्त
है । इनके मत में पुण्य पाप आदि सभी क्रियाएँ प्रकृति करती हैं इसलिये
भारी से भारी पाप करने पर भी आत्मा को उसका क्षेप नहीं होता है
किन्तु वह निमग्न ही बना रहता है । एकेन्द्रिय प्राणियों की तो बात ही
क्या है ? यदि पंचेन्द्रिय प्राणी को भी कोई शरीर घात करे उसका मांस
पकावे तो भी उसका आत्मा पाप से अक्षिप्त ही रहता है । यह संक्षेपतः
सांख्यमत कहा गया है बसुक्त विचारवान् पुण्य की दृष्टि में यह मत
किन्तु निःसार और पुच्छिरहित है क्योंकि सांख्यकारी, पुरुषको चेतन
और प्रकृति को अचेतन तथा नित्य कहता है, पेसी वशा में अचेतन और
नित्य प्रकृति इस विश्व को किस प्रकार उत्पन्न कर सकती है ? क्योंकि

गो पाराए, अंतरा कामभोगेषु विसण्णा, दोच्चे पुरिसजाए पंचम-
हम्भूतिएत्ति आहिए ॥ सूत्रं १० ॥

छाया—नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु विषण्णाः द्वितीयः पुरुषजातः
पाञ्चमहाभूतिक इत्याख्यायते ॥१०॥

अन्वयार्थ—(लोक के ही होते हैं किन्तु बीच में ही कामभोग में आसक्त हो कर कष्ट पाते हैं ।
(दोच्चे पुरिसजाए पंचमहम्भूति आहिए) यह दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक
कहलाता है ।

भावार्थ—संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं । यह दूसरे पुरुष का वृत्तान्त है इसके
पश्चात् अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । ॥१०॥

अहावरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ, इह खलु
पादीणां वा ६ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेणां लोयं उव-

छाया—अथापरस्तुतीयः पुरुषजातः ईश्वरकारणिक इत्याख्यायते । इह
खलु प्राच्यां वा ६ सन्येकतये मनुष्याः भवन्ति आनुपूर्व्यां लोक

अन्वयार्थ—(अह अवरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ) इसके पश्चात् तीसरा
पुरुष ईश्वरकारणिक कहलाता है । (इह खलु पाईणवा ६ सतेगतिया मणुस्सा
भवति) इस मनुष्य लोक में पूर्व आदि दिशाओं में कोई मनुष्य होते हैं (आणुपुब्बेणं
लोग मुववक्का) जो क्रमशः इस लोक में उत्पन्न हैं । (त० वेगे आरिया जाव)

भावार्थ—अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । यह तीसरा पुरुष, चेतन और
अचेतन स्वरूप इस समस्त संसार का कर्ता ईश्वर नामक एक पदार्थ
मानता है । इसका कहना यह है कि जो पदार्थ किसी विशेष अवयव-
रचना से युक्त होता है वह किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा बनाया हुआ
होता है । जैसे घट, विशेष अवयव रचना से युक्त होता है इसलिये
वह कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ होता है तथा पट भी जुलाहे के द्वारा
बनाया हुआ होता है इसी तरह प्राणियों का शरीर तथा यह समस्त
भुवन, विशेष अवयव रचना से युक्त है अतः यह भी किसी बुद्धिमान

जावऽग्निरेह वा, एव ते विरूपरूपेहि कम्मसमारमेहि विरूपरूपाइ
काममोगाइ समारभति भोयणाए, एवमेव ते अणारिया विप्पच्छि
वच्चा त सइहमाणा त पत्तियमाणा जाव इति, ते योह्व्वाए

छाया—यावत् अनिरप्यइति वा । एवं ते विरूपरूपैः कर्मसमारम्भैः
विरूपरूपान् काममोगान् समारभन्ते भोगाय । एवमेव ते अनार्याः
विप्रतिपन्ना सत् भ्रष्टाना सत्प्रतिपन्त यावदिति । ते नोज्वषि

अन्वर्थार्थ—क्रिया से के कर करक सिद्ध एक के पदार्थों को नहीं मानते हैं । (ते विरूपरूपेहि
कम्मसमारम्भेहि भोयणाए विरूपरूपाइ काममोगाइ समारभति) वे ब्रह्मा प्रकार के
सत्य ब्रह्मणों के द्वारा विषयभोगों की प्राप्ति के लिए सदा आत्म में प्रवृत्त रहते
हैं । (एवमेव ते अणारिया विप्पच्छिक्क्या) अन्तः के अन्तर्भूत तथा विपरीत विचार
वाले हैं । (त सइहमाणा त पत्तियमाणा जाव इति) इन पाँच महाभूतकारियों के
धर्म में अन्तः रहने वाले और इनके धर्म को सत्य मानने वाले राजा आदि इन्हें
विषयभोग की सामग्री अर्पण करते हैं (ते यो इह्वान् यो पसाए अंतरा कम्ममोगे-
सु सिक्क्या) वे विषयभोग में प्रवृत्त हो कर न इन्हीं लोक के होते हैं और न पर-

भाषार्थ—सरीर के आकार में इसका परिणाम होना ही असम्भव है । बिना कारण
परिणाम नहीं हो सकता है अतः सरीर के आकार में पाँच भूतों के
परिणाम का कारण आत्मा को मानना ही युक्तियुक्त है । अतः पूर्वोक्त सांख्य
तथा नास्तिक दोनों के मत युक्तिरहित हैं । यद्यपि सांख्य और नास्तिकों
का सिद्धांत मानने योग्य नहीं है तथापि ये लोग अपने भूतों को स्वयं
समाप्त होए दूसरे को भी अपने मत का उपदेश करते हैं । इनके शिष्य
इनके धर्म को स्वयं मान कर अपने को कृतार्थ समझते हैं और इनके
भोगार्थ माना प्रकार की विषय भोग की सामग्री इन्हें अर्पण करते हैं ।
विषय भोग की सामग्री को पाकर ये लोग सांसारिक सुख भोग में इस
प्रकार आसक्त हो जाते हैं जैसे महान् कीचड़ में हाथी फँस जाता है
ये लोग इस लोक से भी भ्रष्ट हो चुके हैं और परलोकसे भी विगड़ जाते
हैं ये न तो स्वयं संसार सागरको पार कर सकते हैं और न दूसरे को उससे
बहार कर सकते हैं किन्तु विषय भोगरूपी कीचड़ में फँसकर ये सदा

गो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसएणा, दोच्चे पुरिसजाए पंचम-
हव्भूतिएत्ति आहिए ॥ सूत्रं १० ॥

छाया—नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु विषण्णाः द्वितीयः पुरुषजातः
पाञ्चमहाभूतिक इत्याख्यायते ॥१०॥

अन्वयार्थ—(लोक के ही होते हैं किन्तु बीच में ही कामभोग में आसक्त हो कर कष्ट पाते हैं ।
(दोच्चे पुरिसजाए पंचमहव्भूति आहिए) यह दूसरा पुरुष पाञ्चमहाभूतिक
कहलाता है ।

भावार्थ—संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं । यह दूसरे पुरुष का वृत्तान्त है इसके
पश्चात् अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । ॥१०॥

अहावरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ, इह खलु
पादीणां वा ६ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेणां लोयं उव-

छाया—अथापरस्तृतीयः पुरुषजातः ईश्वरकारणिक इत्याख्यायते । इह
खलु प्राच्यां वा ६ सन्येकतये मनुष्याः भवन्ति आनुपूर्व्यां लोक

अन्वयार्थ—(अह अबरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ) इसके पश्चात् तीसरा
पुरुष ईश्वरकारणिक कहलाता है । (इह खलु पादीणां वा ६ संतेगतिया मणुस्सा
भवन्ति) इस मनुष्य लोक में पूर्व आदि दिशाओं में कोई मनुष्य होते हैं (आणुपुब्बेणां
लोग सुक्वन्ना) जो क्रमशः इस लोक में उत्पन्न हैं । (त० वेगे आरिया जाव)

भावार्थ—अब तीसरे पुरुष का वर्णन किया जाता है । यह तीसरा पुरुष, चेतन और
अचेतन स्वरूप इस समस्त संसार का कर्ता ईश्वर नामक एक पदार्थ
मानता है । इसका कहना यह है कि जो पदार्थ किसी विशेष अवयव-
रचना से युक्त होता है वह किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा बनाया हुआ
होता है । जैसे घट, विशेष अवयव रचना से युक्त होता है इसलिये
वह कुम्हार के द्वारा बनाया हुआ होता है तथा पट भी जुलाहे के द्वारा
बनाया हुआ होता है इसी तरह प्राणियों का शरीर तथा यह समस्त
भुवन, विशेष अवयव रचना से युक्त है अतः यह भी किसी बुद्धिमान

वक्षा, त०—आरिया वगे जाव तेसि च य महते एगे राया भवइ जाव सेणावइपुचा, तेसि च य एगतीए सङ्गी भवइ, काम त समणा य माहणा य पहारिसु गमणाए जाव जहा मए एस धम्मे

छाया—मुपपन्ना तद्यथा आर्याः एके यावत् तेषाम् महान् एको राज्ञा मथति यावत् सेनापतिपुत्रा । तेषाम् एकत्रयं भद्रावान् मथति कामं तं भमसाथं भाद्रसाथं सम्मघार्पुः गमनाय यावत्,

अर्थ—इसमें कोई धर्म्य तथा कोई अधर्म्य होते हैं इस प्रकार प्रत्येक सब कर्म पर ही भी कामना चाहिये । (तेसि च न एगे महते राजा भवइ जव सेणावइपुचा) इन मनुष्यों में कोई मोह पुरुष राजा होता है और उसकी समा के समस्त सेनापति पुत्र मारि होते हैं इस प्रकार राजा तथा इसमें समा का कर्म प्रथम श्लोक रीति से व्यक्त चाहिये । (तेसि च न एगतिए सङ्गी भवइ) इन पुरुषों में कोई कर्म प्रदातु होता है । (त समणा य माहणा य गमणाए पारिसु) इस कर्म

मायार्थ—कर्ता के द्वारा बनाया हुआ है । जिस बुद्धिमान् कर्ता ने इनको उत्पन्न किया है वह इन छोटी के समान अल्पशक्ति तथा अल्पज्ञ नहीं हो सकता है किन्तु वह सर्वशक्तिसान् तथा सर्वज्ञ पुरुष है वह ईश्वर या परमात्मा कहलाता है वह ईश्वर की कृपा से जीव स्वर्ग भोगता है और उसके कोप से भटक भोगता है । जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता तथा अपने दुःख को भी दूर नहीं कर सकता है किन्तु ईश्वर की आज्ञा से उसे कुछ कुछ की प्राप्ति होती है इस प्रकार ईश्वर की कल्पना करने वाले कहते हैं—“असौ जन्तुरानी शोऽय मास्मन सुखदुःखयो ईश्वरप्रेरितो गच्छन्नाकं वा स्वप्नमेववा” अर्थात् । इस अज्ञानी जीव में यह शक्ति नहीं है कि वह सुख की प्राप्ति और दुःख का परिहार स्वयं कर सके किन्तु ईश्वर की प्रेरणा से यह स्वर्ग या नरक में जाता है । इस प्रकार ईश्वरवादी जैसे समस्त जगत् का कारण ईश्वर को मानता है इसीतरह आत्माइतबादी एक आत्मा को समस्त विजय का कारण कहता है । जैसा कि—“एक एव हि भूतात्मा भूयं भूये व्यवस्थित । एकवा बहुषा चैव एवमेवै बलचन्द्रवत्” अर्थात् एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में स्थित है । वह एक होता हुआ भी बल में चन्द्रमा के समान मित्र मित्र प्रदीप होता है । तथा—

सुअक्खाए सुपन्नते भवइ ॥ इह खलु धम्मा पुरसादिया पुरिसो-
त्तरिया पुरिसप्पणीया पुरिससंभूया पुरिसपज्जोतिता पुरिसमभि-
समण्णागया पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति, से जहाणामए गंडे
सिया सरीरे जाए सरीरे संबुड्ढे सरीरे अभिसमण्णागए सरीरेमेव

छाया—यथा मया एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञप्तो भवति—इह खलु धर्माः
पुरुपादिकाः पुरुपोत्तराः पुरुपप्रणीताः पुरुपसम्भूताः पुरुपप्रद्यो-
तिताः पुरुपमभिसमन्वागताः पुरुपमेव अभिभूय तिष्ठन्ति ।
तद्यथा नाम गण्डः स्यात् शरीरे जातः शरीरे संबुद्धः शरीरेऽभि

अन्वयार्थ—श्रद्धालु पुरुष के निकट श्रमण और ब्राह्मण जाने का निश्चय करते हैं । (जहा मए सुअक्खाए सुपन्नते भवइ जाव) वे जाकर कहते हैं कि—हे राजन् मैं तुमको सच्चा धर्म सुनाता हूँ, तू इसे सत्य जानो । (इह खलु धम्मा पुरिसादिया) इस जगत् में चेतन और अचेतन जितने पदार्थ हैं सब का मूल कारण ईश्वर या आत्मा है । (पुरिसोत्तरिया) एव सब पदार्थों का कार्य भी ईश्वर अथवा आत्मा ही है । (पुरिसप्पणीया) सभी पदार्थ ईश्वर के द्वारा रचित हैं । (पुरिससंभूया) सभी ईश्वर से उत्पन्न हैं । (पुरिसपज्जोतिता) सभी ईश्वर से प्रकाशित हैं (पुरिसमभिसमण्णागया) सभी पदार्थ ईश्वर के अनुगामी हैं (पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति) सभी पदार्थ ईश्वर को ही आधार रूप से आश्रय लेकर स्थित हैं । (जहाणामए गंडे सिया) जैसे प्राणी के शरीर में उत्पन्न गण्ड (फोडा) (सरीरे जाए सरीरे संबुड्ढे

भावार्थ—“पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्” अर्थात् इस जगत् में जो हो चुका है और जो होने वाला है वह सब आत्मा ही है । जैसे मिट्टी के द्वारा बने हुए सभी पात्र मृण्मय हैं तथा तन्तु के द्वारा बने हुए सभी वस्त्र तन्तुमय हैं इसीतरह समस्त विश्व आत्मा के द्वारा निर्मित होने के कारण आत्ममय है । समस्त पदार्थ आत्मा के द्वारा निर्मित होने के कारण आत्मा में ही निवास करते हैं वे उससे अलग नहीं किये जा सकते हैं, जैसे शरीर में उत्पन्न फोडा शरीर में ही स्थित रहता है तथा मन में उत्पन्न दुःख मनमें ही विद्यमान रहता है तथा पृथिवी से उत्पन्न चल्मीक पृथिवी पर ही रहता है एव जल से उत्पन्न बुद्बुद जल में ही रहता है परन्तु शरीर को छोड़ कर फोडा, मन को छोड़ कर दुःख पृथिवी को छोड़ कर चल्मीक और जल को छोड़कर बुद्बुद अलग नहीं

वक्षा, त०—आरिया वेगे जाव तेसिं च एण महत्ते एगे राया भवइ
जाव सेणावइपुत्ता, तेसिं च एण एगतीए सङ्गी भवइ, काम त
समया य माहया य पहारिंसु गमयाए जाव जहा मए एस धम्मे

छाया—गुपपन्नाः तद्यथा आर्याः एके यावत् तेषाञ्च महान् एको राजा
मपति यावत् सेनापतिपुत्राः । तेषाञ्च एकतय भद्रावान् मपति
कर्म तं भमस्याथ प्राज्ञस्याथ सम्पत्तार्पुं गमनाय यावत्,

अर्थ—जहाँ कोई आर्य तथा कोई अनार्य होते हैं इस प्रकार प्रत्येक एक सब कर्म
यहाँ भी जानना चाहिये । (तेसिं च एण एगते राया मए जाव सेणावइपुत्ता)
उन मनुष्यों में कोई ब्रह्म पुत्र बनता होता है और उसकी समा के समासत् सेनापति
पुत्र बनते हैं इस प्रकार राजा तथा इसकी समा का कर्म प्रथम सूत्रों के तैत्ति
से जानना चाहिये । (तेसिं च एण एगतीए सङ्गी मए) इन पुत्रों में कोई
कर्म ब्रह्म होता है । (त समया य माहया य गमयाए पहारिंसु) उस कर्म

सत्त्वार्थ—कर्ता के द्वारा बनाया हुआ है । जिस बुद्धिमान् कर्ता ने इनको उत्पन्न
किया है वह हम लोगों के समान अल्पशक्ति तथा अल्पज्ञ नहीं हो सकता
है किन्तु वह सर्वशक्तिमान् तथा सर्वज्ञ पुरुष है वह ईश्वर या परमात्मा
कहे जाता है उस ईश्वर की कृपा से जीव स्वर्ग भोगता है और उसके
कोप से नरक भोगता है । जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्ति है वह अपनी
इच्छा से सुख नहीं प्राप्त कर सकता तथा अपने दुःख को भी दूर नहीं
कर सकता है किन्तु ईश्वर की आज्ञा से उसे सुख दुःख की प्राप्ति होती
है इस प्रकार ईश्वर की कल्पना करने वाले कहते हैं—“अहो अन्तुरानी
शोऽयं मात्मन सुखदुःखयो ईश्वरमेरितो गच्छेन्नाहं वा स्वप्नेव वा”
अर्थात् ! इस अज्ञानी जीव में वह शक्ति नहीं है कि वह सुख की प्राप्ति
और दुःख का परिहार स्वयं कर सके किन्तु ईश्वर की प्रेरणा से वह
स्वर्ग या नरक में जाता है । इस प्रकार ईश्वरवादी जैसे समस्त जगत्
का कारण ईश्वर को मानता है इसीतरह आत्माइतवारी एक आत्मा
को समस्त विश्व का कारण कहेता है । जैसा कि—“एक एव हि मूता
स्मा मूते मूते व्यवस्थित । एकवा बहुधा चैव इत्येते जलचन्द्रवत्”
अर्थात् एक ही आत्मा समस्त प्राणियों में स्थित है । वह एक होता हुआ
भी जल में चन्द्रमा के समान मित्र मित्र प्रतीत होता है । तथा—

गामए वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमएणागए
पुढविमेव अभिभूय चिद्धइ एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव
पुरिसमेव अभिभूय चिद्धंति । से जहाणामए रुक्खे सिया पुढविजाए
पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमएणागए पुढविमेव अभिभूय चिद्धति,

छाया--अभिभूय तिष्ठन्ति। तद्यथा नाम बल्मीकं स्यात् पृथिवी जातं पृथिवी
सम्बृद्धं पृथिवीमभिसमन्वागतं पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव
धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति तद्यथानाम
वृक्षः स्यात् पृथिवीजातः पृथिवीसम्बृद्धः पृथिवीमभि समन्वागतः
पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्मापि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव

अन्वयार्थ—सरीरे सबुद्धा सरीरे अभिसमण्णागया सरीरमेव अभिभूय चिद्धति) जैसे चित्त का
वृद्धेग शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में वृद्धि को प्राप्त होता है शरीर का अनु-
गामी होता है और शरीर को आधार रूप से आश्रय लेकर स्थित रहता है (एव
मेव धम्मा अवि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्धति) इसी तरह समस्त
पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसी के आश्रय से स्थित हैं । (से जहाणामए
वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसंबुद्धे पुढविअभिसमण्णागए पुढवीमेव अभिभूय चिद्धइ)
जैसे बल्मीक पृथिवी से उत्पन्न होता है और पृथिवी में ही बढ़ता है तथा वह पृथिवी
का ही अनुगामी है एव पृथिवी का ही आश्रय लेकर स्थित रहता है (एवमेव
धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्धति) इसी तरह समस्त पदार्थ
ईश्वर से उत्पन्न और ईश्वर के आश्रय से ही स्थित हैं । (से जहाणए रुक्खे सिया
पुढवीजाए पुढवीसंबुद्धे पुढवीमभिसमण्णागए पुढवीमेव अभिभूय चिद्धति जैसे
वृक्ष पृथिवी से उत्पन्न और उसीमें वृद्धि और स्थिति को प्राप्त करता है तथा उसी

मावार्थ—अपनी इच्छा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है अथवा किसी
दूसरे की प्रेरणा से करता है ? यदि वह अपनी इच्छा से प्राणियों को
क्रिया में प्रवृत्त करता है तो प्राणी अपनी इच्छा से ही क्रिया में प्रवृत्त
होते हैं यही क्यों न मान लिया जाय ? ईश्वर प्राणियों को क्रिया में
प्रवृत्त करता है यह क्यों माना जावे ? यदि वह ईश्वर किसी दूसरे की
प्रेरणा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है तो जिसकी प्रेरणा से
वह प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है उसकी भी प्रेरणा करने वाला
कोई तीसरा होना चाहिये और उस तीसरे का चौथा और चौथे का
पाँचवाँ इस प्रकार इस पक्ष में अनवस्था दोष आता है । अतः प्राणिवर्ग

अभिभूय चिह्नति, एवमेव घम्मा पुरिसादिया जाव पुरिसमेव
अभिभूय चिह्नति । से जहाणामए अरई सिया सरीरे जाया सरीरे
संबुद्धा सरीरे अभिसमएणागया सरीरमेव अभिभूय चिह्नति, एवमेव
घम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिह्नति । से जहा

छाया—समन्वागतः शरीरमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव घर्माः पुरुषा
दिका यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम अरति-
स्यात् शरीरे सन्ता शरीरे संबुद्धा शरीरेऽभिसमन्वागता शरीरमेव
अभिभूय तिष्ठति एवमेव घर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव

अन्वर्तते—सरीरे अभिसमन्वागतः सरीरमेव अभिभूय चिह्नति) सरीर से उत्पन्न होता है और
सरीर में ही बसता है तथा सरीर का ही अनुगामी होता है और सरीर को ही
आकार रूप से आत्मप लेकर स्थित रहता है (एवमेव घम्मा पुरिसादिया जाव पुरिस
मेव अभिभूय चिह्नति) इसी तरह सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और ईश्वर में
ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं तथा ईश्वर के ही अनुगामी हैं एवं ईश्वर को ही आकार
रूप से आत्मप लेकर स्थित रहते हैं । (से जहाणामए अरई सिया सरीरे जाया

आचार्य—यह सक्ता है इसी तरह समस्त पदार्थ आत्मा को छोड़ कर अलग नहीं
रह सकते हैं किन्तु व आत्मा में ही वृद्धि प्राप्त आदि को प्राप्त करते रहते
हैं यह आत्माद्वैतवादी का सिद्धान्त है । ईश्वर कारणवादी और आत्माऽ
द्वैतवादी ये दोनों ही तीसरे पुरुष में प्रवृत्त किये गये हैं । ये दोनों ही
कहते हैं कि—आचार्यजी आदि जो अमण नियमों का द्वायशास्त्र शास्त्र
है वह मिथ्या है क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा किया हुआ नहीं है किन्तु
क्रिस्ती साधारण स्वार्थ के द्वारा निर्मित और विपरीत अर्थ का बोधक
है । इस प्रकार आर्हत दर्शन की निन्दा करने वाले ईश्वरकारणवादी
और आत्माद्वैतवादी अपने अपने मतों में अत्यन्त आग्रह रखते हुए
अपने सिद्धान्तों की शिक्षा शिष्यों को देते हैं तथा ब्रह्मोपासनाार्थ माना
प्रकार के साधन कर्मों का सेवन करके पाप का संहार करते हैं । व
विषयभोग में अत्यन्त आसक्त तथा वास्तविक होते हैं । इस कारण ये
न तो इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही हाथ हैं किन्तु मध्य
में ही कामभोग में आसक्त होकर कष्ट पाते हैं । ये जो ईश्वर या आत्मा
को जगत् का कर्ता मानते हैं वह सर्वथा मिथ्या है क्योंकि—बह ईश्वर

णामए वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसंबुङ्गे पुढविअभिसमएणागए
पुढविमेव अभिभूय चिट्ठइ एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव
पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति । से जहाणामए रुक्खे सिया पुढविजाए
पुढविसंबुङ्गे पुढविअभिसमएणागए पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति,

छाया--अभिभूय तिष्ठन्ति। तद्यथा नाम वल्मीकं स्यात् पृथिवी जातं पृथिवी
सम्बृद्धं पृथिवीमभिसमन्वागतं पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव
धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति तद्यथानाम
वृक्षः स्यात् पृथिवीजातः पृथिवीसम्बृद्धः पृथिवीमभि समन्वागतः
पृथिवीमेव अभिभूय तिष्ठति एवमेव धर्मा अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव

अन्वयार्थ—सरीरे सबुद्धा सरीरे अभिसमण्णागया सरीरमेव अभिभूय चिट्ठति) जैसे चित्त का
उद्देग शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में वृद्धि को प्राप्त होता है शरीर का अनु-
गामी होता है और शरीर को आधार रूप से आश्रय लेकर स्थित रहता है (एव
मेव धम्मा अवि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति) इसी तरह समस्त
पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसी के आश्रय से स्थित हैं । (से जहाणामए
वम्मिए सिया पुढविजाए पुढविसंबुङ्गे पुढविअभिसमण्णागए पुढविमेव अभिभूय चिट्ठइ)
जैसे वल्मीक पृथिवी से उत्पन्न होता है और पृथिवी में ही बढ़ता है तथा वह पृथिवी
का ही अनुगामी है एव पृथिवी का ही आश्रय लेकर स्थित रहता है (एवमेव
धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति) इसी तरह समस्त पदार्थ
ईश्वर से उत्पन्न और ईश्वर के आश्रय से ही स्थित हैं । (से जहाणए रुक्खे सिया
पुढविजाए पुढविसंबुङ्गे पुढविमभिसमण्णागए पुढविमेव अभिभूय चिट्ठति जैसे
वृक्ष पृथिवी से उत्पन्न और उसीमें वृद्धि और स्थिति को प्राप्त करता है तथा उसी

भावार्थ—अपनी इच्छा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है अथवा किसी
दूसरे की प्रेरणा से करता है ? यदि वह अपनी इच्छा से प्राणियों को
क्रिया में प्रवृत्त करता है तो प्राणी अपनी इच्छा से ही क्रिया में प्रवृत्त
होते हैं यही क्यों न मान लिया जाय ? ईश्वर प्राणियों को क्रिया में
प्रवृत्त करता है यह क्यों माना जावे ? यदि वह ईश्वर किसी दूसरे की
प्रेरणा से प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है तो जिसकी प्रेरणा से
वह प्राणियों को क्रिया में प्रवृत्त करता है उसकी भी प्रेरणा करने वाला
कोई तीसरा होना चाहिये और उम तीसरे का चौथा और चौथे का
पाँचवाँ इस प्रकार इस पक्ष में अनवस्था दोष आता है । अतः प्राणिवर्ग

एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिह्ति । से जहाणामए पुक्खरिणी सिया पुढविजाया जाव पुढविमेव अभिभूय चिह्ति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिह्ति । से जहाणामए उदगपुक्खले सिया उदगजाए जाव उदगमेव

छाया—अभिभूय तिष्ठन्ति तद्यथा नाम पुष्करिणी स्यात् पृथिवीजला यावत् पृथिवी मेव अभिभूय तिष्ठति एषमेव घर्मा अपि पुर्यादिका यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम उदकपुष्कलं स्यात् उदकजलं यावत् उदकमेव अभिभूय तिष्ठति एषमेव घर्मा अपि पुर्यादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय तिष्ठन्ति । तद्यथा नाम

अन्वयार्थ—के जात्रय से रहता है (एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूया चिह्ति) इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और उसीमें स्थित रहते हैं । (सेजहाणामए पुक्खरिणी सिया पुढविजाया जाव पुढविमेव अभिभूय चिह्ति) जैसे पुष्करिणी पृथिवी से उत्पन्न और उसीके जात्रय से स्थित रहती है (एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिह्ति) इसी तरह सभी पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और उसी के जात्रय से स्थित हैं । (से जहाणामए उदगपुक्खले सिया उदगजाए जाव उदग मेव अभिभूय चिह्ति) जैसे जलमें बुद्धि बलसे उत्पन्न होकर जल में ही स्थित

भावार्थ—ईश्वर की प्रेरणा से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं यह पक्ष ठीक नहीं है ।

तथा वह ईश्वर सराग है अथवा बीतराग है ? यदि सराग है तो वह साधारण जीव के समान ही सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता है और यदि बीतराग है तो वह किसी को नरक के योग्य पाप क्रिया में और किसी को स्वर्ग तथा मोक्ष के योग्य शुभ क्रिया में क्यों प्रवृत्त करता है ? यदि कहो कि—प्रापिण्डों अपने पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्म के लक्षण से ही शुभ तथा अशुभ क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ईश्वर तो निमित्तमात्र है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि—पूर्वकृत शुभ और अशुभ कर्मों का लक्षण भी ईश्वर के ही माधीन है अतः वह प्रापियों की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति की निम्नोदायी से नहीं बच सकता है ।

यदि यह मान लें कि प्राणी अपने पूर्वकृत कर्म के लक्षण से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं तो यह भी सामना पड़ेगा कि—प्राणी जिस पूर्वकृत कर्म के लक्षण से क्रिया में प्रवृत्त होते हैं वह पूर्वकृत कर्म भी अपव

अभिभूय चिद्वृत्ति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव
अभिभूय चिद्वृत्ति । से जहाणामए उदगबुब्बुए सिया उदगजाए
जाव उदगमेव अभिभूय चिद्वृत्ति, एवमेव धम्मावि पुरिसादिया
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति ॥ जंपि य इमं समणाणं शिग्गं-

छाया—उदकबुद्बुदः स्यात् उदकजातः यावत् उदकमेव अभिभूय
तिष्ठति एवमेव धर्माः अपि पुरुषादिकाः यावत् पुरुषमेव अभिभूय
तिष्ठन्ति । यदपि चेदं श्रमणानां निग्रन्थानामुद्दिष्टं प्रणीतं

अन्वयार्थ—रहती है (एवमेव धम्मावि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति) इसी
तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होकर उसीमें स्थित रहते हैं । (से जहाणामए
उदगबुब्बुए सिया उदगजाए जाव उदगमेव अभिभूय चिद्वृत्ति) । जैसे पानी का
बुद्बुद् पानी से उत्पन्न और उसीमें स्थित रहता है (एवमेव धम्मावि पुरिसादिया
जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्वृत्ति) इसी तरह समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न और
उसीमें स्थित रहते हैं । जपिय इमं समणाण शिग्गथाण उद्दिष्टं पणीयं विरजियं गणि

भावार्थ—पूर्वकृत कर्म के उदय से ही हुआ था तथा वह भी अपने पूर्वकृत कर्म
के उदय से हुआ था इस प्रकार पूर्वकृत कर्म की परम्परा अनादि सिद्ध
होती है । इस प्रकार ईश्वर मानने पर भी जब पूर्वकृत कर्म की परम्परा
अनादि सिद्ध होती है तथा वही प्राणी की क्रिया में प्रवृत्ति का कारण
भी ठहरती है तब फिर निरर्थक ईश्वर मानने की क्या आवश्यकता है ?
जिसके सम्बन्ध से जिसकी उत्पत्ति होती है वही उसका कारण माना
जाता है दूसरा नहीं माना जाता । मनुष्य का घाव शस्त्र और औषधि
के प्रयोग से अच्छा होता है इसलिए शस्त्र और औषधि ही घाव भरने
के कारण माने जाते हैं परन्तु उस घाव के साथ जिसका कोई सम्बन्ध
नहीं है उस टूट को घाव भरने का कारण नहीं माना जाता अतः पूर्वकृत
कर्म के उदय से ही प्राणियों की शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति सिद्ध होने पर
उसके लिये ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । ईश्वरवादी
जो यह कहते हैं कि—“शरीर और मुवन, विशेष अवयव रचना से
युक्त होने के कारण किसी बुद्धिमान कर्ता के द्वारा किये हुए हैं” सो
यह भी ईश्वर का साधक नहीं है क्योंकि इस अनुमान से बुद्धिमान
कर्ता की सिद्धि होती है ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है । जो बुद्धिमान
होता है वह ईश्वर ही होता है ऐसा नियम नहीं है अतएव घट का कर्ता

त्याण उद्धिष्ट पणीय वियजिय दुवालसग गणिपिठय, तजहा—
 आयारो सूयगढो जाव विडिवातो, सव्वमेय मिच्छा, ण एय तहिय
 ण एय आहातहिय, इम सव्व इम तहिय इम आहातहिय, ते एव
 सन्न कुव्वति, ते एव सन्न सठवेंति, ते एव सन्न सोयडवयति, तमेव

छाया—अयञ्चितं द्वादशाङ्गं गणिपिटकं तथा—आचारः सूत्रकृतः यावत्
 दृष्टिवादः सर्वमेतन्मिथ्या । नैतत्तथ्य नैतथायास्तथ्यम् इदं सत्यम्
 इदं तथ्यम् इदं याथास्तथ्यम् एवं संज्ञां कुर्वन्ति ते एवं संज्ञां
 संस्थापयन्ति ते एवं सङ्घासुपस्थापयन्ति, तदेवं ते तन्मास्तीर्यं

अन्वयार्थ—पिठय दुवालसग) यह जो अन्वय मिथ्यों के द्वारा कहा हुआ बनाया हुआ प्रत्य
 क्रिया हुआ आचार्य का मातृकारक द्वादशाङ्ग है (तजहा आयारो सुभगयो काव
 विडिवापो) जैसे कि—आचाराङ्ग सूत्रकृताङ्ग से केवल दृष्टिवाद पर्यन्त (एवं
 सव्वं मिच्छा) से सब मिथ्या हैं (एवं न तहिय) से सब सत्य नहीं हैं (एवं न
 आहातहिय) से सब वस्तु स्वरूप के पर्याय बोधक नहीं हैं (इमं सव्वं इमं तहियं
 इमं आहातहिय) यह मेरा मत ही सत्य है वही सत्य है वही वचन है (ते एवं
 सव्वं कुव्वति ते एवं सव्वं सठवेंति ते एवं सव्वं सोयडवयति) से ईश्वरकृतत्वानुसारी
 देखा बिचार करते हैं और वे अपने कियों को भी इसी मत की सिद्धा देते हैं तथा
 वे समा में इसी मत की स्थापना करते हैं । (जहा सव्वो पवर एवं ते तजहा

भाषार्थ—कुम्हार और पट का कर्ता सुझाहा माना जाता है ईश्वर नहीं माना
 जाता है । यदि बुद्धिमान् कर्ता ईश्वर ही हो तो फिर ईश्वरकारी पट
 और पट का कर्ता भी ईश्वर को ही क्यों नहीं मानते ?

तथा विरोध अवयव रचना भी बुद्धिमान् कर्ता के बिना नहीं होती
 है यह भी नियम नहीं है क्योंकि—पट पट के समान ही बस्तीक भी
 विरोध अवयव रचना से मुक्त होता है परन्तु छद्मका कर्ता कुम्हार
 के समान कोई बुद्धिमान् पुरुष नहीं होता है अतः शरीर और सुषुप्त
 भाषि की विरोध अवयव रचना को देख कर उससे अदृष्ट ईश्वर की
 कल्पना करना असुक्त है ।

इसी तरह आत्मादेवताएँ भी मुक्ति रहित हैं क्योंकि इस जगत् में
 जब एक आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है तब फिर मोक्ष
 के लिये प्रयत्न करना, साधन पढ़ना, इत्यादि बातें निरर्थक होंगी । तथा
 देखा मानने पर जगत् की विभिन्नता जो प्रत्यक्ष देखी जाती है वह भी सिद्ध

ते तज्जाइयं दुक्खं णात्तिउट्टंति सउणी पंजरं जहा ॥ ते णो
एवं विप्पडिवेदंति, तंजहा—किरियाइ वा जाव अणिरएइ वा,
एवमेव ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरूवरूवाइं कामभोगाइं
समारंभंति भोयणाए, एवामेव ते अणारिया विप्पडिवज्जा एवं

छाया—दुःखं नैव त्रोटयान्ते शकुनिः पञ्जरं यथा । ते नो एवं विप्रतिवे-
दयन्ति तद्यथा क्रियादिर्वायावद् अनिरय इति । एवमेव ते विरूप-
रूपैः कर्मसमारम्भैः विरूपरूपान् कामभोगान् समारभन्ते भोगाय ।
एवमेव ते अनाय्याः विप्रतिपन्नाः एवं श्रद्धानाः यावद् इति ते

अन्वयार्थ—यं दुक्खं नात्तिउट्टंति) जैसे पक्षी पींजडे को नहीं तोड़ सकता है उसी तरह ईश्वर
कारणतावादा रूप मत के स्वीकार करने से उत्पन्न दुःख को वे ईश्वरकारणवादी
नहीं तोड़ सकते हैं । (ते एवं णो विप्पडिवेदंति) वे ईश्वरकारणवादी उन बातों
को नहीं मानते हैं (तं जहा किरियाइ वा अनिरए वा) जो पूर्व सूत्र में क्रिया से
लेकर अनिरय तक कही गई हैं । (ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं भोयणाए
विरूवरूवाइं कामभोगाइं समारभंते) वे नाना प्रकार के सावध अनुष्ठानों के द्वारा
नाना प्रकार के कामभोगों का आरम्भ करते हैं (ते अणारिया) (विप्पडिवज्जा)

भावाार्थ—नहीं हो सकती है किन्तु एक के पाप से दूसरा पापी और एक के मुक्ति
से दूसरे की मुक्ति तथा एक के दुःख से दूसरे को दुःखी मानना पड़ेगा
परन्तु यह आत्माद्वैतवादी को भी इष्ट नहीं है अतः युक्तिरहित आत्मा
द्वैतवाद को सर्वथा मिथ्या जानना चाहिये ।

उक्त रीति से ईश्वरकारणतावाद और आत्माद्वैतवाद यद्यपि मिथ्या
हैं तथापि इनके अनुयायी इन मतों के फदे से इस प्रकार मुक्त नहीं
होते जैसे पक्षी अपने पींजड़े से मुक्त नहीं होता है । ये लोग अपने
मतों का उपदेश देकर दूसरे को भी भ्रष्ट करते हैं और स्वयं भी
भवसागर से पार नहीं होते । ये कहते हैं कि—“यस्य बुद्धिर्न लिप्येत
हत्वा सर्वमिदं जगत् । आकाशमिव पङ्केन नाऽसौ पापेन लिप्येत ।
अर्थात् जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है वह यदि ममस्त जगत् का
घात करे तो भी नष्ट ण्ण मे इस प्रकार लिप्त नहीं होता है जैसे आकाश

सहस्रमाणा जाय इति ते शो ह्रव्याए शो पाराए, अतरा काम भोगेषु विसरण्येति, तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिएति आहिए (सूत्र ११) ॥

छाया—नोर्वाधे नो पाराय अन्तरा कामभोगेषु विपण्या इति तृतीयः पुरुष आतः ईश्वरकारणिक इत्याख्यातः ।

अन्वयार्थ—ये अन्वयार्थ तथा काम में पड़े हैं (एक सहस्रमाणा जाय इति ते शो ह्रव्याए शो पाराए) इस प्रकार की अन्वय रचनाके से ईश्वरकारणवादी न इसी लोक के होते हैं और न परलोक के ही होते हैं (अन्तरा कामभोगेषु विसरण्येति तच्चे पुरिस जाए ईसरकारणिएति आहिए) किन्तु काम भोग में रूँस कर बोध में हा कइ पाने हैं वह तीसरा ईश्वरकारणवादी पुरुष क्या गया ॥११३

भाषार्थ—में कीजइ नहीं छाता है । यह ईश्वरकारणवादी कहा गया । इसके आगे निपटिवादी कर मत बतलार जावा है—११

अहावरे चउत्ये पुरिसजाए शियतिवाइएति आहिअइ, इह खस्तु पाईण वा ६ तहेव जाव सेणावइपुत्ता वा, तेसि च य

छाया—अथापरश्चतुर्थः पुरुषः नियतिवादिक इत्याख्यायते । इह खस्तु प्राण्या वा ६ तथैव यावत् सेनापतिपुत्रा । सेनाप्य एकस्य

अन्वयार्थ—(अहावरे चउत्ये पुरिसजाए शियतिवाइएति आहिअइ) उक्त तीन पुरुषों से निम्न चौथा पुरुष नियतिवादी कहा जाता है । (इह खस्तु पाईण वा ६ तथैव सेणावइपुत्ता तहेव) इस पाठ में भी प्रथम पाठ के समान ही "पूर्व" अग्नि विद्या के वर्णन से के कर सेनापति पुत्र तक वर्णन जानना चाहिये । (तेसि च पृष्ठीए सही मन्त्र)

भाषार्थ—तीसरे पुरुष के वर्णन के पश्चात् चौथे पुरुष का वर्णन किया जाता है । चौथा पुरुष नियतिवादी कहा जाता है । इसका कारण यह है कि—यह समस्त पदावली का कारण नियति को मानता है । जो बात अवश्य होने वाली है उसे नियति या होमहाट कहते हैं वही सुख दुःख शान्ति काम और जीवन मरण आदि का कारण है यह नियतिवादियों का मन्तव्य

एगतीए सङ्गी भवइ, कामं तं समणा य माहणा य संपहारिसु
गमणाए जाव मए एस धम्मे सुअक्खाए सुपन्नत्ते भवइ ॥ इह
खलु दुवे पुरिसा भवन्ति—एगे पुरिसे किरियमाइक्खइ एगे पुरिसे
णो किरियमाइक्खइ, जे य पुरिसे किरियमाइक्खइ जे य

छाया—श्रद्धावान् भवति कामं तं श्रमणाश्च माहनाश्च संप्रधार्युः
गमनाय, यावत् मया एष धर्मः स्वाख्यातः सुप्रज्ञसो भवति । इह
खलु द्वौ पुरुषौ भवतः, एकः क्रियामाख्याति एकः पुरुषः नो क्रिया-
माख्याति । यश्च पुरुषः क्रियामाख्याति । यश्च पुरुषः नो क्रिया-

अन्वयार्थ—पूर्वोक्त राजा और उसके समासर्गों में से कोई एकाग्र पुरुष ही धर्म में श्रद्धावान्
होता है । (त गमनाय ममणा य माहणा य संपहारिसु) उसे धर्मश्रद्धालु जानकर
उसके निकट जाने के लिए श्रमण और ब्राह्मण निश्चय करते हैं । (जाव मए एस
सुयक्खाए धम्मे सुपन्नत्ते भवति) वे उसके निकट जाकर कहते हैं कि—मैं आपको
सच्चे धर्म का उपदेश करता हूँ उसे आप सुनें । (इह खलु दुवे पुरिसा भवति)
इस लोक में दो प्रकार के पुरुष होते हैं (एगे पुरिसे किरिय माइक्खइ) एक पुरुष
क्रिया का कथन करता है (एगे पुरिसे णो किरियमाइक्खइ) और दूसरा पुरुष
क्रिया का कथन नहीं करता है यानी वह क्रिया का निषेध करता है (जे य पुरिसे

भावार्थ—है । इनका यह पद्य इसी अर्थ को स्पष्ट करता है “प्राप्तव्यो नियतिवला
श्रेयण योऽर्थो सोऽवश्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा । भूतानां महति कृते-
ऽपि हि प्रयत्ने नाऽभाव्य भवति न भाविनोऽस्ति नाशः” अर्थात् नियति के
प्रभाव से भला या बुरा जो फल मनुष्य को प्राप्त होना निश्चित है वह
अवश्य उसको प्राप्त हीता है । मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न करे परन्तु
जो होनहार नहीं है वह नहीं होता है और जो होनहार है वह बिना
हुए नहीं रहता है । जब हम यह देखते हैं कि—बहुत से मनुष्य अपने
अपने मनोरथ की सिद्धि के लिये समान रूप से प्रयत्न करते हैं परन्तु
किसी के कार्य की सिद्धि होती है और किसी की नहीं होती है तब यह
निःसंदेह मानना पड़ता है कि मनुष्य के कार्य की सिद्धि या असिद्धि
नियति के हाथ में है प्रयत्न आदि के वश नहीं है अतः नियति को छोड़
कर काल ईश्वर तथा अपने कर्म आदि को सुख दुःख आदि का कारण

पुरिसे शो किरियमाह्वस्वह् दोवि ते पुरिसा तुह्ना
 ष्गद्वा, कारणमावन्ना ॥ बाले पुण एव विष्पडिवेदेति
 कारणमावन्ने अहमसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि
 वा तिप्पामि वा पीढामि वा परितप्पामि वा अहमेयमकासि परो

छाया—माख्याति द्वावपि तौ पुरुषौ तुस्यौ, एकार्थौ एककारण-
 मापन्नौ । बालः पुनरेवं विप्रतिवेदमति— कारणमापन्नोऽह-
 मस्मि दुःख्यामि वा शोचामि वा गर्हामि वा तेषामि वा
 पीड्ये वा परितप्ये वा अहमेवमकार्षम् । परो वा यद् दुःस्यति वा

अन्वयार्थ—किरिय माह्वस्वह् वे प पुरिसे नो किरिय माह्वस्वह् दोमि ते पुरिसा तुह्ना) को पुत्रप-
 त्रिधा का कल्प करता है और शो त्रिधा का नियंत्रण करता है वे दोनों ही
 समाप्त हैं । (ष्गद्वा कारणमावन्ना) तथा वे दोनों एक कर्म वाले और एक कारण
 को प्राप्त हैं (बाले) वे दोनों मूर्ख हैं (कारणमावन्ने एवं विष्पडिवेदेति) वे अपने
 सुख दुःख के कारण कर्म, बर्म तथा ईश्वर आदि को मानते हुए वह समझते हैं
 कि—(यह दुःखकामि वा सोचामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि
 वा अहमेव मकासी) "मैं जो दुःख भोग रहा हूँ । शोक वा रहा हूँ, दुःख से
 आत्मविन्दा करता हूँ, शारीरिक कष्ट का बन्दा कर रहा हूँ पीडा पा रहा हूँ अन्वय
 भोग रहा हूँ, यह सब मेरे कर्म के फल हैं तथा (परो वा नं दुःखह् वा सोचह् वा

भावार्थ—मानमा अज्ञान है परन्तु अज्ञानी बीच इस बात को समझते नहीं हैं
 उन्हें जब सुख या सुख फलम होता है तब वे कहते हैं कि—यह सुख
 वा सुख मेरे द्वारा किये हुए कर्म के प्रभाव से मुझको प्राप्त हो रहा है ।
 तथा जब दूसरे को सुख वा दुःख फलम होता है उस समय भी वे वही
 मानते हैं कि वे दूसरे के कर्म के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं वस्तुतः यह मन्त-
 व्य मुक्तिमुक्त नहीं है क्योंकि—सब कुछ नियति से ही प्राप्ती को प्राप्त
 होता है कर्म ईश्वर या काळ आदि के प्रभाव से नहीं इस कारण विवेकी
 नियतिवादी पुत्रप सुख दुःख आदि की प्राप्ति होने पर यह मानता है
 कि—मैं जो सुख वा दुःख को प्राप्त करता हूँ यह मेरे द्वारा किये हुए
 कर्मों का फल नहीं है तथा दूसरा जो सुख दुःख आदि को प्राप्त करता
 है वह भी उसके द्वारा किये हुए कर्मों का फल नहीं है किन्तु नियति
 इसका कारण है । इस अज्ञान में दो प्रकार के पुत्रप पाये जाते हैं, एक

वा जं दुक्खइ वा सोयइ वा जूरइ वा तिप्पइ वा पीडइ वा परि-
तप्पइ वा परो एवमकासि, एवं से बाले सकारणं वा परकारणं
वा एवं विप्पडिवेदेति कारणमावन्ने ॥ मेहावी पुण एवं विप्पडिवे-
देति कारणमावन्ने—अहमंसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि

छाया—शोचति वा गर्हयते वा तेपति वा पीड्यति वा परितप्यते वा परः एवम-
कार्षीत् । एवं स बालः स्वकारणं वा परकारणं वा एवं विप्रतिवेद-
यति कारणमापन्नः । मेधावी पुनरेवं विप्रतिवेदयति कारणमापन्नः
अहमस्मि दुःख्यामि वा शोचामि वा गर्हामि वा तेपामि वा

अन्वयार्थ—जूरइ वा तिप्पइ वा पीडइ वा परितप्यइ वा परो एवमकासी) “दूसरा जो दुःख भोगता है शोक करता है आत्मनिन्दा करता है, शारीरिक बल को नष्ट करता है पीडित होता है और ताप भोगता है वह सब उस के कर्म के फल है” (एव कारणमावन्ने से वाले सकारण वा परकारण वा एव विप्पडिवेदेति) इस प्रकार वह अज्ञानी काल कर्म और ईश्वर आदि को सुख दुःख का कारण मानता हुआ अपने तथा दूसरे के दुःख सुख को अपने तथा दूसरे के द्वारा किये हुए कर्मों का फल समझता है । (कारणमावन्ने मेहावी पुण एवं विप्पडिवेदेति) परन्तु एकमात्र नियति को समस्त पदार्थों का कारण मानने वाला बुद्धिमान् पुरुष तो यह समझता है कि—(अह दुक्खामि वा,

भावाार्थ—क्रियावादी और दूसरा अक्रियावादी । ये दोनों ही नियति के आधीन हैं स्वतन्त्र नहीं हैं अतः नियति की प्रेरणा से क्रियावादी क्रिया का समर्थन करता है और अक्रियावादी अक्रिया का प्रतिपादन करता है नियति के आधीन होने के कारण हम इन दोनों को समान ही समझते हैं । इस जगत् में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसको अपना आत्मा अप्रिय हो, ऐसी दृशा में कोई भी जीव आत्मा को कष्ट देने वाली क्रिया से किस तरह प्रवृत्त हो सकता है ? अतः यह मानता पड़ता है कि जीव स्वाधीन नहीं है वह नियति के वशीभूत है अतएव अपनी इच्छा न होने पर भी नियति की प्रेरणा से जीव को दुःखजनक क्रिया में प्रवृत्ति करनी पड़ती है । एवं शुभ अनुष्ठान करने वाले भी दुःखी और अशुभ कर्म करने वाले भी सुखी देखे जाते हैं इससे भी नियति की प्रबलता सिद्ध होती है ।

इस प्रकार एक नियति को समस्त कार्यों का कारण मान कर नियतिवादी परलोक का भय नहीं करते हैं । वे अपने भोग के लिये

वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितिप्पामि वा, गुो अह एवमकासि,
परो वा ज दुक्खइ वा जाव परितिप्पइ वा गुो परा एवमकासि,
एव से मेहावी सकारण वा परकारण वा एव विप्पट्टिवेवेति कारण
मावणे, से वेमि पाईण वा ६ जे तसयावरा पाणा ते एव सघाय

छाया—पीडवे वा परितिप्य वा नाहमेवमकापम् । परोवा यद् दुःस्पति
यावत् परितिप्यते वा न पर एवमकार्पीत् । एव स मेहावी
स्वकारण वा परकारणं वा एवं विप्रतिवेद्यति कारखमापन्नाः ।
स प्रवीमि प्राप्प्यां वा ६ ये प्रसस्यावराः प्राणा ते एव संपत्त

अन्वयार्थ—सोपामि वा, कुरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितिप्पामि वा वा अहमेवमकासि) में जो दुःख भोगता है शोक करता है आत्मनिन्दा करता है सारीक दक का शोक करता है पीडा पाता है ताप भोगता है वह सब मेरे कर्म के फल नहीं है (परा वा अ दुक्खइ वा जाव परितिप्पइ वा जो परो एवमकासि) तथा दूसरा दुःख जो दुःख भोगता है तथा शोक आदि जाता है वह भी उसके कर्म का फल नहीं है किन्तु वह स्व विप्रतिक्रम प्रभाव है (एवं से मेहावी सकारण वा परकारणं वा एवं विप्पट्टिवेवेति कारणमावणे) इस प्रकार वह दुःखिमार दुःख करने वा दूसरे के दुःख आदि का वह मालता है कि—वह स्व विप्रतिक्रम द्वारा किया गया है किसी दूसरे कारण से नहीं। (से वेमि पाईण वा ६ जे तसयावरा पाणा ते एव संघायमापन्नाः) सा में (विप्रतिपत्ती) क्यता है कि एवं आदि विराजों में निवृत्त करते वक्त जो प्रस और त्यागमायी

मावार्थ—दुरे से दुरे कार्य करने में भी संकोच नहीं करते हैं। वस्तुतः वह नियतिवाद युक्तिसंगत न होने के कारण मानने योग्य नहीं है। इस मत की अयौक्तिकता इस प्रकार समझनी चाहिये जो वस्तु का उनके स्वभावों में नियत करती है उसे नियति कहते हैं वह यदि अपने अपने स्वभावों में वस्तुओं को नियत करने का किय मामी जाती है तो फिर नियति को नियति के स्वभाव में नियत रखने के लिये उस नियति से भिन्न एक दूसरी नियति और माननी चाहिये अन्यथा वह नियति वृत्ती नियति की सहायता के बिना अपने स्वभाव में किय तरह नियत रह सकती है ? यदि कहो कि नियति अपने स्वभाव में अपने आप ही नियत रहती है इसलिये दूसरी नियति की आवश्यकता नहीं है तो इसी तरह वह भी

मागच्छन्ति ते एवं विपरियासमावज्जन्ति ते एवं विवेगमागच्छन्ति ते एवं विहाणमागच्छन्ति ते एवं संगतियन्ति उवेहाए, णो एवं विप्पडिवेदन्ति, तं जहा—किरियाति वा जाव गिरएति वा अगिरएति वा, एवं ते विरुवरूवेहि कम्मसमारंभेहि विरुवरूवाइं कामभोगाइं

छाया—मागच्छन्ति, ते एवं विपर्यासमागच्छन्ति ते एवं विवेकमागच्छन्ति ते एवं विधानमागच्छन्ति ते एवं सङ्गतिं यन्ति उत्प्रेक्षया । नो एवं विप्रतिवेदयन्ति तद्यथा क्रियादिर्वा यावत् निरयइति वा अनिरय इति वा । एवं ते विरुपरूपैः कर्मसमारम्भैः विरुपरूपान्

अन्वयार्थ—हैं वे नियतिके प्रभावसे ही औदारिक आदि शरीर को प्राप्त करते हैं । (ते एव विपरियासमावज्जन्ति) और वे नियतिके कारण ही घाल युवा और वृद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं (ते एव विवेग मागच्छन्ति) एवं वे नियतिके वशीभूत होकर ही शरीर से पृथक् हो जाते हैं (ते एव विहाणमागच्छन्ति) वे नियतिके कारण ही कुयडे कागें आदि नाना प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं । (ते एव संगतियन्ति) वे प्राणी नियतिके प्रभावसे ही नाना प्रकार के सुख दुःखों को प्राप्त करते हैं । (उवेहाए ते णो एव विप्पडिवेदन्ति) श्री सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—इस प्रकार नियतिके समस्त कार्य का कारण मानने वाले नियतिवादी आगे कही जानेवाली बातों को नहीं मानते हैं । (किरियाति वा जाव गिरएति वा अगिरएति वा) क्रिया, अक्रिया तथा प्रथम सूत्रोक्त नरक तथा नरक से भिन्न पर्यन्त पदार्थों को वे नियतिवादी नहीं मानते हैं । (एव ते विरुवरूवेहि कम्मसमारंभेहि

भाषार्थ—समझो कि—सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्वयमेव नियत रहते हैं इसलिये उन्हें अपने स्वभाव में नियत करने के लिये नियति नामक एक दूसरे पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है ।

नियतिवादी ने जो यह कहा है कि—“क्रियावादी और अक्रियावादी दोनों ही नियतिके वशीभूत होकर क्रियावाद और अक्रियावाद का समर्थन करते हैं इसलिये ये दोनों ही समान हैं” यह कथन सर्वथा असंगत है क्योंकि क्रियावादी क्रियावाद का समर्थन करता है और अक्रियावादी अक्रियावाद का निरूपण करता है इसलिये इनकी भिन्नता स्पष्ट होने से किसी प्रकार भी तुल्यता नहीं है । यदि कहो कि—ये दोनों नियतिके वशीभूत होने के कारण तुल्य हैं तो यह भी ठीक नहीं है

समारभति भोयणाए ॥ एवमेव ते अणारिया विष्पद्विवा त
सदहमाणा जाव इति ते यो हव्वाए यो पाराए अतरा काम
मोगेसु विसएणा । चउत्ये पुरिसजाए शियइवाइएत्ति आहिए ॥

छाया—काममोगान् समारभन्ते मोगाय एवमेव ते अनाम्यैः विप्रविपन्ना
तत् भद्रधाना यावदिति ते नोज्वाधि नो पाराय अन्तरा काममोगेषु
विपण्या । अतुर्यं पुर्यं नियतिबादिक इत्याख्यापते इत्येते

अन्वयार्थ—ओषधाम् विरूपव्याहं काममोगान् समारभति) के नियतिवादी जना प्रकार के
सम्बन्ध कर्मोंका अनुष्ठान करते काम—मोगेसु आरम्भ करते हैं (तं सदहमाणा
ते अणारिया विष्पद्विवा) इस निबन्धात् में कहा रहने वाले हैं नियति कर्मी
अन्वयार्थ है इसमें पदे है (ते यो हव्वाए यो पाराए) वे न तो इसी लोक के होते
हैं और न पर लोक के ही होते हैं (अन्तरा काममोगेषु विपणा) किन्तु वे काम
मोग में अस्मत्कर कर ओषते हैं । (चउत्ये पुरिसजाए विपण्—वाइएत्ति आहिए)
वह चौपा नियतिवादी पुत्र कहा गया । (इत्येते अस्मि पुरिसजना जालजना

मावार्थ—क्योंकि नियति की सिद्धि किए बिना इस दोनो प्रकारों का नियति के बस
में होना सिद्ध नहीं होता और नियति की सिद्धि पूर्वोक्त रीति से होना
सम्भव नहीं है अतः क्रियावादी और अक्रियावादी को नियति के आधीन
करना असंभव समझना चाहिये ।

प्राणी अपने किये हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है यह कथन तो
सर्वथा असंगत है क्योंकि—पेसा होने पर तो जगत् की विचित्रता हो
ही नहीं सकती । प्राणिकर्मा अपने-अपने कर्मों की मिश्रता के कारण ही
मिश्र-मिश्र अर्थधामों को प्राप्त करते हैं परन्तु कर्मों का फल न मानने
पर यह नहीं हो सकता है । नियति भी नियत स्वभाव वाली होने के
कारण विचित्र जगत् की उत्पत्ति नहीं कर सकती है । यदि यह विचित्र
जगत् की उत्पत्ति करे तो वह विचित्र स्वभाववाली सिद्ध होगी एक
स्वभावा नहीं हो सकती पेसा श्रुति में तो नाम मात्र का ही भेद होगा
क्योंकि—इस जिसे कम करते हैं उसे तुम नियति करते हो परन्तु
वदार्थ में कोई भेद नहीं रहता । विद्वानों ने कहा है कि—“अदिह् कियते
कम तत् परओपमुत्तये । सूक्ष्मिक्वेषु बुधेसु पथं सासासु जायते” (१)
“यदुपात्त मय्यज्जमनि सुभमशुभ वा स्वकर्मपरिप्लव्या । तच्छुम्भम
न्यवा नो कर्तुं देवासुरै रधि” (२) अर्थात् बहुधा मूख सीचने से जैसे

इच्छेते चत्वारि पुरिसजाया गाणापन्ना गाणाच्छंदा गाणासीला
गाणादिट्टी गारारुई गारारंभा गाणात्रज्भवसाणसंजुत्ता पही-
णापुव्वसंजोगा आरियं मग्गं असंपत्ता इति ते णो हव्वाए णो
पाराए अंतरा कामभोगेसु विसएणा ॥ (सूत्रं १२) ॥

छाया—चत्वारः पुरुषजातीयाः नानापज्ञाः नानाच्छन्दाः नानाशीलाः नाना
दृष्टयः नानारुचयः नानारम्भाः नानाऽध्ववसानसंयुक्ताः प्रहीण
पूर्वसंयोगाः आर्य्यं मार्गम् अप्राप्ता इति नोऽर्वाचे नो पाराय अन्तरा
कामभोगेषु विषण्णाः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—गाणाच्छंदा) ये पूर्वोक्त चार पुरुष भिन्न भिन्न बुद्धि वाले और भिन्न भिन्न अभिप्राय
वाले (गाणासीला गाणादिट्टी) भिन्न भिन्न अनुष्ठान वाले भिन्न भिन्न दर्शनवाले
(नानारुई गारारंभा) भिन्न भिन्न रुचिवाले भिन्न भिन्न आरम्भवाले (गाणा
अस्वसाणसजुत्ता) तथा भिन्न भिन्न निश्चयवाले हैं । (पहीणपुव्वसंजोगा)
इन्होंने अपने माता पिता आदि के सम्बन्ध को भी छोड़ दिया है (अरियं मग्गं
अपत्ता) तथा आर्य्यमार्ग को भी प्राप्त नहीं किया है (इति ते णो हव्वाए णो
पाराए अंतरा चैव कामभोगेसु विसजा) अतः ये न तो इसी लोकके होते हैं
और न पर लोकके ही होते हैं किन्तु बीच में ही काम भोग में फँस कर कष्ट
पाते हैं ॥१२

भावार्थ—शाखा में फल उत्पन्न होता है इसी तरह इस जन्म में किए हुए कर्म का
दूसरे जन्म में फल प्राप्त होता है । १ । मनुष्य ने पूर्व जन्म में अपने
कर्म के परिणाम से जो शुभ या अशुभ कर्म सञ्चय किया है उसे
देवता और असुर कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है । २ । अतः
कर्म को न मानना और नियति को सब का कारण कहना मिथ्या है ।
यद्यपि नियतिवाद तथा पूर्वोक्त ईश्वरकर्तृत्ववाद, आत्माऽद्वैतवाद
पञ्चभूतवाद और शरीरात्मवाद मिथ्या हैं तथापि प्रबल मोहनीय कर्म
के उदय से प्राणी इनमें आसक्त होते हैं । वे इस लोक से भ्रष्ट तथा परलोक
से भी पतित होकर अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करते रहते हैं ।
ये पुरुष विषयरूपी कीचड़ में फँस कर स्वयं कष्ट भोगते हैं और दूसरे
को भी दुःखी बनाते हैं अतः ये चारों ही पुरुष उत्तम ज्वेत कमल के
समान राजा आदि को पुष्करिणी रूपी भवसागर से उद्धार करने में
समर्थ नहीं हैं । १२ ।

से वेमि पाईण वा ६ सतेगतिया मणुस्ता भवति, तजहा
आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया वेगे
कायमता वेगे हस्समता वेगे सुवच्चा वेगे दुवच्चा वेगे सुरूवा वेगे
दुरूवा वेगे, तेसि च ण जणजाणवयाइ परिग्गहियाइ भवति,
त० अप्पयरा वा सुज्वयरा वा, तहप्पगारेहि कुल्लेहि आगम्म
अभिभूय एगे भिक्खवारियाण समुद्धिता सतो वावि एगे

छाया—स प्रवीमि माच्यांवा ६ सन्ति एकत्रये मनुष्या भवन्ति तद्यथा—
आर्या एके अनार्या एके उच्चगोत्रा एके नीचगोत्रा एके काय
वन्त एके हस्त्वन्त एके सुवर्णा एके दुवर्णा एके सुरूपा एके
दुरूपा एक तेषाम् जनानपदा परिगृहीता भवन्ति, तद्यथा—
अल्पतरा वा भूयस्तरा वा । तथा प्रकारेषु कुलेषु आगत्य अभिभूय
एके भिक्षाचार्याणामुपस्थिता । सतोवाऽपि एक ज्ञातीन् (अज्ञातीन्)

अन्वयार्थ—(पाईण वा सतेगतिया मणुस्ता भवति) पूर्व जति विद्याओं में ज्ञाना प्रकार के
मनुष्य भिन्नता करते हैं (वेगे अरिया वेगे अमारिया) कई आर्य होते हैं और
कोई अवार्य पावी अशुभ कर्म में रत होते हैं (वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया)
कोई उच्च गेह में उत्पन्न कुर्बान होता है और कोई नीच गेह में उत्पन्न कुर्बान
होता है । (वेगे कायमता वेगे हस्समता) कोई उच्च शरीर बाधा (छया) होता
है और कोई छोटे शरीर का दाता है । (वेगे सुवच्चा वेगे दुवच्चा) किसी के शरीर
का वर्ण सुन्दर होता है और किसी का असुन्दर होता है । (वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा)
किसी का रूप मनोहर होता है और किसी का अमनोहर होता है । (तेसि च जम
जाणजाणवयाइ परिग्गहियाइ भवति) उन मनुष्यों का लोक और देश परिग्रह
(समति) होता है (अप्पतरा वा भूयस्तराच) किसी का परिग्रह थोड़ा और
किसी का अधिक होता है । (एगे तहप्पगारेहि कुल्लेहि आगम्म अभिभूय
भिक्षाचारियाण समुद्धिता) इसमें से कोई उच्च वर्णक कुर्बान में से किसी कुल में जन्म
लेकर विपयमता को छोड़ कर भिक्षावृत्ति वाला करने के लिये उत्पन्न होते हैं (एगे
सतो वावि एगे भिक्खवारियाण समुद्धिता) कोई
ना विद्यमान शक्ति का तथा जम जन्म आदि तन्मति का जन्म कर भिक्षावृत्ति

भाष्य—मनुष्य मोह में पड़ कर दूसरी पाप को अपना मानता है इसीप्रकार उसे
माना प्रकार के ब्रह्म सहा करने पड़ते हैं और वह अपने कर्मयोग के
साधन से धरित रह जाता है । मनुष्य अपने रोग मकान पशु और धम

गायत्रो (अणायत्रो) य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खाय
रियाए समुद्धिता असतो वावि एगो गायत्रो (अणायत्रो)
य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुद्धिता [जे ते सतो
वा असतो वा गायत्रो य अणायत्रो य उवगरणं च विप्पजहाय
भिक्खायरियाए समुद्धिता] पुव्वमेव तेहिं गायं भवइ, तंजहा-इह
खलु पुरिसे अन्नमन्नं ममट्टाए एवं विप्पडिवेदेति, तंजहा-खेत्तं मे वत्थू
मे हिरणं मे सुवन्नं मे धणं मे धणं मे कंसं मे दूसं मे विपुल-

छाया—उपकरणञ्च विप्रहाय भिक्षाचर्यायां समुत्थिताः असतोवाऽपि एके
ज्ञातीन् (अज्ञातीन्) उपकरणञ्च विप्रहाय भिक्षाचर्यायां समुत्थिताः ।
(ये ते सतो वा असतो वा ज्ञातीन् अज्ञातीन् उपकरणञ्च विप्रहाय
भिक्षाचर्यायां समुत्थिताः) पूर्वमेव तैर्ज्ञातं भवति तद्यथा इह खलु
पुरुषः अन्यदन्यत् मदर्थाय एवं विप्रतिवेदयति, तद्यथा—क्षेत्रं मे
वास्तु मे हिरण्यं मे सुवर्णं मे धनं मे धान्यं मे कांस्यं मे दूप्यं मे विपुल

अन्वयार्थ—धारण करने के लिये तत्पर होते हैं (वेगे असतो वावि गायत्रो य उवगरणं च
विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुद्धिता) और कोई अविद्यमान ज्ञातिवर्ग और धन
धान्य आदि सम्पत्ति को त्याग कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करने की इच्छा करते हैं ।
(जे ते सतो वा असतो वा गायत्रो य अणायत्रो य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खाय-
रियाए समुद्धिता पुव्वमेव तेहिं गायं भवति) जो विद्यमान ज्ञातिवर्ग तथा
सम्पत्ति का त्याग कर भिक्षा वृत्ति धारण करना चाहते हैं और जो अविद्यमान ज्ञाति
वर्ग और सम्पत्ति को छोड़ कर भिक्षावृत्ति स्वीकार करते हैं उन दोनों को पहले से ही
यह जाना हुआ होता है कि (इह खलु पुरिसे अन्नमन्नं ममट्टाए एवं विप्पडिवेदेति
तजहा) इस मनुष्य लोक में पुरुषगण अपने से सर्वथा भिन्न पदार्थों को झूठ ही
अपना मान कर ऐसा अभिमान करते हैं कि—(खेत मे वत्थू से हिरण्यं मे सुवन्नं
मे धणं मे धणं मे कंसं मे दूसं मे) खेत मेरा है घर मेरा है चरौड़ी मेरी है सोना
मेरा है धन मेरा है धान्य मेरा है काँसा मेरा है लोहा आदि मेरे हैं । (विपुलधन

भावार्थ—धान्य आदि सम्पत्ति को अपने सुख के माधन मान कर इनकी प्राप्ति
के लिये तथा प्राप्त हुए की रक्षा के लिये जी जान लड़ा कर परिश्रम
करता है परन्तु जब उसके ऊपर किसी रोग आदि का आक्रमण होता
है तो उसके खेत आदि सम्पत्ति उसको रोग से मुक्त करने में समर्थ

घण्टाकण्ठगण्डयणामणिमोचियसखसिल्लप्पवाल्लरप्तरयणसतसारसाव
 तेय मे सहा मे रूवा मे गघा मे रसा मे फ़सा मे, एते खलु मे
 कामभोगा अहमवि एतेसि ॥ से मेहावी पुञ्चामेव अप्पणा एव
 समभिजाणेज्जा, तंजहा—इह खलु मम अन्नयर दुक्खे रोयातके
 समुप्पज्जेज्जा अण्णिट्ठे अकंते अप्पि ए अमुमे अमणुणे अमणामे
 दुक्खे णो सुहे से हता मयतारो ! कामभोगाइ मम अन्नयर
 दुक्ख रोयातक परियाइयह अण्णिट्ठ अकत्त अप्पिय अमुम अम

छाया—कनकरत्नमणिमौक्तिकश्चलक्षित्तामनाल्लरप्तरसत्सारस्वापतेयं मे
 दम्भाः मे, रूपाणि मे, रसाः मे, गन्धाः मे, स्पर्शाः मे, एते खलु
 मे कामभोगा अहमपि एतेषाम् । स मेघावी पूर्वमेव आत्मना एव
 समभिजानीयात्, तथा—इह खलु ममान्पतरद् दुःखं रोगात्तद्दुः
 समुत्पद्येत अनिष्टः अकान्तः अप्रियः अशुभः अमनोहः अबनाम
 दुःखं नो सुखं तद् इन्त ! मयश्चात्तार कामभोगा ममान्पतरद्
 दुःखं रोगात्तद्दुः विमज्ज्य गृह्णीत अनिष्टमकान्तमप्रियमशुभ

अन्वयार्थ—कनकरत्नमणिमौक्तिकसंज्ञितलक्षित्तामनाल्लरप्तरसत्सारस्वापतेयमे) के बहुत से कम
 सोना रत्न, मणि, मोती, सख-सिल्ल, घुंगा इनक रत्न उपभोक्तम मणि और
 पैंगुड बर मेरे हैं (सहा मे रूवा मे गघा मे रसा मे फ़सा मे) अहममचौर
 खलु करने वाले बीजा बहुत भारि मेरे हैं सुन्दर रूपवती स्त्रियाँ मेरी हैं इह
 तेक भारि सुगोष्ठिय पदार्थ मेरे हैं अत्तमोत्तम रस तथा पदुत्पन्नं वाले
 पोस्तक भारि मेरे हैं (एते खलु मे कामभोगा अहमपि एतेसि) वे पूर्वोक्त कलु
 समूह मेरे भोग के साधन हैं और मैं इन्क उपभोग करने वाला हूँ । (से मेहावी
 पुञ्चमेव अप्पणा एव समभिजाणेज्जा) बरन्तु दुद्धिमान् पुण्य को पढ़के ही वह
 सोच केना चाहिये कि—(इह एणु मम अन्नयरं दुक्खे रोयातके वा समुप्पज्जेज्जा)
 जब मुझसे किसी प्रकार का दुःख वा राग उत्पन्न होता है (अण्णिट्ठे अकंते अप्पि ए
 अमुमे अमणुणे अमणामे दुक्खे णो सुहे) जो इत्यन्ती है मौखिक नहीं है किन्तु

भाषार्थ—जहाँ होती है । मनुष्य अपने माता पिता भाई बहिन और श्री पुत्रभारि
 परिवार वर्ग को अपने सुख का साधन समझता है और उसे सुखी करने
 के लिये विविध कष्ट को सहन कर धनार्थि उपार्जन करता है परन्तु वह
 परिवार वर्ग भी उसके रोग को दूर करने तथा उसे बँट कर ले लेने

गुन्नं अमणामं दुक्खं णो सुहं, ताऽहं दुक्खामि वा सोयामि वा
 जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा इमाओ मे
 अण्णयराओ दुक्खाओ रोगातंकाओ पडिमोयह अण्णिहाओ अकं-
 ताओ अप्पियाओ असुभाओ अमणुजाओ अमणामाओ दुक्खाओ
 णो सुहाओ, एवामेव णो लद्धपुव्वं भवइ, इह खलु कामभोगा णो
 ताणाए वा णो सरणाए वा, पुरिसे वा एगता पुंन्वि काम
 छाया--ममनोज्ञ मवनामं दुःखं नो सुखं, तदहं दुःख्यामि वा शोचामि वा
 जूरामि वा तिप्पामि वा पीड्यावा परितप्ये वा अस्मान्मे अन्यतराद्
 दुःखाद् रोगातङ्काद् प्रतिमोचयत अनिष्ठात् अकान्तात् अप्रियात्
 अशुभात् अमनोज्ञात् अवनामात् दुःखाओ सुखात् एवमेव नो
 लब्धपूर्वो भवति । इह खलु कामभोगाः नो ज्ञाणाय वा नो शरणाय
 वा पुरुषो वा एकदा पूर्व कामभोगान् विप्रजहाति कामभोगाः वा एकदा

अन्वयार्थ—अप्रिय है अशुभ है अमनोज्ञ है विशेष पीड़ा देने वाला है दुःख है सुख नहीं है
 (से हृता भयंतारो कामभोगाई मम अक्षयरं दुक्ख रोयातकं परियाइयह अण्णिं
 जाव दुक्ख नो सुह) उस समय यदि मैं यह कहूँ कि—हे भय से रक्षा करने
 मेरे धन धान्य आदि कामभोगों ! मेरे इस अनिष्ट अप्रिय तथा अल्पन्त दुःखद रोग
 को तुम लोग बँट कर ले लो (ताऽहं दुक्खामि वा सोचामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा
 पीडामि वा परितप्पामि वा) क्योंकि मैं इस रोग से बहुत दुःखित हो रहा हूँ मैं शोक
 में पड़ा हूँ, आत्मनिन्दा कर रहा हूँ, मैं कष्ट पा रहा हूँ बहुत वेदना पाता हूँ
 (इमाओ अण्णिहाओ जाव दुक्खाओ णो सुहाओ मम अण्णतराओ दुक्खाओ रोगा-
 तंकाओ पडिमोयह) अत आप लोग मुझको इस अप्रिय अनिष्ट तथा दुःखद रोग
 और दुःख से मुक्त कर दें (एवामेव णो लद्धपुव्वं भवइ) तो वे धन धान्य और
 क्षेत्र आदि कामभोग के साधन पदार्थ उक्त प्रार्थना को सुन कर दुःख से मुक्त कर
 दें यह कभी नहीं होता । (इह खलु कामभोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा)
 वस्तुतः धन धान्य और क्षेत्र आदि सम्पत्ति मनुष्य की रक्षा करने के लिये समर्थ
 नहीं है । (पुरिसे वा एगता पुंन्वि कामभोगे विप्रजहाति) कभी तो पुरुष पहले ही

भावार्थ—के लिये समर्थ नहीं होते किन्तु अकेले उसे उस रोग की पीड़ा सहन
 करनी पड़ती है । मनुष्य अपने हाथ पैर आदि अंगों को तथा रूप बल
 और आयु आदि को सबसे अधिक आनन्द का कारण मानता है और
 इनका उसको बड़ा ही अभिमान रहता है परन्तु जब अवस्था ढल

भोगे विष्वजहति, कामभोगा वा एगता पुर्व्वि पुरिसि विष्वजहति,
अन्ने खलु कामभोगा अन्नो अहमसि से किमग पुण वय अन्नम
ओर्हि कामभोगेर्हि मुच्छामो ? इति सखाए ण वय च कामभोगेर्हि
विष्वजहिस्सामो, से मेहावी जाणेज्जा षड्दिरग्गमेत, इणमेव उवणीय
तराग, तजहा—माया मे पिता मे माया मे भगिणी मे भज्जा मे पुत्ता
मे घूता मे पेसा मे नत्ता मे सुण्हा मे सुहा मे पिया मे सहा मे

छाया—पूर्व्वं पुरुषं विष्वजहति, अन्यं खलु कामभोगं अन्योऽहमस्मि क्व
किमङ्गं पुनर्व्वयमन्वेषु कामभोगेषु मूर्च्छामा इति संख्याय क्व
कामभोगान् विप्रहास्यामः स मेघाषी आनीयाद् षड्दिरग्गमेतत् इदमेव
उपनीततरं तद्यथा—माता मे, पिता मे, भ्राता मे भगिनी मे भार्य्या मे
पुत्रा मे सुता मे प्रेप्या मे नत्ता मे स्तुपा मे सुहन्ते मियो मे
सखा मे स्वजनसङ्गम्यसस्तुता मे । एते मम हावयं अहमेतेषाम्,

अन्वयार्थ—दोष आदि सम्पत्ति को छोड़ कर चक्र देता है (कामभोगा वा एगता पुरिसि विष्व-
जहति) और कभी दोष आदि सम्पत्ति ही पहले पुरुष को छोड़ कर चक्र देती है ।
(जबे कुछ कामभोगा अन्नो अहमसि) अन्ना दोष आदि सम्पत्ति बूझती है और मैं बूझता
हूँ (किमंगं पुण वय अन्नमओर्हि कामभोगेर्हि मुच्छामो) फिर हम क्यों बूझती बूझता
सम्पत्ति में आसक्त हो रहे हैं ? (इति सखाए क्व कामभोगेर्हि विष्वजहिस्सामो) अब
हम हम बातों को जान कर सम्पत्ति को अलग कर लाना देंगे (से मेहावी जाणेज्जा षड्दि-
रागमेव) इस प्रकार विचार करता हुआ वह बुद्धिसमत्त पुरुष यह सोचने कि—वह
दोष आदि सम्पत्ति तो बाहर के फलार्थ हैं (इदमेव उवणीयतराग) इस से तो
मेरे मित्र सखन्धी के भोग हैं (तजहा) जैसे कि—(माता मे पिता मे माता
मे भगिनी मे भज्जा मे पुत्ता मे घूता मे पेसा मे नत्ता मे सुण्हा मे सहा मे
सखण्णसमावससुण्णामे) मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरे भाई हैं,
मेरी बहिन है, मेरी बही है, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री है, मेरे बन्धु हैं, मेरा
भाती है, मेरी सुखबन्धु है, मेरा मित्र है, मेरे पहले और पीछे के परिचित

भाषार्थ—जाती है उस बसके हाथ पैर आदि जग हीसे पड़ जाते हैं शरीर की
कान्ति फीकी हो जाती है और वह बखरीन तथा इन्द्रिय शक्ति से
रहित हो जाता है । अन्त में आधु पूरी होने पर वह इस शरीर को
छोड़ कर अकेला ही परलोक में जाता है और वहाँ वह अपने

सयणसंगंयसंथुआ मे, एते खलु मम गायत्रो अहमवि एतेसिं,
 एवं से मेहावी पुव्वामेव अप्पणा एवं समभिजारोज्जा, इह खलु
 मम अन्नयरे दुक्खे रोयातंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुक्खे
 णो सुहे, से हंता भयंतारो ! गायत्रो इमं मम अन्नयरं दुक्खं
 रोयातंकं परियाइयह अणिट्ठं जाव णो सुहं, ताऽहं दुक्खामि वा
 सोयामि वा जाव परितप्पामि वा, इमाओ मे अन्नयरातो दुक्खातो

छाया—एवं स मेधावी पूर्वमेव आत्मना समभिजानीयात् इह खलु ममान्य-
 तरद् दुःखं रोगतङ्को वा समुत्पद्येत अनिष्टः यावद् दुःखं नो सुखं तद्
 हन्त ! भयत्रातारः ज्ञातयः ! इदं ममान्यतरद् दुःखं रोगातङ्कं वा विभज्य
 विभज्य गृह्णीत अनिष्टं यावद् नो सुखम् । तदहं दुःख्यामि वा शोचा
 मि वा यावत् परितप्ये अस्मान् मे अन्यतरस्माद् दुःखाद् रोगातङ्कात्

अन्वयार्थ—सम्बन्धी है (एते मम गायत्रो अहमवि एतेसिं) ये मेरे ज्ञाति हैं और मैं भी
 इनका आत्मीय हूँ (एवं से मेहावी पुव्वामेव अप्पणा एवं समभिजारोज्जा) परन्तु
 बुद्धिमान् पुरुष को पहले अपने आप यह विचार लेना चाहिये कि—(इह खलु
 मम अन्नयरे दुक्खे रोगायंके वा समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुक्खे णो सुहे) जब
 कमी मुझको किसी प्रकार का दुःख या कोई रोग उत्पन्न हो, जो अनिष्ट और दुःख-
 दायी है (से हता भयंतारो गायत्रो इमं मम अन्नयरं दुक्खं रोयातंकं अणिट्ठं जाव
 णो सुहं परियाइयह) उस समय मैं अपने ज्ञातिवर्ग से यदि यह कहूँ कि—हे भय
 से रक्षा करने वाले ज्ञातिवर्ग ! मेरे इस अनिष्ट और अप्रिय दुःख तथा रोग को
 आप लोग बाँट कर लेलें (ताऽहं दुक्खामि वा सोयामि वा जाव परितप्पामि वा)
 क्यों कि मैं इस दुःख से पीड़ित हो रहा हूँ, शोक करता हूँ बहुत ताप भोग रहा
 हूँ (इमाओ मे अन्नयराओ दुक्खाओ रोयातकाओ परिमोएह अनिट्ठाओ जाव णो

भावार्थ—शुभाशुभ कर्म का फल अकेले भोगता है। उस समय उसकी सम्पत्ति,
 परिवार तथा गरीर आदि कोई भी साथ नहीं होते। अतः बुद्धिमान
 पुरुष को धन, धान्य, मकान और खेत आदि सम्पत्ति तथा माता पिता
 स्त्री पुत्र आदि परिवार के ऊपर ममता को त्याग कर आत्म कल्याण का
 माधन करना चाहिये। मनुष्य रात दिन जिस सम्पत्ति के लिये नाना
 प्रकार का कष्ट सहन करता है वह परलोक में काम नहीं आती है इतना

रोयातकाभ्रो परिमोएह अण्डिह्यभ्रो जाव शो सुहाओ, एवमेव शो लहपुन्व भवइ, तेसिं वावि भयताराण मम गाययाण अन्नयरे दुक्खे रोयातके समुपञ्जेज्जा अण्डिह्ये जाव शो सुहे, से हता अह मेतेसिं भयताराण गाययाण इम अन्नयर दुक्ख रोयातक परि याइयामि अण्डिह्य जाव शो सुहे, मा मे दुक्खतु वा जाव मा मे परितप्पतु वा, इमाओ य अण्णयराओ दुक्खातो रोयातकाओ

छाया—परिमोचयत अनिटाद् यावद् नो सुखात् । एवमेव नो लम्बपूर्वो भवति । तेषां वाऽपि मयत्रातुणां मम ह्यतीनां अन्यतरद् दुःख रोगात्तद् समुत्पद्येत अनिट यावन्नो सुखं तद् इत्थ ! अहमेतेषां मयत्रातुणां ह्यतीनाम् इदमन्यतरद् दुःख रोगात्तद् वा विभज्य गृह्णामि अनिट वा यावन्नो सुखं, मा मे दुःखम्यन्तु वा यावन् मा मे परितप्यन्तु वा अस्मात् अन्यतरस्माद् दुःखात् रोगात्तद् परि

अन्वयार्थ—सुहाओ) अता आप इस अनिट दुःख तथा रोग से मुक्तके मुक्त करें (एवमेव नो लम्बपूर्वो भवइ) तो वे क्षति का इस मार्गका को सुखकर दुःख तथा रोग को बर्हि कर के छे वा मुक्तक दुःख और रोग से मुक्त करें ऐसा कमी नहीं होता है । (तेसिं वावि मम भयताराण नाययान् अन्नयरे दुक्खे रोयातके समुत्पद्येज्जा अण्डिह्ये जाव नो सुहे) अथवा मय से मेरी रक्षा करने वाले इन क्षतिकों को ही कोई दुःख वा रोग उत्पन्न ही आप को अनिट और असुख है (से हता अहमेतेसिं मयत्राण्णं नाययान् इम अन्नयर दुक्खं रोयातकं परिपाइयामि अण्डिह्ये अत्थ नो सुहे) तो मे मय से रक्षा करने वाले इन क्षतिकों के अनिट दुःख वा रोग को बर्हि कर केउ (मा मे दुक्खतु वा मा मे परितप्यन्तु वा) जिससे वे मेरे क्षतिकों दुःख तथा बर्हिगत न क्षेगे (इमाओ अण्णयराओ दुक्खातो र वात्तकाओ परिमाप्ति) मैं इन्को दुःख

भाषार्थ—ही नहीं किन्तु इस छोक में भी वह स्थिर नहीं रहती है । बहुत से लोग धन संपन्न करके भी फिर बर्हि ही जाते हैं उनही सम्पत्ति उन्हें छोड़ कर चली जाती है कमी ऐसा भी होता है कि सम्पत्ति को उपार्जन करने के पश्चात् उसका भोग किये बिना ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ऐसी वृथा में उस पुरुष को सम्पत्ति उपार्जन करने का कष्ट ही हाथ

परिमोएमि अग्निद्वात्रो जाव णो सुहात्रो, एवमेव णो लब्धपुव्वं भवइ, अन्नस्स दुक्खं अन्नो न परियाइयति अन्नेण कडं अन्नो नो पडिसंवेदेति पत्तेयं जायति पत्तेयं मरइ पत्तेयं चयइ पत्तेयं उववज्जइ पत्तेयं भंभा पत्तेयं सन्ना पत्तेयं मन्ना एवं विन्नू वेदणा, इह (इ) खलु णातिसंजोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा, पुरिसे वा एगता पुव्वि णातिसंजोए विप्पजहति, णातिसंजोगा

छाया—मोचयामि अनिष्टाद् यावन्नो सुखात् एवमेव न लब्धपूर्वो भवति । अन्यस्य दुःख मन्यो न विभज्य गृह्णाति अन्येन कृतम् अन्यो नो प्रतिसंवेदयति प्रत्येकं जायते प्रत्येकं त्रियते प्रत्येकं त्यजति प्रत्येकम् उपपद्यते प्रत्येकं झंझा प्रत्येकं संज्ञा प्रत्येकं मननम् एवमेव विद्वान् वेदना, इह खलु ज्ञातिसंयोगाः नो त्राणाय नो शरणाय वा पुरुषो वा एकदा पूर्वं ज्ञातिसंयोगान् विप्रजहाति, ज्ञातिसंयोगाः वा एकदा

अन्वयार्थ—तथा अनिष्ट रोग से मुक्त कर वू (एवमेव णो लब्धपुव्वं भवइ) तो यह मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है (अन्नस्स दुक्खं अन्नो न परियाइयति) दूसरे के दुःख को दूसरा वॉट कर नहीं ले सकता है (अन्नेण कं अन्नो नो पडिसंवेदयति) दूसरे के कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता है (पत्तेयं जायति पत्तेयं मरइ पत्तेयं चयइ पत्तेयं उववज्जइ पत्तेयं झंझा पत्तेयं सन्ना पत्तेयं मन्ना एव विन्नू वेदणा) मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है अकेला ही मरता है अकेला ही अपनी सम्पत्ति का त्याग करता है अकेला ही सम्पत्ति को स्वीकार करता है अकेला ही कथार्यों को ग्रहण करता है अकेला ही पदार्थ को समझता है अकेला ही चिन्तन करता है अकेला ही विद्वान होता है और अकेला ही सुख दुःख भोगता है । (इह खलु णातिसंजोगा णो ताणाए वा सरणाए) इस लोक में ज्ञातियों का संयोग दुःख से रक्षा करने और मनुष्य को शान्ति देने के लिए समर्थ नहीं है । (पुरिसे वा एगता पुव्वि णातिसंजोए विप्पजहति) मनुष्य कभी पहले ज्ञातिसंयोग को छोड़ देता है (णाति

भावार्थ—आता है सुख नहीं मिलता, सुख तो दूसरे प्राप्त करते हैं अतः ऐसी अस्थिर सम्पत्ति के लोभ में पड़ कर अपने जीवन को कल्याण से वञ्चित रखना विवेकी पुरुष का कर्त्तव्य नहीं है ।

जिस प्रकार सम्पत्ति चञ्चल है इसी तरह परिवार वर्ग का सम्वन्ध भी अस्थिर है । परिवार के साथ वियोग अवश्य होता है कभी तो

वा एगता पुर्वि पुरिस विप्यजहति, श्रमे खलु ग्यातिसजोगा श्रमो
 श्रमसि, से किमग पुण वय श्रममभेहिं ग्यातिसजोगेहिं मुच्छामो ?
 इति सखाए ग्ण वय ग्यातिसजोग विप्यजहिस्सामो । से मेहावी
 जाणेज्जा घहिरगमेय, इणमेव उवणीयतराग, तजहा-हत्या मे पाया
 मे बाहा मे ऊरू मे उदर मे सीस मे सीज मे आऊ मे वल्ल मे
 वणणो मे तथा मे छाया मे सोय मे चक्खू मे घाणू मे जिष्सा

छाया—पूर्व पुरुषं विपयजहति अन्ये खलु ग्यातिसंयोगा अन्योऽश्रमस्मि ।
 किमङ्ग ! पुनर्बयमन्येषु ग्यातिसंयोगेषु मुच्छामि इति सख्याय वयं
 ग्यातिसंयोगं विप्रहास्यामः । स मेघावी जानीयाद् घहिरङ्गमेवतु,
 इदमेव उपनीततरं तद्यथा हस्तौ मे पादौ मे बाहू मे उरू मे
 उदरं मे क्षीर्यं मे क्षीरु मे आयुर्मे वल्लं मे वल्लो मे त्वचा मे छाया मे
 श्रोत्रं मे चक्षुर्मे घ्राणं मे जिह्वा मे स्पर्शाः मे समीकरोति, वयसः

अन्वयार्थ—संयोग वा एगता पुर्वि पुरिसे विप्यजहति) और कमी ग्यातिसंयोग पुरुष को
 पहले छोड़ देता है (कमी कलु ग्यातिसंयोगा अन्यो अश्रमसि) यथा ग्यातिसंयोग
 वृत्ता है और मैं वृत्ता हूँ (से किमग पुण वय श्रममभेहिं ग्यातिसजोगेहिं मुच्छा
 मो) तब फिर हम इस वृत्तरे ग्यातिसंयोग में क्यों आसक्त हो रहे हैं ? (इति
 संवाच्य वयं ग्यातिसंयोगं विप्यजहिस्सामो) यह बात कर जब हम ग्यातिसंयोग
 को छोड़ देंगे । (से मेहावी जाणेज्जा घहिरगमेय इणमेव उवणीयतराग) परन्तु
 बुद्धिमान् पुरुष को यह जानना चाहिय कि—ग्यातिसंयोग को बाधती वस्तु है,
 अस्तौ तो निन्द्य सम्बन्धी वे सब हैं (तजहा हत्या मे पाया मे बाहा मे उरू मे
 उदर मे सीस मे सीज मे आऊ मे वल्ल मे वल्लो मे त्वचा मे छाया मे सोय मे
 चक्खू मे घाणू मे जिष्सा मे काया मे समाह्वय्य) जैसे कि—मरे हाथ हैं मेरे पैर

मावार्थ—मनुष्य परिवार को शोककुल बनाता हुआ स्वयं पहले मर जाता है और
 कमी परिवार वाले पहले मर कर उसे शोकसागर में गिरा देते हैं । अतः
 अतिवृद्ध सम्पत्ति तथा परिवार बर्ग के मोह में फँस कर कीन विवेकी
 पुरुष अपने कल्याण के साधन को स्वयं सक्तता है ? पुत्रिमान् पुरुष इन
 बातों को जान कर सम्पत्ति तथा परिवार में कमी आसक्त नहीं होते व

मे फासा मे ममाइज्जइ, वयाउ पडिजूरइ, तंजहा-आउओ वलाओ वणाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ सुसंधितो संधी विसंधीभवइ, वलियतरंगे गाए भवइ, किण्हा केसा पलिया भवन्ति, तंजहा—जंपि य इमं सरीरगं उरालं आहारोवइयं एयंपि य अणुपुव्वेणं विप्पजहियव्वं भविस्सति, एयं संखाए से भिक्खू

छाया—परिजीर्यते । तद्यथा आयुषः वलाद् वर्णाद् त्वचः छायायाः श्रोत्राद् यावद् स्पर्शात् सुसन्धितः सन्धिर्विसन्धी भवति वलिततरङ्गः गात्रेषु भवति कृष्णाः केशाः पलिताः भवन्ति तद्यथा यदपि च इदं शरीरम् उदार माहारोपचितम् एतदपि च आनुपूर्व्या विप्रहातव्यं भविष्यति । इदं

अन्वयार्थ—हैं मेरी भुजा है मेरी जाँवे हैं मेरा पेट है मेरा शिर है मेरा शील (आचार) है मेरी आयु है मेरा बल है मेरा वर्ण है मेरी त्वचा है मेरी कान्ति है मेरे कान हैं मेरे नेत्र हैं मेरी नासिका है मेरी जीभ है मेरा स्पर्श है । इस प्रकार प्राणी इन पर ममता करता है (वयाउ पडिजूरइ) परन्तु अवस्था के अधिक होने पर ये सब जीर्ण हो जाते हैं । (तंजहा—आउओ वलाओ वणाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ) वह मनुष्य, आयु बल, वर्ण त्वचा कान्ति कान तथा स्पर्शपर्यन्त सभी वस्तुओं से हीन हो जाता है (सुसंधितो संधी विसंधी भवति) उसकी सुघटित दृढ सन्धियाँ ढीली हो जाती हैं (गाए वलियतरंगे भवइ) उसके शरीर में सर्वत्र चमड़े संकुचित होकर तरङ्ग की रेखा के समान हो जाते हैं (किण्हा केसा पलिया भवति) उसके काले बाल सफेद हो जाते हैं । (जंपि य आहारोवइयं उराल इम सरीरग एयंपि अणुपुव्वेण विप्पजहियव्वं भविस्सति) यह जो आहार से वृद्धि को प्राप्त उत्तम शरीर है इसे भी क्रमशः अवधि पूरी होने पर छोड़ देना पड़ेगा (एय संखाए से भिक्खू भिक्खायरियाए समुट्ठिए दुहओ लोण जाणेज्जा) यह जान

भावार्थ—इन्हे शरीर के मल के समान झडका कर सयम धारण करते हैं । ऐसे पुरुष ही ससार सागर को स्वयं पार करते हैं और उपदेश आदि के द्वारा दूसरे को भी उद्धार करते हैं । ससार रूपी पुष्करिणी के उत्तम श्वेत कमल के समान राजा महाराजा आदि धर्मश्रद्धालु पुरुषों को वे

मिक्त्रापरियाण समुद्रिए दुहथो लोम जायोज्जा, त०-जीवा चैव
अजीवा चैव, तसा चैव थावरा चैव ॥ (सूत्रम् १३)

छाया—सस्याप स मिष्, मिष्ठाचर्यापां समुत्थितं द्विषा लोफं सन्तीपात्
तयया—जीवाभैव अजीवाभैव प्रसाभैव स्वावराभैव ॥१३॥

अन्वयार्थ—इस विधावृत्ति का स्वीकार करने के लिये उक्त वाक्य कोक का दोनों प्रकार से
अर्थ देने (तंत्र्या—जीवा चैव अजीवा चैव तसाचैव वाक्सा चैव) जैसे कि—
कोक जीव रूप है और अजीव रूप है वस्तु रूप है और स्वावर रूप है ॥१३॥

सावार्थ—ही वस्तु पुष्करिणी से बाहर निकल सकते हैं दूसरे नहीं यह धारणा
चाहिये ॥ १३ ॥

इह खलु गारत्या सारभा सपरिगहा, सतेगतिया समया
माहयावि सारभा सपरिगहा, जे इमे तसा थावरा पाया ते सय

छाया—इह खलु गृहस्या सारम्भाः सपरिग्रहाः, सन्त्येके भ्रमणाः
माहना अपि सारम्भा सपरिग्रहाः, ये इमे प्रसाः स्वावराभ मायाः

अन्वयार्थ—(इह खलु गारत्या सारभा सपरिगहा इति) इस कोक में गृहस्थ आत्म्य
तथा परिग्रह के सहित होते हैं क्योंकि वे उक्त विचारों को करते हैं जिनसे
जीवों का विवाह होता है और वे वासी, वास, पाप मैंन आदि वस्तु पूर्व जब ब्रह्म
आदि परिग्रह रखते हैं । (वृत्तिया सस्या माहयावि सारभा सपरिगहा) कोई
कोई भ्रमण और अज्ञान भी धारण तथा परिग्रह के सहित होते हैं क्योंकि वे भी
गृहस्थ के समान ही साध्य विषय करते हैं और जब ब्रह्म तथा विषय अनुभव
आदि परिग्रह रखते हैं । (ये इमे तसा थावरा पाया ते सय सारमिति कल्पेयति

सावार्थ—गृहस्थगत सावय अनुष्ठान करते हैं और धन, धान्य, सोना चाँदी आदि
अचेतन तथा वासी वास और इन्हीं घोड़ा छंट बैक आदि सचेतन परिग्रह
रखते हैं यह मस्यस्य है । तथा साक्य मिष्ट आदि भ्रमण तथा माहय
आदि भी सावय अनुष्ठान करते हैं और सचेतन तथा अचेतन दोनों ही

समारभन्ति अन्नेणवि समारंभावेति श्रएणापि समारभन्तं समणु-
जाणन्ति ॥ इह खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगतिया
समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा, जे इमे कामभोगा सचित्ता
वा अचित्ता वा ते सयं परिगिणहन्ति अन्नेणवि परिगिणहावेति
अन्नंपि परिगिणहन्तं समणुजाणन्ति ॥ इह खलु गारत्था सारंभा
सपरिग्गहा, संतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा,

छाया—तान् स्वयं समारभन्ते अन्येनाऽपि समारम्भयन्ति अन्यमपि समार-
भमाणं समनुजानन्ति । इह खलु गृहस्थाः सारम्भाः सपरिग्रहाः,
सन्त्येके श्रमणाः माहना अपि सारम्भाः सपरिग्रहाः, ये इमे काम
भोगाः सचित्ताः वा अचित्ताः वा तान् स्वयं परिगृह्णन्ति अन्ये-
नाऽपि परिग्राहयन्ति अन्यमपि परिगृह्णन्तं समनुजानन्ति । इह
खलु गृहस्थाः सारम्भाः सपरिग्रहाः सन्त्येके श्रमणाः माहना अपि

अन्वयार्थ—समारभावेति अर्णवि समारभत समणुजाणन्ति) वे गृहस्थ और श्रमण ब्राह्मण, घर
तथा स्यावर प्राणियों का स्वयं आरम्भ करते हैं, दूसरे के द्वारा भी कराते हैं और
आरम्भ करते हुए दूसरे को अच्छा मानते हैं । (इह खलु गारत्था सारंभा
सपरिग्गहा संतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा) इस जगत् में
गृहस्थ आरम्भ और परिग्रह के सहित होते हैं और कोई कोई श्रमण
ब्राह्मण भी आरम्भ तथा परिग्रह के सहित होते हैं । (जे इमे कामभोगा
सचित्ता अचित्ता वा ते सयं परिगिणहन्ति अन्नेणवि परिगिणहावेति अन्नंपि परिगि-
हन्तं समणुजाणन्ति) वे गृहस्थ और श्रमण ब्राह्मण सचित्त और अचित्त दोनों
प्रकार के कामभोगों का ग्रहण स्वयं करते हैं और दूसरे के द्वारा भी कराते हैं तथा
ग्रहण करते हुए वे अच्छा मानते हैं । (इह खलु गारत्था सारम्भा सपरिग्गहा संते
गतिया समणा माहणावि सारंभा सपरिग्गहा) इस जगत् में गृहस्थ, आरम्भ और

भावार्थ—प्रकार के परिग्रह रखते हैं अतः इन लोगों के साथ रह कर मनुष्य सावध
अनुष्ठान रहित तथा परिग्रहवर्जित नहीं हो सकता है अतः विवेकी पुरुष
इनके संसर्ग को छोड़ कर निरवद्य अनुष्ठान करते हैं तथा परिग्रह को
वर्जित करते हैं । यद्यपि शाक्य भिक्षु आदि नाम मात्र से दीक्षाधारी
होते हैं तथापि वे दीक्षामहण करने के पूर्व जैसे सावध अनुष्ठान करते
हैं और परिग्रह रखते हैं वैसे ही दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् भी सावध
अनुष्ठान करते हैं और परिग्रह रखते हैं अतः इनकी पूर्व तथा उत्तर

अहं खलु अणारमे अपरिग्रहे, जे खलु गारत्या सारभा सपरिग्रहा, सतेगतिया समणा माहृणावि सारभा सपरिग्रहा एतेसि चैव निस्ताए धमचेरवास वसिस्सामो, कस्स ए त हेउ ? जहा पुव्व तथा अवर जहा अवरं तथा पुव्व, अज् एते अणुवरया अणुवट्टिया पुणारवि तारिसगा चैव ॥ जे खलु

छाया—सारम्मा सपरिग्रहाः अहं खलु अनारम्म अपरिग्रह, ये खलु गृहस्था सारम्माः सपरिग्रहा सन्त्येके भ्रमणाः माहना अपि सारम्माः सपरिग्रहाः एतेषां चैव निभयेषु ब्रह्मचर्य्यवासं वत्स्यामि । कस्य हेतोः ? यथा पूर्वं तथा अवरं यथा अवर तथा पूर्वम्, अम्बसा एते अनुपरताः अनुपस्थिता पुनरपि तादृशा एव । ये खलु गृहस्थाः

अन्वयार्थ—परिग्रह के सहित होते हैं तथा कोई कोई भ्रमण और माहण भी आरम्म तथा परिग्रह के सहित होते हैं (जहाँ बहुत आचार्य अपरिग्रह) परन्तु मैं (साह) आरम्म और परिग्रह से रहित हूँ (जे खलु गारत्या सारभा सपरिग्रहा एतेसि चैव निस्ताए धमचेरवास वसिस्सामो) अर्थात् मैं आरम्म तथा परिग्रह से मुक्त पूर्वोक्त गृहभ्रमण एव आरम्म और सपरिग्रह भ्रमण माहणों के आरम्भ से ब्रह्मचर्य्य अन्वये पावूँगा। (कस्स भं त हेउ) आरम्म और परिग्रह के साथ रहने वाले गृहस्थ और भ्रमण माहणों के निश्चय में ही कभी निश्चय है तब फिर इन्हें त्यागने का क्या कारण है ? (जहापुव्व तथा अवरं जहा अवरं तथा पुव्वं) गृहस्थ जैसे पहले आरम्म और परिग्रह के साथ होते हैं इसी तरह वे पीछे भी होते हैं एवं कोई कोई भ्रमण माहण भी जैसे प्रथम आरम्भ करने के पहिले आरम्म और परिग्रहके साथ होते हैं इसी तरह पीछे भी होते हैं। (अज् एते अणुवरया अणुवट्टिया पुणारवि तारिसगा चैव) ध्व प्रत्यक्ष ऐसा आता है कि—वे भोग साथ आरम्म से विरह नहीं है तथा ध्व संन्यस्त पावन नहीं करते हैं अर्थात् भोग इस समय भी पहले के समान ही है।

भावार्थ—अवस्था में कोई भेद नहीं है। गृहस्थ तथा शास्त्र सिद्ध आदि व्रत और त्याग प्राणियों का विषादक व्यापार करते हैं यह प्रत्यक्ष है अतः इनमें रहकर निरवध वृत्ति का पावन एवं परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं है अतः साधुव्रत इनका त्याग कर देते हैं। वयपि इन्हें छोड़े बिना निरवध वृत्ति का पावन और परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं है तथापि निरवध

गारस्था सारंभा सपरिग्रहा, संतेगतिया समणा माहणावि
सारंभा सपरिग्रहा, दुहतो पावाइं कुव्वंति इति संखाए दोहिवि
अंतेहिं अदिस्समाणो इति भिक्खू रीएज्जा ॥ से वेमि पाइणं
वा ६ जाव एवं से परिणायकम्मे, एवं से ववेयकम्मे, एवं से
विअंतकारए भवतीति मक्खायं ॥ (सूत्रं १४)

छाया—सारम्भाः सपरिग्रहाः सन्त्येके श्रमणाः माहना अपि सारम्भाः
सपरिग्रहाः द्विधाऽपि पापानि कुर्वन्ति, इति संख्याय द्वयोरप्यन्त-
योरादिश्यमानः इति भिक्षुः रीयेत तद् ब्रवीमि प्राच्यां वा यावत्
एवं स परिज्ञातकर्मा एवं स व्यपेतकर्मा एवं स व्यन्तकारको
भवतीत्याख्यातम् ॥१४॥

अन्वयार्थ—(जे खलु गारस्था सारंभा सपरिग्रहा संतेगतिया समणा माहणावि सारंभा सपरि-
ग्रहा दुहतो पावाइं कुव्वंति) आरम्भ और परिग्रह के साथ रहने वाले
जो गृहस्थ और श्रमण ब्राह्मण हैं वे आरम्भ तथा परिग्रह इन दोनों
कार्यों के द्वारा पापकर्म करते हैं । (इति संखाए दोहिवि अंतेहिं अदिस्समाणो
इति भिक्खू रीएज्जा) यह जानकर साधु आरम्भ और परिग्रह इन दोनों से रहित
होकर संयम में प्रवृत्ति करे । (से वेमि पाइणंवा ६ जाव एवं से परिणायकम्मे)
यह मैं कहता हूँ कि—पूर्व आठि दिशाओं से आया हुआ जो भिक्षु आरम्भ और
परिग्रह से रहित है वही कर्म के रहस्य को जानता है (एवं से ववेयकम्मे) और
वही कर्मबन्धन से रहित होता है (एवं से विअंतकारए भवतीति मक्खायं)
तथा वही कर्मों का क्षय करता है यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है । ॥१४॥

भावार्थ—वृत्ति के पालनार्थ इनका आश्रय लेना वर्जित नहीं किया जा सकता है
अतः साधु इन्हें त्याग कर भी निरवद्य वृत्ति के पालनार्थ इनका आश्रय
लेते हैं । आशय यह है कि संयम के आधार भूत शरीर के रक्षार्थ साधु
इनके द्वारा दिये हुए भिक्षान्न को प्राप्त कर अपना निर्वाह करते हैं क्योंकि
ऐसा किये बिना उनकी निरवद्य वृत्तिका निर्वाह नहीं हो सकता है अतः वे इनके
आश्रय का त्याग नहीं करते हैं । इस प्रकार जो पुरुष गृहस्थ आदि के
द्वारा दिये हुए भिक्षान्न मात्र से अपना निर्वाह करते हुए शुद्ध संयम का
पालन करते हैं वे ही उत्तम साधु हैं और वे ही कर्म बन्धन को तोड़
कर मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं यह तीर्थंकरों का सिद्धान्त जानना
चाहिये ॥ १४ ॥

अहं खलु अख्यारभे अपरिग्रहे, जे खलु गारत्या सारमा सपरिग्रहा, संतेगलिया समया माहृणावि सारमा सपरिग्रहा एतेसि चैव निस्साए धमचेरवास वसिस्सामो, कस्स शु त हेउ ? , जहा पुव्व तथा अवर जहा अवरं तथा पुव्व, अजु एते अणुवरया अणुवट्टिया पुणरवि तारिसमा चैव ॥ जे खलु

छाया—सारमाः सपरिग्रहा अहं खलु अनारम्मा अपरिग्रहा, ये खलु गृहस्थाः सारमा सपरिग्रहा सन्त्येके धमणाः माहना अपि सारमाः सपरिग्रहाः एतेषां चैव निभयेण प्रह्वचर्यवासं वत्स्यामि । कस्स हेतोः ? यथा पूर्वं तथा अवरं यथा अवर तथा पूर्वम्, अज्जसा एते अनुपरताः अनुपस्थिता पुनरपि तादृशा एव । ये खलु गृहस्थाः

अन्वयार्थ—परिग्रह के सहित होते हैं तथा कोई कोई धम्म और ब्राह्मण भी आरम्भ तथा परिग्रह के सहित होते हैं (अहं खलु अख्यारभे अपरिग्रहे) परन्तु मैं (साजु) आरम्भ और परिग्रह से रहित हूँ (जे खलु गारत्या सारमा सपरिग्रहा संतेगलिया समया माहृणा वि सारमा सपरिग्रहा एतेसि चैव निस्साए धमचेरवास वसिस्सामो) अर्थात् मैं आरम्भ तथा परिग्रह से मुक्त पूर्वोक्त गृहस्थकाल एवं सारम्भ और सपरिग्रह धम्म समझने के आशय से ब्रह्मचर्य करने पाऊँगा । (कस्स न त हेउ) आरम्भ और परिग्रह के साथ रहने वाले गृहस्थ और धम्म ब्राह्मणों के विचार में ही कल्पि विचारना है तब फिर इन्हें त्यागने का क्या कारण है ? (अज्जस्य तथा अवरं अथा अवरं तथा पुव्वं) गृहस्थ जैसे पहले आरम्भ और परिग्रह के साथ होते हैं इसी तरह वे पीछे भी होते हैं एवं कोई कोई धम्म ब्राह्मण भी जैसे प्रथम बारण करने के पहिले आरम्भ और परिग्रहके साथ होते हैं इसी तरह पीछे भी होते हैं । (अजु एते अणुवरया अणुवट्टिया पुनरपि तारिसमा चैव) यह प्रथम वैयाक्य है कि—जे लोग साथ ही आरम्भ से विमुक्त नहीं हैं तथा अहं संयमक्य पावन नहीं करते हैं अर्थात् वे लोग इस समझ भी पहले के समान ही हैं ।

भावार्थ—अवस्था में कोई भेद नहीं है । गृहस्थ तथा साधु मिथु आदि प्रस भीर आहार प्राणियों का विषयक व्यापार करते हैं यह स्पष्ट है अतः इनमें रहकर निरवय इति का पावन एवं परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं है अतः साधुजन इनका त्याग कर देते हैं । यद्यपि इन्हें छोड़े बिना निरवय इति का पावन और परिग्रह का त्याग सम्भव नहीं है तथापि निरवय

सर्वे जीवा सर्वे भूता सर्वे पाणा सर्वे सत्ता दंडेण वा जाव
कवालेण वा आउट्टिज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा
वा ताडिज्जमाणा वा परियाविज्जमाणा वा कित्तामिज्जमाणा
वा उह्विज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारं
दुक्खं भयं पडिसंवेदेंति, एवं नच्चा सर्वे पाणा जाव सत्ता ण
हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा ण उह-

छाया—सर्वाणि भूतानि सर्वे प्राणाः सर्वे सत्त्वाः दण्डेन वा यावत् कपालेन वा
आकुट्यमानाः हन्यमानाः तर्ज्यमानाः ताड्यमानाः परिताप्यमानाः
क्लाम्यमानाः उद्वेज्यमानाः यावद् रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकरं
दुःखं भयं प्रतिसंवेदयन्ति । एवं ज्ञात्वा सर्वे प्राणाः यावत् सत्त्वाः
न हन्तव्याः नाऽऽज्ञापयितव्याः न परिग्राह्याः न परितापयितव्याः

अभ्यर्थ—(ए जाण सर्वे जीवा सर्वे भूता सर्वे पाणा सर्वे सत्ता दंडेण वा जाव कवालेण
वा आउट्टिज्जमाणा) इसी तरह सभी जीव सभी भूत सभी प्राणी और सभी सत्त्व
दंडे तथा कपाल आदि से मारे जाते हुए तथा चाबुक आदि से पीटे जाते हुए
(तज्जिज्जमाणा) अङ्गुलि दिखा कर धमकाये जाते हुए (ताडिज्जमाणा वा
परियाविज्जमाणा वा) ताड़न किये जाते हुए सँताये जाते हुए (कित्तामिज्जमाणा
वा उह्विज्जमाणा वा) क्लेश दिये जाते हुए और उपद्रव किये जाते हुए
(जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारं दुक्खं भयं पडिसंवेदेंति) अधिक
कहाँ तक कहें एक रोम उखाड़ने का कष्ट को प्राप्त करते हुए भी दुःख
और भय को प्राप्त करते हैं । (एवं नच्चा सर्वे पाणा जाव सत्ता ण
हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिघेतव्वा ण परितावेयव्वा ण उह्वेयव्वा)
यह जानकर किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये तथा उन्हें
बलात्कार से किसी कार्य में नहीं लगाना चाहिये, उन्हें बलात्कार से दासी
दास आदि न बनाना चाहिये उन्हें सँताना नहीं चाहिये उन्हें उद्विग्न नहीं करना

भाषार्थ—मुझको मारता है या गाली देता है अथवा बलात्कार से अपना दासी
दास आदि बना कर अपनी आज्ञा पालन कराता है तो मैं जैसा दुःख
अनुभव करता हूँ इसी तरह दूसरे प्राणी भी मारने पीटने गाली देने

तस्य खलु भगवता छद्मजीवनिकाय हेतु पण्यत्ता, तजहा—पुढ
धीकाए' जाव तसकाए, से जहाणामए मम असाय वडेण वा सुद्धीण
वा लेलूण वा कवालेण वा आउट्टिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा
सज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा परियाविज्जमाणस्स
वा कित्तामिज्जमाणस्स वा उद्विज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खण
णमायमवि हिंसाकारग बुक्ख मय पडिसविदेमि, इप्पेव जाण

छाया—तत्र खलु भगवता पद्मजीवनिकाया हेतवः प्रज्ञाः । तद्यथा-पृथिवी
कायः यावत् त्रसकायः । तद्यथा माम ममाऽऽप्तं इप्पेन वा
अस्थनावा मुष्टिना वा लेलुना वा कपालेन वा आकुच्यमानस्य वा,
हन्यमानस्य वा तर्ज्यमानस्य वा ताड्यमानस्य वा, परिताप्यमानस्य वा
ज्ञाम्यमानस्य वा उद्वेग्यमानस्य वा यावत् रोमोत्खननमात्रमपि
हिंसाकारकं दुःखं मयमिति संवेदयामि इत्थेवं जानिहि सर्वे जीवाः

अर्थ—(जब कुछ भगवता छद्मजीवनिकाय हेतु पण्यत्ता) अर्थात् जो जीवों के लिये छद्म
काय के जीवों को कर्मफल का कारण कहा है (तजहा—पुढधीकाए' जाव तसकाए)
पृथिवी काय से लेकर त्रसकाय पर्यन्त छद्मकार के जीव कर्मफल के कारण हैं ।
(से कवालेणामए वडेण वा सुद्धीण वा लेलूण वा कवालेण वा आउट्टिज्ज
माणस्स हम्ममाणस्स) जैसे मुझमें कोई वडे से लुही से मुका से रोवा से और
वडे के हुकवा कादि से मारता है अथवा चाहुक कादि से पीरता है
(तडिज्जमाणस्स) अथवा बकुकि दिसा कर कमरता है (परियाविज्जमाणस्स वा)
अथवा ताडन करता है (कित्तामिज्जमाणस्स) अथवा संतता है (उद्विज्जमाण-
माणस्स) वा कुले देता है (उद्विज्जमाणस्स) अथवा मिरी प्रकार का उपद्रव
करता है (मम असाय) जो मुझमें हुआ होता है (लोमुक्खणमायमवि
हिंसाकारगं दुःखं मय पडिसविदेमि) अर्थात् कहने की आवश्यकता नहीं है
एक रोम भी यदि कोई उखाव लेता है तो मुझमें दुःख और मय उत्पन्न होता है

अर्थ—वस्तुतः जो कामने वाले विह पुरुष अपने मुक मुक के समान दूसरे
प्राणियों के मुक मुकों को काम कर उन्हें कमी भी पीड़ित करने की
इच्छा नहीं करते हैं । वे यह समझते हैं कि—'जैसे कोई कुछ पुरुष

दंतपक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा णो अंजणं णो वमणं णो धूवणे णो तं परिआविण्ज्जा ॥ से भिक्खू अकिरिए अल्लूसए अकोहे अमाणे अमाए अलोहे उवसंते परिनिव्वुडे णो आसंसं पुरतो करेज्जा इमेण मे दिट्ठेण वा सुएण वा मएण वा विज्जाएण वा इमेण वा सुचरितव नियमबंभचेरवासेण इमेण वा जायामायावुत्तिएणं धम्मेणं इओ च्चुए पेच्चा देवे सिया कामभोगाण

छाया—दन्तप्रक्षालनेन दन्तान् प्रक्षालयेत्, नो अज्जनं नो वमनं नो धूपनं नो तं परिपिबेत् । स भिक्षुरक्रियः अल्पकः अक्रोधः अमानः अमायः अलोभः उपशान्तः परिनिवृत्तः नो आशंसां पुरतः कुर्व्यात् अनेन मम दृष्टेन वा श्रुतेन वा मतेन वा विज्ञातेन वा अनेन वा सुचरिततपो-नियमब्रह्मचर्यवासेन वा अनेन वा यात्रामात्रावृत्तिना धर्मेण इत-श्च्युतः प्रेत्य देवः स्यात् । कामभोगाः वशवर्तिनः सिद्धोवा अदुःखः

अन्ववार्थ—पक्खालेज्जा) इस प्रकार प्राणातिपात से लेकर परिग्रह पर्यन्त पाँच आश्रवों से निवृत्त साधु, दातौन आदि दंत साफ करने वाले पदार्थों के द्वारा दाँतों को साफ न करे (णो अज्जनं णो वमणं णो धूवणे णो तं परिआविण्ज्जा) तथा शोभा के लिये आँख में अंजन न लगावे एव दवा लेकर वमन न करे तथा अपने वस्त्रों को धूप आदि के द्वारा सुगन्धित न करे एवं खाँसी आदि रोगों की शान्ति के लिये धूम्रपान न करे । (से भिक्खू अकिरिए अल्लूसए अकोहे अमाणे अमाए अलोहे उवसंते परिनिव्वुडे पुरतो आससं णो करेज्जा) वह साधु सावध क्रियाओं से रहित जीवों का अहिंसक, क्रोध हीन, मान माया और लोभ से वर्जित शान्त तथा समाधि-युक्त होकर रहे और वह अपनी क्रिया से परलोक में कामभोग की प्राप्ति की आशा न करे । (इमेण मे दिट्ठेण वा सुएण वा मएण वा विज्जाएण वा इमेण वा सुचरिततव नियमबंभचेरवासेण इमेण वा जायामायावुत्तिएण धम्मेण इओ च्चुए पेच्चा देवे सिया) वह ऐसी कामना न करे कि—“यह जो ज्ञान मैंने देखा है तथा सुना है अथवा मनन किया है एव विशिष्ट रूप से अभ्यास किया है तथा यह जो मैंने उत्तम आचरण, तप नियम और ब्रह्मचर्य का पालन किया है तथा अपने समय शरीर के निर्वाह मात्र के लिए शुद्ध आहार ग्रहण किया है, इन सब कर्मों के फल स्वरूप

भावार्थ—और तब इन छ ही काय के जीवों को कष्ट देने वाले व्यापारों को त्याग देते हैं । ऐसे पुरुष ही धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं क्योंकि भूत,

धेयव्वा ॥ से धेमि जे य अतीता जे य पदुप्यन्ना जे य भाग
मिस्सा अरिहता भगवता सब्बे से एवमाइक्खति एव भासति
एव पण्णवेति एव परुवेति—सब्बे पाणा जाव सत्ता ण हतव्वा
ण अज्जाधेयव्वा ण परिषेतव्वा ण परिताधेयव्वा ण उइधेयव्वा
एस धम्मो धुवे णीतिए सासए समिच्च लोग खेयन्नेहि पवेदिए,
एव से भिक्खु विरते पाणातिवायातो जाव विरसे परिगहातो णो

छाया—न उद्देवयित्तम्या स भवीमि ये चातीताः ये च प्रत्युत्पन्नाः ये चाना
मिष्यन्तोऽर्हन्तो भवन्तः सर्वे ते एव भास्यन्ति एवं भासन्ते एवं
प्रज्ञापयन्ति एवं प्ररूपयन्ति सर्वे प्राणाः यावत् सत्त्वाः न हन्तम्याः
नाऽऽज्ञापयित्तम्याः न परिप्राह्याः न परितापयित्तम्याः नोद्देव
यित्तम्याः एष धर्मः ध्रुव नित्य सत्यतः समेत्य लोक खेदज्ञैः
प्रवेदितः एष स भिक्षुविरतः प्राणातिपातात् यावत् पश्चिदात्, नो

भावार्थ—बाह्ये । (से धेमि जे य अतीता जे य पदुप्यन्ना जे य भागमिस्सा अरिहता भग-
वता सब्बे से एव माइक्खति एवं भासति एवं पण्णवेति एवं परुवेति) इति
से (धुम्मं स्वामी) कथा है कि—जो तीर्थहर करने हो चुके हैं और जो इस
समय विद्यमान हैं एवं जो भविष्य काल में होंगे वे सभी ऐसा ही उपदेश करते
हैं ऐसा ही मान्य करते हैं ऐसा ही आदेश करते हैं ऐसी ही प्ररूपना करते हैं ।
(सब्बे पाणा जाव सत्ता ण हतव्वा ण अज्जाधेयव्वा ण परिधेयव्वा ण परिताधेय
व्वा ण उइधेयव्वा) से करते हैं कि किसी प्राणी को मर मानो, बलात्कार से बल्ले
बाधा न हो बलात्कार से उगले दासी दास आदि न बनावो उन्हें कष्ट न हो, उन
पर कोई उपद्रव न करो । (एस धम्मो धुवे णीतिए सासए) यही धर्म कथक
है यही नित्य है यही सदा स्थिर रहने वाला है । (खेयं समिच्च खेयन्नेहि पवेदिए)
समस्त लोक को वेदना दान के द्वारा जान कर भी तीर्थहरों ने वह धर्म क्या है ।
(एव पाणातिवायातो जाव परिगहातो विरते से भिक्खु इतपवचान्नेवं नो इति

भावार्थ—तथा बलात्कार से दासी दास आदि बना कर भागा पावन कराने से
बुद्ध अनुभव करते होंगे ? अतः किसी भी प्राणी को मारना प्राणी बना
तथा बलात्कार पूर्वक उसे दासी दास आदि बनाना अपिप्त नहीं है" । ने
पुनः इस उत्तम विज्ञान के कारण पुमिषी, बल, वेद, बाहु बलत्वति

जे इमे तसथावरा पाणा भवन्ति ते णो सयं समारंभइ णो वऽण्णेहिं समारंभावेंति अन्ने समारभंतेवि न समणुजाणंति इति से महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू ॥
जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते णो सयं परिगि-
एहंति णो अन्नेणं परिगिएहावेंति अन्नं परिगिएहंतंपि ण समणु-
जाणंति इति से महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरते से

छाया—भवन्ति तान् न स्वयं समारभते नाऽन्यैः समारम्भयति अन्यान्
समारभतो वा न समनुजानाति इति स महतः आदानाद् उपशान्तः उप-
स्थितः प्रतिविरतः स भिक्षुः। ये इमे कामभोगाः सचित्ता वा अचित्ता
वा तान् न स्वयं प्रतिगृह्णाति नाऽप्यन्येन प्रतिग्राहयति अन्यमपि
प्रतिगृह्णन्तं न समनुजानाति इति स महतः आदानात् उपशान्तः उप-

धन्वयार्थ—है वह उत्तम संयम में उपस्थित है वह सब पापों से निवृत्त है (जे इमे तसथावरा पाणा भवन्ति ते णो सयं समारंभइ णो वऽण्णेहिं समारंभावेंति अन्ने समारभंतेवि ण समणुजाणति) वह साधु त्रस और स्यावर प्राणियों का स्वयं आरम्भ नहीं करता है और दूसरे के द्वारा आरम्भ नहीं कराता है तथा आरम्भ करते हुए को अच्छा नहीं जानता है (इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसते उवट्टिए पडिविरते) इस कारण वह साधु महान् कर्मबन्धन से मुक्त हो गया है और शुद्ध संयम में उपस्थित तथा पाप से निवृत्त है । (जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा ते णो सयं परिगिएहंति णो अन्नेणं परिगिएहावेंति अन्नं परिगिएहंतंपि ण समणुजाणंति) वह साधु सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के कामभोगों को स्वयं ग्रहण नहीं करता है और दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं कराता है तथा ग्रहण करते हुए पुरुष को अच्छा नहीं मानता है (इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरते) इसलिये वह साधु महान् कर्म बन्धन से मुक्त हो गया है तथा शुद्ध संयम में उपस्थित और पाप से निवृत्त है । (ज पि य इम सपराइयं कम्मं कज्जइ णो

भावार्थ—और विरेचन नहीं करते हैं तथा वे अपने वस्त्रों को धूप आदि के द्वारा सुगन्धित नहीं करते हैं एवं खाँसी आदि रोगों की निवृत्ति के लिये—धूम्र पान नहीं करते हैं वे बेयालीस दोषों को त्याग कर शुद्ध आहार ही ग्रहण करते हैं वह आहार भी केवल संयम शरीर के निर्वाह मात्र के लिये

वसवती सिद्धे वा अदुक्खमसुमे एत्यधि सिया एत्यधि णो सिया ॥
 से भिक्खू सदेहिं अमुच्चिए रुवेहिं अमुच्चिए गघेहिं अमुच्चिए
 रसेहिं अमुच्चिए फासेहिं अमुच्चिए विरए कोहाओ माणाओ मायाओ
 लोभाओ पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अम्मक्खाणाओ पेसुन्नाओ
 परपरिवायाओ अरहरईओ मायामोसाओ मिच्छादंसणसङ्गाओ इति
 से महतो आयाणाओ उवसते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू ॥

छाया—अशुभोवा अप्राप्तपि स्यादप्राप्तपि न स्यात् । स भिक्षु क्षुब्धेषु अमु-
 च्छित रूपेषु अमुच्छित गन्धेषु अमुच्छित रसेषु अमुच्छितः स्पर्शेषु
 अमुच्छित विरतः क्रोधात् मानात् मायायाः लोभात् प्रेम्भ्यः द्वेषात्
 कलहात् अम्याख्यानात् पैशुन्यात् परपरीनादात् अरतिरतिभ्याम्,
 मायामृषाम्याम् मिथ्यादर्शनस्य्यात् इति स महत् अदानात् उप-
 शान्तः उपस्थितः प्रविविरतः स भिक्षुः, ये इमे असस्थावराः प्राणा-

अर्थ—मुसकरी करीर जेवने के पकार परबने में देखाति मस्त हो" । (अम्मसौगल्लक-
 वसी सिद्धे वा अदुक्खमसुमे) पूर्व सब कर्म भोग में आबीन हो में अग्निा भादि
 सिद्धियों को मस्त करके तथा सब दुःख और अज्ञान कर्मों से भी रहित होके ऐसी
 कामग साधु न बने (एत्यधि सिवा एत्यधि ज्ये सिवा) क्योंकि सब भादि के द्वारा
 कभी कर्मकार्यों की प्रवृत्ति होती है और कभी नहीं भी होती है । (ये भिक्खू सदेहिं
 रुवेहिं गघेहिं रसेहिं फासेहिं अमुच्चिए) इस प्रकार जो साधु मनोहर कर्म कर्म
 तन्त्र रस और रस में वास्तव्य न रहता हुआ (कोहाओ माणाओ मायाओ लोभाओ
 पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अम्मक्खाणाओ पेसुन्नाओ परपरिवायाओ अरहरईओ
 मायामोसाओ मिच्छादंसणसङ्गाओ विरए) क्रोध माध माया क्रोध रस द्वेष
 कलह, वीचारीपण बुद्धी, परकिन्वा, संभ्रम में अतीति असकम में मोहि, कर्म, अज्ञ
 और मिथ्यादर्शनकर्मो कर्म से विमुक्त रहता है (इति से महतो आयाणाओ
 उवसते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू) यह, महत् कर्म के कर्म से मुक्त हो गया

आचार्य—वर्तमान और भविष्य तीर्थकर्तों को कही धर्म अमीष्ट है वे छः प्रकार के
 प्राणियों को पीडा न देना ही धर्म का स्वरूप बतलवते हैं । इस धर्म की
 रक्षा के निमित्त साधु पुरुष दायीन भादि से अपने पूर्वों को नहीं छोड़े
 हैं शरीर छोड़ने आँसुओं में अज्ञान नहीं अग्राते हैं तथा दया लेकर ब्रह्म

जे इमे तसथावरा पाणा भवन्ति ते णो सयं समारंभइ णो वऽण्णेहिं समारंभावेति अन्ने समारभन्तेवि न समणुजाणन्ति इति से महतो आयाणाओ उवसन्ते उवट्टिए पडिविरते से भिक्खू ॥
जे इमे कामभोगा सच्चित्ता वा अच्चित्ता वा ते णो सयं परिगिण्णन्ति णो अन्नेणं परिगिण्णवेति अन्नं परिगिण्णन्तंपि ण समणुजाणन्ति इति से महतो आयाणाओ उवसन्ते उवट्टिए पडिविरते से

छाया—भवन्ति तान् न स्वयं समारभते नाऽन्यैः समारम्भयति अन्यान् समारभतो वा न समनुजानाति इति स महतः आदानाद् उपशान्तः उपस्थितः प्रतिविरतः स भिक्षुः। ये इमे कामभोगाः सच्चित्ता वा अच्चित्ता वा तान् न स्वयं प्रतिगृह्णाति नाऽप्यन्येन प्रतिग्राहयति अन्यमपि प्रतिगृह्णन्तं न समनुजानाति इति स महतः आदानात् उपशान्तः उप-

अन्वयार्थ—है वह उत्तम संयम में उपस्थित है वह सब पापों से निवृत्त है (जे इमे तसथावरा पाणा भवन्ति ते णो सयं समारंभइ णो वऽण्णेहिं समारंभावेति अन्ने समारभन्तेवि ण समनुजाणन्ति) वह साधु ब्रह्म और स्यावर प्राणियों का स्वयं आरम्भ नहीं करता है और दूसरे के द्वारा आरम्भ नहीं कराता है तथा आरम्भ करते हुए को अच्छा नहीं जानता है (इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसन्ते उवट्टिए पडिविरते) इस कारण वह साधु महान् कर्मबन्धन से मुक्त हो गया है और शुद्ध संयम में उपस्थित तथा पाप से निवृत्त है । (जे इमे कामभोगा सच्चित्ता वा अच्चित्ता वा ते णो सयं परिगिण्णन्ति णो अन्नेणं परिगिण्णवेति अन्नं परिगिण्णन्तंपि ण समणुजाणन्ति) वह साधु सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के कामभोगों को स्वयं ग्रहण नहीं करता है और दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं कराता है तथा ग्रहण करते हुए पुरुष को अच्छा नहीं मानता है (इति से भिक्खू महतो आयाणाओ उवसन्ते उवट्टिए पडिविरते) इसलिये वह साधु महान् कर्म बन्धन से मुक्त हो गया है तथा शुद्ध संयम में उपस्थित और पाप से निवृत्त है । (जं पि य इम सपराइयं कम्मं कज्जइ णो

भावार्थ—और विरेचन नहीं करते हैं तथा वे अपने वस्त्रों को धूप आदि के द्वारा सुगन्धित नहीं करते हैं एवं खौंसी आदि रोगों की निवृत्ति के लिये धूप पान नहीं करते हैं वे वेयालीस दोषों को त्याग कर शुद्ध आहार ही ग्रहण करते हैं वह आहार भी केवल संयम शरीर के निर्वाह मात्र के लिये

भिक्षू ॥ जपि य इम सपराइय कम्म कज्जइ, यो त सय करेति
 यो अण्णायण कारवेति अन्नपि करेत्त य समणुजाणइ इति, से
 महतो आयाणाओ उवसते उवट्टिए पडिविरते ॥ से भिक्षू
 जाणेज्जा असण वा ४ अस्सि पडियाए एग साहम्मिय समुद्धिस्स
 पाणाइ भूताइं जीवाइ सत्ताइ समारम समुद्धिस्स कीत पाभिच्च
 अद्धिच्च अ

गो सयं भुंजइ गो अण्णोणं भुंजावेति अन्नपि भुंजंतं ए
समणुजाणइ इति, से महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए
पडिविरते ॥ से भिक्खू अह पुणेवं जाणेज्जा तं विज्जति
तेसिं परक्कमे जस्सट्ठा ते वेइयं सिया, तंजहा—अप्पणो पुत्ता
इण्णट्ठाए जाव आएसाए पुढो पहेणाए सामासाए पायरासाए
संणिहिसंणिचओ किज्जइ इह एतेसिं माणवाणं भोयणाए
तत्थ भिक्खू परकडं परणिट्ठितमुग्गमुप्पायणोसणासुद्धं

छाया—इत्तं स्यात् तन्नो भुञ्जीत नाऽन्येन भोजयेत् अन्यमपि भुञ्जानं न
समनुजानीयात् इति स महतः आदानात् उपशान्तः उपस्थितः
प्रतिविरतः । स भिक्षुरथपुनरेवं जानीयात् तद् विद्यते
तेषां पराक्रमे यदर्थाय ते इमे स्थुः तद्यथा आत्मनः पुत्राद्यर्थाय
यावदादेशाय पृथक् प्रग्रहणार्थं श्यामाशाय प्रातराशाय सन्निधिसं-
निचयः क्रियते इह एतेषां मानवानां भोजनाय तत्र भिक्षुः परकृतं परनि-

अन्वयार्थ—जाय तो साधु उसे स्वयं न खाने (गो अण्णोणं भुंजावेति अण्णपि भुंजंतं गो
समणुजाणइ) दूसरे को भी न खिलावे तथा ऐसा आहार खाने वाले को वह अच्छा
न जाने (इति से महतो आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरए) साधु ऐसे आहार
का त्याग करता है इसलिये वह महान् कर्मबन्ध से मुक्त है तथा शुद्ध सचम में
उपस्थित और पाप से निवृत्त है । (से भिक्खू अह पुणेवं जाणेज्जा) वह
साधु यदि यह जाने कि—(जस्सट्ठा ते वेइयं सिया) गृहस्थ ने जिनके
लिये आहार बनाया है वे साधु नहीं किन्तु दूसरे हैं (तंजहा—अप्पणो
पुत्ताग जाव आएसाए पुढो पहेणाए सामासाए संणिहिसंणिचयो किज्जइ इह
एतेसिं माणवाणं भोयणाए) जैसे कि—अपने लिये अपने पुत्र के लिये अथवा
अतिथि के लिये या किसी दूसरे स्थान पर भोजने के लिये, या रात्रि में खाने के
लिये या सुवह में खाने के लिये गृहस्थ ने आहार बनाया है अथवा इस लोक में
जो दूसरे मनुष्य हैं उनके लिये उसने आहार का सञ्चय किया है” (तत्थ भिक्खू

भावार्थ—आहार विहार आदि सभी उपयोग के साथ ही होते हैं अन्यथा नहीं होते
हैं । वे अठारह प्रकार के पापों से सर्वथा निवृत्त होकर ज्ञान दर्शन और

सत्याईय सत्यपरिणामिय अविहिसिय एसिय वैसिय
 सामुदायिय पत्तमसण कारणद्धा पमाणुत्त अन्खोवजणवण
 जेवणमूय सजमजायामायावत्तिय विलमिव पन्नगमूतेण अप्पा
 रोण आहार आहारेज्जा अन्न अन्नकाले पाणु पाणुकाले वत्थ वत्थ
 काले लेण लेणकाले सयण सयणकाले ॥ से भिक्खु भायझे

छाया—छिठ सुद्धमोत्पासनेपणाद्दुद्धं अस्त्रातीत्तं अस्त्रपरिणामितम् अविहिसितम्
 एपित्थं वैपिकं सामुदानिकं प्राप्पमन्नं कारणार्थाय पमाणुत्तम्
 अधोपाब्बनवप्पलेपनसूतं संयमपात्रमात्रावृत्तिकं विलमिव पन्ना
 मूतेनाऽस्मिना आहारमाहरेत् । अन्नमन्नकाले पानं पानकाले पत्तं
 वत्थकाले लयनं लयनकाले सयनं सयनकाले, स भिक्खु भाषणः

अन्वपार्थ—परकई परिच्छिठं अणुत्पासनेसमाद्दुद्धं सत्याईयं सत्यपरिणामियं अविहिसियं
 एसियं वैसियं सामुदायियं पत्तं अन्नं कारणद्धा पमाणुत्तं अन्खोवजणवण
 मूयं संजमजायामायावत्तियं विलमिव पन्नगमूतेणं अप्पलेनं आहार आहारेज्जा)
 वो साधु बूत्तरे के द्वारा और बूत्तरे के छिन्ने किये हुए, उद्यम उत्पन्न और पक्का
 होय से रहित होने के कारण हुद्ध, अग्नि आदि साध के द्वारा अचित्त किये हुए
 एवं अग्नि अग्नि शक्तों से उत्पन्न मिश्रित किये हुए, मिश्रितही वृत्ति से प्राप्त तथा
 साधु के वेषमात्र से मिले हुए, अनुकयी वृत्ति से मिले हुए, गीतार्थ साधु के द्वारा
 लिखे हुए एवं व्यास आदि कार्त्तों से लिखे हुए, तथा प्रमाण के अनुकूल एवं
 गांधी को कलामे के छिन्ने उत्तरे तुरे पर दिखे जाने वाले तैल तथा बाघ पर कण्ठे
 जाने वाले लेप के समान केवल सयन के विरहात्थं किये हुए अन्न वत्त साध
 ग्राह क्य अनुचित्त अन्न को चिड में प्रवेश करते हुए साध के पत्तम साध
 किये विना ही मोक्ष करे । (अन्नं अन्नकाले पानं पानकाले वत्थं वत्थकाले
 लयनं लयनकाले सयनं सयनकाले) इस प्रकार को साध अन्न के समय में अन्न को
 और पान के समय में पान को वत्थ के समय में वत्थ को सयन के समय में सयन
 को और सोने के समय में सोना को ग्रहण करता है (से भिक्खु मावजे) व

भावार्थ—परिच्छि की आद्यपत्ता करते हैं । वे तब और अन्नपर्य्य पाउन आदि
 क्रियायें अपने कर्मों के अर्थ क लिये ही करते हैं परलोक में वा इस

अन्नयरं दिसं अणुदिसं वा पडिवन्ने धम्मं आइक्खे विभए किट्टे उवट्टिएसु वा अणुवट्टिएसु वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए, संतिविरतिं उवसमं निव्वारणं सोयवियं अज्जवियं महवियं लाघवियं अणति वातियं सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूताणं जाव सत्ताणं अणुवाइं किट्टए धम्मं ॥ से भिक्खू धम्मं किट्टमाणे णो अन्नस्स हेउं धम्म-माइक्खेज्जा, णो पाणास्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो वत्थस्स

छाया—अन्यतरां दिश मनुदिशं वा प्रतिपन्नः धर्ममाख्यापयेद् विभजेत् कीर्त्तयेत् । उपस्थितेषु वा अनुपस्थितेषु वा शुश्रूषमाणेषु प्रवेदयेत् शान्तिविरतिम् उपशमं निर्वाणं शौचम् आर्जवं मार्हवं लाघवम् अनतिपातिकं सर्वेषां प्राणानां सर्वेषां भूतानां यावत् सन्धाना मनुविचिन्त्य कीर्त्तयेद् धर्मम् । स भिक्षुः धर्मं कीर्त्तयन् नो अन्नस्य हेतोः धर्मं माचक्षीत नो पानकस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो वस्त्रस्य हेतोः धर्मं माचक्षीत नो लयनस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो शयनस्य हेतोः

अन्वयार्थ—साधु धर्म को जानने वाला है (अन्नयरं दिस अनुदिसं वा पडिवन्ने धम्म आइक्खेज्जा) वह किसी विद्या विदिशा से आकर धर्म का उपदेश करे । (विभए किट्टे) वह धर्म की व्याख्या करे तथा उपदेश करे (उवट्टिएसु अणुवट्टिएसु सुस्सूसमाणेसु पवेदए) वह साधु, धर्म सुनने की इच्छा से अच्छी तरह उपस्थित अथवा कौतुक आदि से उपस्थित पुरुषों को धर्म का उपदेश करे । (सतिविरट्ट उवसम निव्वारणं सोयविहिं अज्जविय महविय लाघविय अणतिवातिय सव्वेसिं पाणाण सव्वेसिं भूताण जाव सत्ताणं अणुवाइ धम्म किट्टए) वह साधु शान्ति, वैराग्य, इन्द्रियनिग्रह, मोक्ष शौच, सरलता, मृदुता, कर्म की लघुता, प्राणियों की अहिंसा, आदि धर्म का उपदेश करता हुआ समस्त प्राणियों का कल्याण विचार कर उपदेश करे । (से भिक्खू धम्म किट्टमाणे णो अन्नस्स हेउ धम्ममाइक्खेज्जा णो पाणास्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो

भावार्थ—लोक में उनका फल स्वरूप सुख प्राप्ति की इच्छा से नहीं करते हैं । वे इस लोक तथा परलोक के सुखों की लृप्णा से रहित परम वैराग्य सम्पन्न होते हैं । वे जगत् के कल्याण के लिये अहिंसामय धर्म का उपदेश करते हैं । वे धर्मोपदेश के द्वारा लोक कल्याण के सिवाय किसी दूसरी वस्तु

सत्याईय सत्त्वपरिणामिय अविहितसिय एसिय वेसिय
 सामुदाणिय पञ्चमसण कारणाद्वा पमाणजुत्त अक्खोवजणवण
 लेवणभूय सजमजायामायावत्तिय विल्लमिव पन्नगभूतेण अप्पा
 येण आहार आहारेज्जा अन्न अन्नकाले पाण पाणकाले वत्थ वत्थ
 काले ज्ञेण ज्ञेणकाले सयण सयणकाले ॥ से भिक्खू मायजे

छाया—छित सुद्धमोत्पादनैपणाशुद्धं अस्त्रासीत्तं अस्त्रपरिणामितम् अविहितसितम्
 एषिष्ठ धैपिकं सामुदानिकं प्राप्तमश्नं कारणार्थाय प्रमाणपुक्तम्
 भक्षोपाङ्गनवफलपनमूर्तं संयमयात्रामात्रावृत्तिकं विल्लमिव पन्नग
 मृतेनाऽस्मना आहारमाहरेत् । अन्नमन्नकाले पानं पानकाले वस्त्रं
 वस्त्रकाले स्नानं स्नानकाले स्नयनं स्नयनकाले, स मिथु मापाङ्गः

अर्थ—परकर्म परमिहितं आयुष्पात्रकैसभाशुद्धं सत्याहं सत्त्वपरिणामितं अविहितं
 एषिष्ठं वेष्टिष्ठ सामुदायिकं वत्त अन्नं कल्पद्वा पमाणजुत्त अक्खोवजणवण
 मूर्तं संयमयात्रामात्रावृत्तिव विल्लमिव पन्नगमृतेण अप्पयेण आहार आहारेज्जा)
 तो साधु दूसरे के इतरा और दूसरे के किये किए हुए, कष्टम उत्याद और एका
 दोष से रहित होने के कारण शुद्ध, अति धार्मिकता के इतरा अविष्ट किए हुए
 एवं अति धार्मिकता से उत्पन्न निर्वाण किये हुए, मित्राचरी वृत्ति से प्राप्त तथा
 साधु के चेकमात्र से मिले हुए, मनुष्यी वृत्ति से मिले हुए, पीतार्थ साधु के इतरा
 किये हुए एवं एकादश धार्मिकता से किये हुए, तथा प्रमात्र के अनुकूल एवं
 गांधी की कल्पने के किये उसके दुरे पर विषे जाने वाले एक तथा वात पर कगाने
 जाले वाले लेप के समान लेपक सत्त्व के निर्वाहार्थ किये हुए अन्नम पात्र पात्र
 स्वाय क्य अनुर्विष्ट आहार की विल्ल में प्रवेश करते हुए साधु के समान स्वाय
 किये विना ही मौज्ज करे । (अन्नं अन्नकाले पानं पानकाले वस्त्रं वस्त्रकाले
 स्नानं स्नानकाले स्नयनं स्नयनकाले) इस प्रकार को साधु अन्न के समय में अन्न को
 और पात्र के समय में पान को वात के समय में वस्त्र को मनुष्य के समय में मनुष्य
 को और स्नाने के समय में सत्त्वा को प्रवृत्त करवा ई (से मिथु मायजे) व

आचार्य—परित्र की आराधना करते हैं । वे तप और ब्रह्मचर्य पाठन धार्मिक
 क्रियायें अपने कर्मों के अन्त के किये ही करते हैं परन्तुक में वा इस

अन्नयरं दिसं अणुदिसं वा पडिवन्ने धम्मं आइक्खे विभए किट्ठे उवट्ठिएसु वा अणुवट्ठिएसु वा सुस्सूसमाणेसु पवेदए, संतिविरतिं उवसमं निव्वारणं सोयवियं अज्जवियं मद्दवियं लाघवियं अणति वातियं सव्वेसि पाणाणं सव्वेसिं भूताणं जाव सत्ताणं अणुवाइं किट्ठए धम्मं ॥ से भिक्खू धम्मं किट्ठमाणे णो अन्नस्स हेउं धम्म-माइक्खेज्जा, णो पाणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो वत्थस्स

छाया—अन्यतरां दिश मनुदिशं वा प्रतिपन्नः धर्ममाख्यापयेद् विभजेत् कीर्त्तयेत् । उपस्थितेषु वा अनुपस्थितेषु वा शुश्रूषमाणेषु प्रवेदयेत् शान्ति विरतिम् उपशमं निर्वाणं शौचम् आर्जवं मार्दवं लाघवम् अनतिपातिकं सर्वेषां प्राणानां सर्वेषां भूतानां यावत् सत्त्वाना मनुविचिन्त्य कीर्त्तयेद् धर्मम् । स भिक्षुः धर्मं कीर्त्तयन् नो अन्नस्य हेतोः धर्मं माचक्षीत नो पानकस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो वस्त्रस्य हेतोः धर्मं माचक्षीत नो लयनस्य हेतोः धर्ममाचक्षीत नो शयनस्य हेतोः

अन्वयार्थ—साधु धर्म को जानने वाला है (अन्नयरं दिसं अनुदिसं वा पडिवन्ने धम्म आइक्खेज्जा) वह किसी दिसा विदिशा से आकर धर्म का उपदेश करे । (विभए किट्ठे) वह धर्म की व्याख्या करे तथा उपदेश करे (उवट्ठिएसु अणुवट्ठिएसु सुस्सूसमाणेसु पवेदए) वह साधु, धर्म सुनने की इच्छा से अच्छी तरह उपस्थित अथवा कौतुक आदि से उपस्थित पुरुषों को धर्म का उपदेश करे । (संतिविरह उवसम निव्वारणं सोयविहिं अज्जवियं मद्दवियं लाघवियं अणतिवातिय सव्वेसि पाणाण सव्वेसिं भूताण जाव सत्ताणं अणुवाइ धम्म किट्ठए) वह साधु शान्ति, वैराग्य, इन्द्रियनिग्रह, मोक्ष शौच, सरलता, मृदुता, कर्म की लघुता, प्राणियों की अहिंसा, आदि धर्म का उपदेश करता हुआ समस्त प्राणियों का कल्याण विचार कर उपदेश करे । (से भिक्खू धम्म किट्ठमाणे णो अन्नस्स हेउ धम्ममाइक्खेज्जा णो पाणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा णो

भाषार्थ—लोक में उनका फल स्वरूप सुख प्राप्ति की इच्छा से नहीं करते हैं । वे इस लोक तथा परलोक के सुखों की वृष्णा से रहित परम वैराग्य सम्पन्न होते हैं । वे जगत् के कल्याण के लिये अहिंसामय धर्म का उपदेश करते हैं । वे धर्मोपदेश के द्वारा लोक कल्याण के सिवाय किसी दूसरी वस्तु

हेतु धम्ममाइक्खेज्जा, एणो जेणस्स हेतु धम्ममाइक्खेज्जा, एणो
सयणस्स हेतु धम्म माइक्खेज्जा एणो अग्गेसि विस्वस्वाण काम
मोगाण हेतु धम्ममाइक्खेज्जा, अगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा, नसत्थ
कम्मनिज्जरहाए धम्ममाइक्खेज्जा ॥ इह खलु तस्स भिक्खुस्स
अतिए धम्म सोच्चा शिसम्म उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे
समुट्ठिया जे तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा शिसम्म सम्म
उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे समुट्ठिया ते एव सब्बोवगता

छाया— धर्ममाचक्षीत नो अन्येषां विस्वरूपाणां काममोगानां हेतूनां धर्म
माचक्षीत अन्तानः धर्ममाचक्षीत, नाज्यत्र कर्मनिर्हरार्थत्
धर्ममाचक्षीत । इह खलु तस्य भिखोरन्तिके धर्मं भुत्वा निष्ठम्य
उत्थानेनोत्थाय वीरा अस्मिन् धर्मे समुत्थिताः ते एवं सर्वोप

धर्मवार्थ—कर्मस्स हेतुं धम्ममाइक्खेज्जा एणो जेणस्स हेतुं धम्ममाइक्खेज्जा एणो सयणस्स हेतुं
धम्ममाइक्खेज्जा एणो अग्गेसि विस्वस्वार्थं काममोगार्थं हेतुं धम्ममाइक्खेज्जा)
इस प्रकार धर्म का निर्वाह करता हुआ वह साधु जब धर्म, कर्म, मन्त्रण इत्यादि
तथा दूसरे अनेक काम भोगों की प्राप्ति के लिये धर्म का बचन न करे (अगिलाए
धम्ममाइक्खेज्जा नसत्थ कम्मनिज्जरहाए धम्ममाइक्खेज्जा) वह प्रसन्न विचर
होकर धर्म का उपदेश करे और धर्मों की निर्हरा के सिवाय दूसरे कर्म की प्राप्ति
की इच्छा से धर्मोपदेश न करे । (इह खलु तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा
शिसम्म उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे समुट्ठिया) इस अर्थ में उस साधु से
धर्म की श्रुति कर और धर्म कर धर्माचरण करने के लिये उत्तम वीर पुरुष इस जार्हत
धर्म में उपस्थित होते हैं । (जे तस्स भिक्खुस्स अतिए धम्म सोच्चा शिसम्म सम्म
उट्ठाणेण उट्ठाय वीरा अस्सि धम्मे समुट्ठिया ते एव सब्बोवगता) जो वीर पुरुष इस
साधु से धर्म की श्रुति कर और धर्म कर धर्माचरण करने के लिये उत्तर होते हुए
इस जार्हत धर्म में उपस्थित होते हैं वे भीष्ट के सब कार्यों को प्राप्त करते हैं

माधार्थ—कौ इच्छा नहीं करते हैं । उसे पुरुषों के द्वारा किये हुए उपदेशों को
श्रुति और समझ कर उसके आचरण करने से ही जीव कल्याण का
मात्रान हो सकता है अतः यह पुरुष ही पूर्वोक्त पुण्डरीपी के कर्मों को

ते एवं सव्वोवरता ते एवं सव्वोवसंता ते एवं सव्वत्ताए परिनिव्वुडत्ति बेमि ॥ एवं से भिक्खू धम्मट्ठी धम्मविऊ णियाग-पडिवण्णे से जहेयं बुतियं अदुवा पत्ते पउमवरपोंडरीयं अदुवा अपत्ते पउमवरपोंडरीयं, एवं से भिक्खू परिणायकम्मे परिणाय-संगे परिणायगेहवासे उवसंते समिए सहिए सया जए, सेवं वयणिज्जे, तंजहा—समणेति वा माहणेति वा खंतेति वा दंतेति

छाया —शान्ताः ते एवं सर्वोपगताः ते एवं सर्वात्मतया परिनिर्वृत्ता इति ब्रवीमि । एवं स भिक्षुः धर्मार्थी धर्मविद् नियागप्रतिपन्नः तद् यथेद मुक्तम् । अथवा प्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकम् अथवा अप्राप्तः पद्मवरपुण्डरीकम् एवं स भिक्षुः परिज्ञातकर्मा परिज्ञातसङ्गः परिज्ञातगृहवासः उपशान्तः समितः सहितः सदा यतः स एवं वचनीयः तद्यथा श्रमण इति वा माहन इति वा क्षान्त इति वा दान्त इति वा गुप्त इति वा मुक्त

अन्वयार्थ—(ते एव सव्वोवरता ते एव सव्वोवसता ते एव सव्वत्ताए परिनिव्वुडत्ति बेमि) वे सब पापों से विवृत्त होते हैं, वे सर्वथा शान्त एव सब प्रकार से कर्मों का क्षय करते हैं यह मैं कहता हूँ । (एव से भिक्खू धम्मट्ठी धम्मविऊ णियागपडिवण्णे से जहेय बुतिय अदुवा पत्ते पउमवरपोंडरीय अदुवा अपत्ते पउमवरपोंडरीयं) इस प्रकार धर्म से प्रयोजन रखने वाला, धर्म को जानने वाला शुद्ध समय को प्राप्त किया हुआ वह साधु पूर्वोक्त पुरुषों में से पाँचवां पुरुष है, वह चाहे उस उत्तम श्वेत कमल को प्राप्त करे या न करे, वही सबसे श्रेष्ठ है । (एव से भिक्खू परिणाय कम्मे परिणायसंगे परिणायगेहवासे उवसंते समिए सहिए सया जए से एवं वयणिज्जे) इस प्रकार कर्म के रहस्य को, वाह्य तथा आभ्यन्तर दो प्रकार के सबधों को और गृहवास के मर्म को जो जानने वाला है और जितेन्द्रिय समिति सम्पन्न एव ज्ञान आदि गुणों से युक्त होकर सदा समय में प्रवृत्त रहता है उसको इस तरह कहना चाहिये (तं जहा—समणेति वा माहणेति वा खंतेति वा दंतेति वा गुत्ते

भावाार्थ—निकालने वाले पुरुषों में से पाँचवाँ पुरुष है । यही पुरुष शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करके म्वयं भवसागर को पार करता है और धर्मोपदेश के

वा गुचेति वा मुचेति वा इसीति वा मुणीति वा कृतीति वा विञ्चति
वा भिक्खूति वा लूहेति वा तीरह्नीति वा चरणकरणपारविञ्चति
वेमि ॥ (छत्र १५)

छाया—इति वा ऋषिरिति वा मुनिरिति वा कृती इति वा विद्वान् इति वा भिक्खु
रिति वा लूह इति वा तीरार्थी इति वा चरणकरणपारविद् इति वा ।

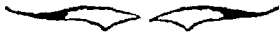
अन्वयार्थ—ति वा मुचेति वा इसीति वा मुनीति वा कृतीति वा विञ्चति वा भिक्खूति वा लूहेति वा तीरह्नीति वा चरणकरणपारविञ्चति वा) जैसे कि—बहू जमान है वा मरण है
जपवा पह झाल है बाल है गुण है मुक्त है ऋषि है मुनि है कृती है विद्वान है
भिक्खु है, रस है तीरार्थी है तथा मूक गुण और कर्तृ गुण के पार को जाने
वाला है ॥ १५

भावार्थ—शत्रु वृक्षों को भी मुक्ति देना है । ऐसे पुरुष को ही जमान माहन विद्वेम्पिय
ऋषि, मुनि, भावि शब्दों से विभूषित करना चाहिये ॥ १५ ॥

॥ पहला अध्याय समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का द्वितीय अध्यायन

प्रथम अध्ययन की व्याख्या करने के पश्चात् दूसरे अध्ययन का अनुवाद आरम्भ किया जाता है। प्रथम अध्ययन में पुष्करिणी और पुण्डरीक का दृष्टान्त देकर यह समझाया है कि—“मोक्ष प्राप्ति के सम्यक् उपाय को न जानने वाले परतीर्था कर्मबन्धन से मुक्त नहीं होते किन्तु सम्यक् श्रद्धा से पवित्र हृदय वाले रागद्वेष रहित, विषयों से दूरवर्ती उत्तम साधु ही कर्म बन्धन को तोड़ कर मोक्ष पद के भाजन होते हैं तथा अपने सदुपदेश के द्वारा वे ही दूसरे को भी मुक्ति का अधिकारी बनाते हैं” अब यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—“जीव किन कारणों से कर्म बन्धन का भागी होता है और वह क्या करके कर्म बन्धन से मुक्त होता है ?” इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस दूसरे अध्ययन की रचना हुई है। इस अध्ययन में वारह प्रकार के क्रिया स्थानों से बन्धन और तरह-बे-क्रिया स्थान से मुक्ति बताई है। यद्यपि बन्धन और मुक्ति के कारणों की चर्चा पहले भी कई बार की जा चुकी है तथापि सामान्य रूप से ही की है विशेष रूप से नहीं अतः प्रधान रूप से इनका विवेचन करने के लिए इस अध्ययन का निर्माण हुआ है।

इस अध्ययन में कहा गया है कि—जो पुरुष अपने कर्मों को क्षपण करने की इच्छा करता है वह वारह प्रकार के क्रिया स्थानों को पहले जान लेवे और पीछे उनका त्याग कर दे। जो पुरुष ऐमा करता है वह अवश्य अपने कर्मों को क्षपण करके मुक्ति का अधिकारी होता है। इस प्रकार इस अध्ययन में क्रिया स्थानों का वर्णन किया है इसलिए इसका नाम ‘क्रियास्थानाध्ययन’ है।

इस अध्ययन के उक्त नाम में क्रिया पद आया है इसलिये सक्षेपतः क्रिया का कुछ विवेचन किया जाता है। हिलना, चलना और कम्पन आदि व्यापार करना क्रिया

शब्द का अर्थ है। इसके दो भेद हैं एक द्रव्य क्रिया और दूसरा भाव क्रिया। पट पत्र आदि द्रव्यों का जो हिलना चलना या कम्पन आदि है वह द्रव्य क्रिया है इसी तरह चेतन पदार्थों का भी हिलना, चलना और कम्पन 'भाव क्रिया' है। कोई क्रिया प्रयोग करने से होती है और कोई प्रयोग के बिना ही शुरूवा आदि कार्यों से होती है एवं कोई क्रिया उपयोग के साथ की जाती है और कोई उपयोग के बिना ही की जाती है। इस प्रकार बड़ी क्रिया से से कर पछक मारने तक की क्रियायें द्रव्य क्रिया कहलाती हैं। भाव क्रिया आठ प्रकार की होती है, जैसे कि—

(१) प्रयोग क्रिया (२) उपाय क्रिया (३) करणीय क्रिया (४) समुदान क्रिया (५) ईर्ष्यापयक्रिया (६) सम्यक्त्व क्रिया (७) सम्यक् मिथ्यात्व क्रिया (८) मिथ्यात्व क्रिया। इनमें पहली प्रयोग क्रिया तीन प्रकार की है (१) मनप्रयोगक्रिया (२) कायप्रयोगक्रिया और वचनप्रयोगक्रिया। मनोद्रव्य जिस क्रिया के द्वारा चञ्चलमान होकर आत्मा के उपयोग का साधन बनता है उसे (मनप्रयोगक्रिया) कहते हैं। कायप्रयोगक्रिया और वचनप्रयोगक्रिया की व्याख्या भी इसी तरह करनी चाहिये परन्तु वहाँ विरोध यह है कि वचन प्रयोग क्रिया में मनप्रयोगक्रिया और कायप्रयोगक्रिया दोनों ही विद्यमान होती हैं क्योंकि—शब्द उच्चारण करते समय शरीर से पुम्बुओंका प्रहण और वाणी से उनका उच्चारण क्रिया जाता है अतः उस में मन शरीर और वाणी इन तीनों का व्यापार होता है। चलना फिरना आदि क्रियायें शरीर की ही हैं मन और वाणी की नहीं। जिन उपायों के द्वारा पट पत्र आदि पदार्थ निर्माण किये जाते हैं उन उपायों का प्रयोग करना उपाय क्रिया है जैसे पट बनाने के लिए मिट्टी खोदना उसे ऋतु के द्वारा भीगोकर पिण्ड बनाना और पाक पर उसे पड़ाना इत्यादि। जो वस्तु जिस तरह की जानी चाहिये उसे उसी तरह करना करणीय क्रिया है। जैसे पट मिट्टी से ही किया जा सकता है फरफर या रेती आदि से नहीं अतः पट को मिट्टी से ही बनाना करणीय क्रिया है।

समुदायरूप में स्थित जिस क्रिया को प्रहण करके जीव प्रकृति स्थिति, अनुभाव और प्रवेश रूप से अपने अन्दर स्थापित करता है उसे समुदानक्रिया कहते हैं यह क्रिया प्रथम गुण स्थान से लेकर दशम गुणस्थानपर्यन्त रहती है।

जो क्रिया उपशान्त मोह से लेकर सूक्ष्म सम्पराय तक रहती है वह ईश्वर्या पथ क्रिया है। जिस क्रिया के द्वारा जीव सम्यग् दर्शन के योग्य ७७ कर्म प्रकृतियों को बाँधता है। उसे सम्यक्त्व क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा प्राणी सम्यक् और मिथ्यात्व इन दोनों के योग्य कर्म प्रकृतियों को बाँधता है उसे सम्यङ् मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं। तीर्थङ्कर आहारक शरीर और उसके आङ्गोपाङ्ग इन तीन पदार्थों को छोड़ कर १२० प्रकृतियों को जिस क्रिया के द्वारा जीव बाँधता है उसे मिथ्यात्व क्रिया कहते हैं।

इन क्रियाओं का जो स्थान है उसे क्रिया स्थान कहते हैं इसी क्रियास्थान का इस अध्ययन में वर्णन है। अब मूल सूत्र लिख कर उसकी व्याख्या की जाती है।

सुय मे आठसतेण भगवया एवमक्खाय—इह खलु किरिया
ठाणे णामअभयणे पणणत्ते, तस्स ण अयमढे इह खलु सजूहेण
दुवे ठाणे एवमाहिज्जति, तजहा—धम्मे चेव अघम्मे चेव उवसते
चेव अणुवसते चेव ॥ तस्य ण जे से पढमस्स ठाणस्स अहम्म
पक्खस्स विमगे तस्स ण अयमढे पणणत्ते, इह खलु पाइण
वा ६ सतेगतिया मणुस्सा भवति, तजहा—आरिया वेगे अणारिया

छाया—भुक्तं मया आशुप्पता तेन भगवतेदमास्पातम् इह खलु क्रियास्थानं
नामाभ्ययनं प्रकृतं तस्यायमर्थः । इह खलु सामान्येन डे स्थाने
एवमास्पायेते तद्यथा—धर्मश्चैव अधर्मश्चैव उपसन्नतश्चैव अनुप
सन्नतश्चैव । तत्र योऽसौ प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विमङ्ग
तस्याऽयमर्थः प्रकृत । इह खलु प्राच्यां वा ६ सन्त्येकत्वे मनुष्याः
भवन्ति तद्यथा—आर्ष्या एके अनार्ष्या एक उद्योगोप्रा एके नीच

अर्थार्थ—(जाणसतिज भगवदा एव मरुत्तमं मे सुव) हे जाणुप्पाद् ! उस जाणुप्पाद् भगवान्
महावीर स्वामी मे इस प्रकार कहा था, मैंने सुना है (इह खलु किरियात्तमे नामअभयणे
पण्णत्त तस्स ण अयमढ) इस जैन शास्त्र में विवासस्थान नामक अभयवन कहा
गया है उसका अर्थ यह है—(इह खलु संजुहेण दुवे ठाणे पण्णत्तं एवं अहियमिति
तजहा—धम्मे चेव अघम्मे चेव उवसते चेव अनुवसते चेव) इस लोक में संज्ञेय से जो
स्थान बताये जाते हैं एक धर्मस्थान और दूसरा अधर्मस्थान एवं एक उपसन्नतस्थान
और दूसरा अनुपसन्नतस्थान । (तस्य जे से पढमस्स ठाणस्स अहम्मपक्खस्स
विमगे तस्स ण अयमढे पण्णत्त) इस दोनों स्थानों के मध्य में पहला स्थान अधर्म
वस वा वा विमंग है उसका अभिप्राय यह है—(इह खलु पार्त्तं वा सतेगतिया
मणुस्सा भवति) इस लोक में पूर्व यदि विद्याओं में जन्मस्विय मनुष्य विनाय
वात है (तजहा—आरिया वेग अणारिया वेगे उद्योगोप्रा वेगे धीवाम्मावा वेगे

भाषार्थ—श्री सुधर्मो स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—मैं तीव्रकर भगवान्
महावीर स्वामी के उपदेशानुसार क्रियास्थान नामक अभयवन का
उपदेश करता हूँ—इस जगत् में कोई प्राणी धर्म स्थान में निवास करते
हैं और कोई अधर्म स्थान में रहते हैं । कोई भी विवासान् प्राणी इन
दोनों स्थानों से भगवत् नहीं है इनमें पहला स्थान उपसन्नत और दूसरा
अनुपसन्नत है । विमंग पूर्वजन्म शुभ कर्म एवं का प्राय है व अहि-

वेगे उच्चागोया वेगे गीयागोया वेगे कायमंता वेगे हस्समंता वेगे सुवण्णा वेगे दुच्चण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे ॥ तेसिं च णं इमं एतारूवं दंडसमादाणं संपेहाए तंजहा-णेरइएसु वा तिरिक्खजोणिएसु वा मणुस्सेसु वा देवेषु वा जे जावन्ने तहप्पगारा पाणा विन्नु वेयणं वेयंति ॥ तेसि पि य णं इमाइं तेरस किरिया-ठाणाइं भवन्तीति मक्खायं, तंजहा-अट्टादंडे १ अणट्टादंडे २

छाया—गोत्रा एके कायवन्त एके हस्ववन्त एके सुवर्णा एके दुर्वर्णा एके सुरूपा एके दुरूपा एके तेपाश्चेदमेतद्रूपं दण्डसमादानं सम्प्रेक्ष्य तद्यथा—नैरयिकेषु वा तिर्य्यग्योनिकेषु वा मनुष्येषु वा देवेषु वा ये च यावन्तः तथाप्रकाराः प्राणाः विद्वांसः वेदानां वेदयन्ति तेषामपि च इमानि त्रयोदश क्रियास्थानानि भवन्तीत्याख्यातम् तद्यथा—अर्थदण्डः अनर्थदण्डः हिंसादण्डः अकस्माद्दण्डः दृष्टि

अन्वयार्थ—कायवंता वेगे हस्सवंता वेगे सुवण्णा वेगे दुच्चण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे) जैसे कि—कोई आर्य कोई अनार्य कोई उच्चगोत्र में उत्पन्न कोई नीच गोत्र में उत्पन्न कोई लम्बे कोई छोटे कोई उत्तम वर्णवाले कोई निकृष्ट वर्ण वाले कोई सुन्दर रूप वाले और कोई निकृष्ट रूप वाले मनुष्य होते हैं । (तेसि च ण इम एतारूवं दंडसमादाणं संपेहाए तंजहा-णेरइएसुवा तिरिक्खजोणिएसुवा मणुस्सेसुवा देवेषुवा जे जावन्ने तहप्पगारा विन्नु वेयणं वेयंति तेसि पि य ण इमाइं तेरस किरियाठाणाइं भवन्तीति मक्खायं) उन मनुष्यों में आगे कहे अनुसार पापकर्म करने का संकल्प होता है यह देखकर नारक तिर्य्यञ्च मनुष्य और देवताओं में जो समझदार प्राणी सुख दुःख अनुभव करते हैं उनमें तेरह प्रकार के क्रियास्थानों को श्री तीर्थंकर ने बतलाया है । (तंजहा-अट्टादंडे) जैसे कि अर्थदण्ड यानी अपने प्रयोजन के लिए पाप क्रिया करना, (अणट्टादंडे) बिना ही प्रयोजन पापक्रिया करना, (हिंसादंडे) प्राणियों की हिंसा

भावार्थ—शाली पुरुष उपशान्त धर्मस्थान में वर्तमान रहते हैं और उनसे भिन्न प्राणी अनुपशान्त अधर्मस्थान में निवास करते हैं । इस जगत् में सुख दुःख का ज्ञान और अनुभव करने वाले जितने प्राणी निवास करते हैं उनमें तेरह प्रकार के क्रियास्थानों का वर्णन श्री तीर्थंकर देव ने किया है । वे तेरह क्रिया स्थान ये हैं—(१) (अर्थदण्ड) किसी प्रयोजन से पाप करना (२) (अनर्थदण्ड)

हिंसावृद्धे ३ अकम्हावृद्धे ४ विट्टीविपरियासियावृद्धे ५ मोसवत्तिए
 ६ अविभावाणवत्तिए ७ अज्भक्त्यवत्तिए ८ माणवत्तिए ९ मित्त
 दासवत्तिए १० मायावत्तिए ११ लोमवत्तिए १२ इरियावत्तिए
 १३॥ (सूत्र १६)

छाया—विपरियासवृद्ध सृपा—मत्स्ययिक. अदसादानप्रत्ययिक अध्यात्म-
 प्रत्ययिक मानप्रत्ययिक मित्रद्वेषप्रत्ययिक मायाप्रत्ययिक.
 लोमप्रत्ययिक इर्प्यप्रत्ययिक ॥ १६ ॥

अर्थ—रूप पाप करना (अकम्हावृद्धे) दूसरे के अपराध से दूसरे को बन्ध देना (विट्टी-
 विपरियासियावृद्धे) दृष्टि के दोष से पाप करना जैसे त्रि पत्थर का टुकड़ा बातम
 बाध के द्वारा पत्थी का मारना । (मोसवत्तिए) सिध्दामात्म के द्वारा पाप करना ।
 (अविभावाणवत्तिए) कस्तु के स्वामी के दिये बिना ही उसकी कस्तु को छे डेना
 वाली बोरी करना । (अज्भक्त्यवत्तिए) मन में बुरा चिन्तन करना । (मानवत्तिए)
 जाति आदि के गर्व के कारण दूसरे को अपने से नीच मानना । (मित्तदोसवत्तिए)
 मित्र से श्रेष्ठ करना । (मायावत्तिए) दूसरे को झगना (स्वेभवत्तिए) असे
 करना (इरियावत्तिए) पाँच समिति और तीन गुणियों का पालन करने और
 सबत्र उपयोग रखने पर भी सामान्य रूप से कर्मबन्ध होना ॥ १६ ॥

आशार्थ—प्रयोजन के बिना ही पाप करना । (३) (हिंसा वृद्ध), प्राणियों की हिंसा
 करना (४) (अकम्हावृद्धे), दूसरे के अपराध से दूसरे को बन्ध देना
 (५) (विट्टीविपरियास वृद्धे) दृष्टि दोष से किन्ती प्राणी को पत्थर का टुकड़ा भादि
 जान कर मारना । (६) (सृपावावृद्धप्रत्ययिक) सक्की बात को छिपाना और
 मूठी बात को स्थापित करना (७) (अदसादान) स्वामी के दिये बिना ही
 उसकी कस्तु को छे डना (८) (अध्यात्मप्रत्ययिक) मन में बुरा विचार करना
 (९) (मानप्रत्ययिक) जाति आदि के गर्व से दूसरे को नीच दृष्टि से
 देखना । (१०) (मित्रद्वेषप्रत्ययिक) मित्र के साथ श्रेष्ठ करना (११)
 (मायाप्रत्ययिक) दूसरे को बध्न करना (१२) (लोमप्रत्ययिक) लोम
 करना (१३) (इर्प्यप्रत्ययिक) पाँच समिति और तीन गुणियों से गुप्त रहते
 हुए सर्वत्र उपयोग रखने पर भी बन्धने फिरने आदि के कारण सामान्य
 रूप से कर्मबन्ध होना । ये तेरह क्रिया स्वाम हैं इन्हीं के द्वारा जीवों को
 कर्मबन्ध होता है, इससे मित्र कोई दूसरी क्रिया कर्मबन्ध का कारण नहीं
 है । इन्हीं तेरह क्रिया स्वानों में संसार के समस्त प्राणी हैं ॥ १६ ॥

पढमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिएत्ति आहिज्जइ, से जहाणा-
मए केइ पुरिसे आयहेउं वा णाइहेउं वा आगारहेउं वा परिवार-
हेउं वा मित्तेहेउं वा णागहेउं वा भूतहेउं वा जक्खहेउं वा तं
दंडं तसथावरेहिं पाणेहि सयमेव णिसिरिति अण्णेणवि णिसिरा-
वेति अण्णांपि णिसिरंतं समणुजाणइ, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं
सावज्जंति आहिज्जइ, पढमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिएत्ति
आहिए ॥ (सूत्रं १७)

छाया—प्रथमं दण्डसमादानमर्थदण्डप्रत्ययिकमित्याख्यायते । तद्यथा नाम
कश्चित् पुरुषः आत्महेतोर्वा ज्ञातिहेतोर्वा अगारहेतोर्वा परि-
वारहेतोर्वा मित्रहेतोर्वा नागहेतोर्वा भूतहेतोर्वा यक्षहेतो
र्वा तं दण्डं त्रसस्थावरेषु प्राणेषु स्वयमेव निसृजति अन्येनाऽपि
निसर्जयति अन्यमपि निसृजन्तं समनुजानाति एवं खलु तस्य
तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते प्रथमं दण्डसमादानमर्थदण्डप्रत्य-
यिकमित्याख्यातम्

अन्वयार्थ—(पढमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिएत्ति आहिज्जइ) प्रथम क्रियास्थान अर्थदण्ड-
प्रत्ययिक कहलाता है (से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा णाइहेउं वा अगार-
हेउं वा परिवारहेउं वा मित्तेहेउं वा णागहेउं वा भूतहेउं वा जक्खहेउं वा त
सयमेव तसथावरेहिं दंड णिसिरिति) कोई पुरुष अपने लिये अथवा
अपने ज्ञातिवर्ग, घर, परिवार, मित्र, नागकुमार, भूत और यक्ष के लिये
स्वयं त्रस और स्यावर प्राणियों को दंड देता है (अण्णेणवि णिसिरावेति अण्णावि
णिसिरत समणुजाणइ एव खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ) तथा दूसरे
के द्वारा दण्ड मिलाता है एवं दण्ड देते हुए को अच्छा समझता है तो उसको उक्त
क्रिया के कारण सावद्यकर्म का बन्ध होता है (पढमे दंडसमादाणे अट्टादंडवत्तिए
त्ति आहिए) यह पहला क्रिया स्थान अर्थदण्डप्रत्ययिक कहा गया ॥१७॥

भावार्थ—जो पुरुष अपने लिये अथवा अपने ज्ञाति परिवार मित्र घर देवता भूत
और यक्ष आदि के लिये त्रस और स्यावर प्राणी का स्वयं घात करता
है अथवा दूसरे से घात कराता है तथा घात करते हुए को अच्छा
मानता है उसको प्रथम क्रियास्थान अर्थदण्डप्रत्ययिक के अनुष्ठान का
पापबन्ध होता है । यही प्रथम क्रियास्थान का स्वरूप है ॥१७॥

अहावरे दोन्हे बहसमावाणे अणहाववत्तिएत्ति आहिज्जइ,
 से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे तसा पाणा भवति ते णो
 अच्चाए णो अजिणाए णो मसाए णो सोणियाए एव हिययाए
 पिच्चाए वसाए पिच्चाए पुच्चाए वालाए सिगाए विसाणाए वताए
 दाढाए राहाए एहारुणिए अहीए अट्टिमजाए णो हिंसिमु मेत्ति
 णो हिंसति मेत्ति णो हिंसिस्सति मेत्ति णो पुत्तपोसणाए णो

छाया—अथाऽपरं द्वितीयं क्रियास्थानमनर्षदण्डमस्यपिक्रमित्यास्पापत्,
 तपथा नाम कश्चित् पुरुष मे इमे प्रसा माप्सा मयन्ति तान् नो
 अर्चायै नो अस्मिनाय नो मासाय नो शोशिताय एवं इदयाय
 पिच्चाय वसायै पिच्छाय पुच्छाय वालाय भृङ्गाय विपायाय इन्ताय
 दाढायै नखाय स्नायवे अस्थेने अस्थिमज्जायै, न अहिंसिपुर्ममेत्ति
 न हिंसन्ति ममेत्ति न हिंसिष्यन्ति ममेत्ति न पुत्रपोषणाय न

भावार्थ—(अहावरे दोन्हे बहसमावाणे अणहाववत्तिएत्ति आहिज्जइ) इसमें पचास सूत्रों
 क्रियास्थान अनर्षदण्डमस्यपिक्रमित्यास्पापत् है। (ते जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे
 तसा पाणा भवति ते णो अच्चाए णो अजिणाए णो मसाए णो सोणियाए) जैसे
 कोई पुरुष ऐसा होता है कि वह इस प्राणियों को अपने शरीर की रक्षा के लिये
 बसने के लिये मांस के लिये एक के लिये नहीं मारता है (एव हिययाए पिच्चाए
 वसाए पिच्छए पुच्छए वालए सिगाए) एवं इदय के लिये विच नहीं, दाढ
 पूंज दाढ सींग (विसाणाए वताए दाढाए वसाए अहाविए अहीए अट्टिमजाए)
 तथा विनाय दाढ दाढ दाढ दाढी इडो वीर इडो की नहीं के लिये नहीं मारता है
 (नो हिंसिमु मेत्ति नो हिंसति मेत्ति नो हिंसिस्सति मेत्ति) तथा इसमें दोरे
 किसी कर्मन्वी को मारा है अथवा मार रहा है या मारना इतकिये नहीं मारता है
 (नो पुत्तपोसणाए नो पुत्रपोषणाय नो अणारपरिपुञ्जणाए) एवं पुत्र पोषण वक्र

भावार्थ—इस अंगत में ऐसे भी पुरुष होते हैं जो बिना प्रयोजन ही प्राणियों का
 पाप किया करते हैं वतको कर्म दण्ड देने का पाप बन्ध होता है। ऐसे
 पुरुष महा मूर्ख हैं क्योंकि—वे अपने शरीर की रक्षा के लिये अथवा अपने
 पुत्र पशु आदि के पोषण लिये प्राणियों का पाप नहीं करते किन्तु बिना
 प्रयोजन कीदुक के लिये प्राणिपात कीसा निम्नित कर्म करते हैं। ऐसे पुरुष

पशुपोसणयाए णो अगारपरिवृहणताए णो समणमाहणवत्तणाहेउं
णो तस्स सरीरगस्स किंचि विप्परियादिता भवन्ति, से हन्ता छेत्ता
भेत्ता लुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्वइत्ता उज्झिउं बाले वेरस्स
आभागी भवति, अणट्टादंडे ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे
थावरा पाणा भवन्ति, तंजहा—इक्कडाइ वा कडिणा इ वा जंतुगा
इ वा परगा इ वा मोक्खा इ वा तणा इ वा कुसा इ वा कुच्छगा

छाया—पशुपोपणाय नागरपरिवृद्धये न श्रमणमाहनवर्तनाहेतोः न
तस्य शरीरस्य किञ्चित् परित्राणाय भवति, स हन्ता
छेत्ता भेत्ता लुम्पयिता विलुम्पयिता उपद्रावयिता उज्झित्वा वैरस्य
भागी भवति अनर्थदण्डः । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः ये इमे
स्थावराः प्राणाः भवन्ति तद्यथा इक्कडादिर्वा कठिनादिर्वा जन्तुका-
दिर्वा परकादिर्वा मुस्तादिर्वा तृणादिर्वा कुशादिर्वा कुच्छकादिर्वा

अन्वयार्थ—पोषण तथा अपने घर की हिफाजत के लिये नहीं मारता है (णो समणमाहणवत्तणा-
हेउं णो तस्स सरीरगस्स किंचि विपरियादिता भवति) तथा श्रमण और माहन को
जीविका के लिए अथवा अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन पशुओं को नहीं मारता है
(अणट्टादंडे बाले हुता) किन्तु प्रयोजन के बिना ही प्राणियों को निरर्थक वह मूर्ख
दण्ड देता हुआ उन्हें मारता है (छेत्ता) छेदन करता है (भेत्ता) भेदन करता है
(लुंपइत्ता) प्राणी के अङ्गों को काट कर जुदा-जुदा करता है (विलुंपइत्ता) उनके
चमड़े और नेत्रों को उखाड़ता है (उद्वइत्ता) उन पर उपद्रव करता है (उज्झिउं)
वह विवेक को त्याग कर स्थित है (वेरस्स अभागी भवति) इस प्रकार प्राणियों को
प्रयोजन के बिना दण्ड देने वाला वह पुरुष निरर्थक उनके वैर का पात्र होता है ।
(से जहाणामए केइपुरिसे जे इमे थावरा पाणा भवति तंजहा इक्कडाइवा कडिणाइवा
जंतुगाइवा परगाइवा मोक्खाइवा तणाइवा कुसाइवा कुच्छगाइवा पव्वगाइवा पलांला
इवा) जैसे कोई पुरुष प्रयोजन के बिना ही इन स्थावर प्राणियों को दण्ड देता है
जैसे कि—इक्कड, कठिन, जंतुक, परक, मुम्न, तृण, कुश, कुच्छक, पर्वक, पलाल,

भावार्थ—निरर्थक प्राणियों के साथ वैर का पात्र होते हैं अतः इससे बढ़कर दूसरी
मूर्खता क्या हो सकती है ? इस दूसरे क्रिया स्थान का अभिप्राय बिना
प्रयोजन प्राणियों को दण्ड देना है सो इस सूत्र में कहा है । कोई पुरुष
मार्ग में चलते समय बिना ही प्रयोजन वृक्ष के पत्तों को तोड़ गिराता है
१३

इ वा पव्यगा इ वा पलाला इ वा, ते शो पुत्रपोसणाए शो पशु
पोसणाए शो अगारपडिबूहणयाए शो समणामाहणपोसणयाए शो
तस्स सरीरगस्स किञ्चि विपरियाइत्ता भवति, से हता छेत्ता भेत्ता
लुंपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता उज्झित्त वाले वेरस्स आभागी
भवति, अणुटावडे ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छसि वा
दहसि वा उवगसि वा ववियसि वा वलयसि वा गुमसि वा

छाया—पर्वकादिर्वा पलालादिर्वा तान न पुत्रपोपणाय न पशुपोपणाय नागार
परिवृद्धये नो भमखमाहनपोपणाय नो तस्य सरीरम्य किञ्चित् परित्रा
णाय भवति स हन्ता छेत्ता भेत्ता लुम्पयिता विलुम्पयिता उपद्रावयिता
उज्झित्वा वाला वैरस्य भागी भवति अनर्थदण्ड । तद्यथा नामक
कम्मिद् पुरुषः कच्छे वा दहे वा उदके वा ह्नये वा वलये वा अवतमसे वा

अन्वर्थ—जादि जनस्वतियों को धर्म ही दण्ड देता है (जो पुत्रपोसणाए जो पशुपोसणाए
जो अगारपरिवृद्धयाए जो समणामाहनपोसणाए) वह इन जनस्वतियों को पुत्रपोपण
पशुपोपण पुत्ररक्षा तथा भ्रमखमाहन के पापम के लिए नहीं दण्ड देता है तथा
(जो तस्य सरीरगस्स किञ्चि विपरियाइत्ता भवति) तथा वे जनस्वतियों उसके
सरीररक्षा के लिये भी नहीं होती । (से हता छेत्ता भेत्ता लुम्पयिता विलुम्पयिता)
तथापि वह निरर्थक उक्तका इनके उद्वेग भेदक कण्डव भीतर सर्वत्र करता है (उज्झित्त
वाले अणुटावडे वेरस्स आभागी भवति) वह विवेकहीन मूर्ख धर्म आर्थियों को
दण्ड देने वाला हुआ ही प्रसिद्धों के वैर का पात्र बनता है । (से जहाणामए केइ
पुरिसे कच्छसि वा दहसि वा उवगसि वा ववियसि वा वलयसि वा गुमसि वा) जैसे
कोई पुत्र नहीं के तट पर तन्त्रापर पर किसी अनात्म के ऊपर तुलनापि के ऊपर
तथा नहीं आदि के द्वारा बहित रूपान में पूर्व अणुद्वार से पूर्व स्वान में (गहनयिता

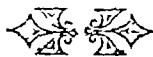
आवर्थ—तथा पपलला के कारण दूसरे जनस्वतियों को भी उगाइ फेंकता है तथा
पिना ही प्रयोजन नहीं, ताकाव भीर जसाशयों के तट पर तथा परित्त, जन
आदि में धर्म ही आग लगा देता है, तथापि उसे इसकी कोई आश्चर्यकता
नहीं होती तथापि यह अपनी मूर्खता के कारण ऐसा करके प्राणियों को

गह्रांसि वा गह्राविदुग्गंसि वा वरांसि वा वराविदुग्गंसि वा
पव्वयंसि वा पव्वयविदुग्गंसि वा तराणं ऊसविय ऊसविय सयमेव
अगणिकायं गिसिरति अणणोणवि अगणिकायं गिसिरावेति
अणणंपि अगणिकायं गिसिरितं समणुजाइ अणण्टादंडे, एवं खलु
तस्स तप्पत्तियं सावज्जन्ति आहिज्जइ, दोच्चे दंडसमादाणे अणण्टा-
दण्डवत्तिएत्ति आहिण् ॥ सूत्रम् १८ ॥

छाया— गहने वा गहनविदुर्गे वा वने वा वनविदुर्गे वा पर्वते वा पर्वतविदुर्गे वा
तृणानि उत्सर्प्य उत्सर्प्य स्वयमेव अग्निकायं निसृजति अन्येनाऽपि
अग्निकायं निसर्जयति अन्यमपि अग्निकायं निसृजन्तं समनुजानाति
अनर्थदण्डः । एवं च खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते ।
द्वितीयं दण्डसमादानम् अनर्थप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ— गह्राविदुग्गंसि वा वरांसि वा वराविदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयविदुग्गंसि वा) गहन
यानी किसी दुष्प्रवेश स्थान में वन में या घोर वन में पर्वत पर या पर्वत के किसी
गहन स्थान में (तराण ऊसविय ऊसविय) तृण को रख कर (सयमेव अगणि-
काय निसिरति) स्वयं उसमें आग जलाता है (अणणोणवि गिसिरावेति) अथवा
दूसरे से जलवाता है (अणणवि अगणिकाय गिसिरितं समणुजाइ) तथा इन
स्थानों पर आग जलाते हुए को अच्छा मानता है (अणण्टादंडे) वह पुरुष प्रयोजन
के बिना ही प्राणियों को निरर्थक घात करने वाला है (एवं खलु तस्स तप्पत्तिय
सावज्जन्ति आहिज्जइ) ऐसे पुरुष को निरर्थक प्राणियों के घात का सावद्य कर्म
बधता है । (दोच्चे दंडसमादाणे अणण्टादण्डवत्तिएत्ति आहिण्) यह दूसरा
अनर्थदण्डप्रत्ययिक क्रियास्थान कहा गया ॥१८॥

भावार्थ— अनर्थ दण्ड देने का पाप करता है तथा व्यर्थ ही वह अनेक जन्मों के
लिये प्राणियों के वैर का पात्र होता है ॥ १८ ॥

अहावरं तच्चे वृद्धसमादायो हिंसादण्डवत्पिपुत्ति आहिञ्जइ,
से जहाणामए केइ पुरिसे मम वा ममि वा अन्न वा अन्नं वा
हिंसिसु वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा तं वृद्धं तसयावरोहिं पाणेहिं
सयमेव णिसिरति अणणेणवि णिसिरावेति अन्नपि णिसिरत

छाया—अथापरं उदीर्यं दण्डसमादानं हिंसादण्डमस्ययिकमिस्त्यास्यास्ते
तद्यथा नाम कश्चित् पुरुष मां वा मदीर्यं वा अन्यं वा अन्यदीर्यं वा
अवधीत् दिनस्ति हिंसिष्यति वा तं दंडं त्रसे स्वावरं प्राप्ये स्वयमेव
निसृजति अन्येनाऽपि निसर्जयति अन्यमपि निसृजन्तं समनु

अन्वयार्थ—(अहावरे तच्चे वृद्धसमादाने हिंसादण्डवत्पिपुत्ति आहिञ्जइ) इसके पश्चात् तीसरा
क्रियास्वात्म हिंसादण्डवत्पिपुत्ति कदा जाता है (से जहाणामए केइ पुरिसे मम वा
ममि वा अन्न वा अन्नं वा हिंसिसु वा हिंसइ वा हिंसिस्सइ वा तं वृद्धं तसयावरोहिं
पाणेहिं सयमेव णिसिरति) कई पुरुष ब्रह्म और स्वावर प्राणी को इसप्रकार दण्ड
देते हैं कि “इस (ब्रह्म स्वावर) प्राणी ने मुझको वा मेरे सम्बन्धी को तथा दूसरे
को वा दूसरे के सम्बन्धी को मारत वा अथवा मार रहा है वा मारेगा । (अन्वे-
नपि निसिरतिवेति अन्नपि निसिरतं समनुब्रह्म) तथा वे दूसरे को द्वारा ब्रह्म और
स्वावर प्राणी को दण्ड निकाले हैं एवं ब्रह्म और स्वावर प्राणी का दण्ड देते हुए

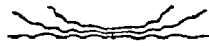
माषार्थ—बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को इस भाँसका से मार डालते
हैं कि—“यह जीवित रह कर मेरे को न मार डाले” । जैसे कंस ने
वृषकी के पुत्रों को उनके द्वारा भविष्य में अपने नाश की सहा करक
मार डाला था । तथा बहुत से अपने सम्बन्धी के पात के श्लेष से
प्राणियों का पात करते हैं जैसे परशुराम ने अपने पिता के पात से
श्लेषित होकर कार्तवीर्य का पात किया था । बहुत से मनुष्य, सिंह
भीर सर्प आदि प्राणियों का पात इसप्रकार कर डालते हैं कि—“यह
जीवित रहकर दूसरे प्राणियों का पात करेगा” । इस प्रकार जो पुरुष
किसी ब्रह्म वा स्वावर प्राणी का स्वयं पात करता है अथवा दूसरे के द्वारा
पात कराता है अथवा प्राणिपात करते हुए को अथवा मानता है उसको

समणुजाणइ हिंसादण्डे, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति
आहिज्जइ, तच्चे दण्डसमादाणे हिंसादण्डवत्तिएत्ति आहिए
॥ सूत्रम् १६ ॥

छाया—जानाति हिंसादण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावधमित्या
धीयते । तृतीयं दण्डसमादानं हिंसादण्डप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—पुरुष को वे अच्छा मानते हैं । (हिंसादण्डे) ऐसे पुरुष प्राणियों को हिंसा का
दण्ड देने वाले हैं (एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जमाहिज्जइ) ऐसे पुरुष को
हिंसाप्रत्ययिक सावध कर्म का बन्ध होता है (तच्चे दण्डसमादाणे हिंसावत्तिएत्ति
आहिए) यह तीसरा क्रियास्थान हिंसादण्डप्रत्ययिक कहा गया ।

भावार्थ—हिंसाहेतुक सावधकर्म का बन्ध होता है यही तीसरे क्रियास्थान का
स्वरूप है ॥ १९ ॥

अहावरे चउत्थे दण्डसमादाणे अकस्मात् दण्डवत्तिएत्ति आहि-
ज्जइ, से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा जाव वणविदुग्गंसि वा
मियवत्तिए मियसंकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गंता एए मियत्ति-

छाया—अथापरं चतुर्थं दण्डसमादानम् अकस्माद्दण्डप्रत्ययिकमित्या-
ख्यायते । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः कच्छे वा यावद् वनविदुर्गेवा
मृगवृत्तिकः मृगसंकल्पः मृगप्राणिधानः मृगवधाय गन्ता एते मृगा

अन्वयार्थ—(अहावरे चउत्थे दण्डसमादाणे अकस्माद्दण्डवत्तिएत्ति आहिज्जइ) चौथा क्रिया
स्थान अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक कहा जाता है । (से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छं
सिवा जाव वनविदुग्गंसिवा मियवत्तिए मियसंकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गता)
जैसे कोई पुरुष नदी के तट पर अथवा किसी घोर जगल में जाकर मृग को मारने
का व्यापार करता है और मृग को मारने का ही विचार रखता है और मृग का ही
ध्यान रखता है तथा वह मृग को मारने के लिये ही गया है (एए मियत्ति काउ

भावार्थ—दूसरे प्राणी को घात करने के अभिप्राय से चलाए हुए शस्त्र के द्वारा
यदि दूसरे प्राणी का घात हो जाय तो उसे अकस्मात् दण्ड कहते हैं क्योंकि

काठ अक्षयरस्त मियस्त वहाए उसु आयामेत्ता य सिंसिरेज्जा,
स मिय वहिस्तामिच्चिकट्टु तिच्चिर वा वट्टग वा चट्टग वा लावग
वा क्वोयग वा कर्पि वा कर्षिजल वा विधिचा भवइ, इह खलु
से अक्षस्त अट्टाप्राण फुसति अकम्हाइ दे ॥ से जहायामए
केइ पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोइवाणि वा कंगुणि वा

छाया—इति कृत्वा अन्यतरस्य मृगस्य पषाय शुमायाम्य निःसृजेत् ।
स मृगं इनिष्यामीति कृत्वा तिच्चिरं वा वर्तकं वा चटकं वा
लावकं वा कुपोतकं वा कर्पि वा कर्षिजलं वा व्यापादयित्वा
भवति । इह खलु स अन्यस्य अर्थाय अन्यं स्पृशति अकस्मान्
दृष्ट । तद्यथा नाम कश्चित् सालीन् वा वीहीन् वा कोइवान्

अन्वयार्थ—अक्षयरस्त मियस्त वहाए उसु आयामेत्ता सिंसिरेज्जा) वह पुरुष "वह मृग है" वह
बाणकर किसी मृग को मारने के लिए प्रयुक्त वह बाण को लीच कर चकने (स
मिय वहिस्तामि सि कट्टु तिच्चिरियं वा वट्टगं वा चट्टगं वा लावगं वा क्वोयगं वा कर्पि वा
कर्षिजलं वा विधिचा भवति) परन्तु मृग को मारने का आशय होने पर भी उसका
बाण कट्टु पर न गिर कर तिच्चि, वर्तक, चटक, लावक, कुपोत, कर्प अथवा
कर्षिजल पक्षी पर व्यापित्वा का गिरे तो वह उस पक्षियों का घातक होता है ।
(इह खलु से अक्षस्त अट्टाप्राण फुसति अकम्हाइ दे) ऐसा दृष्टा में वह पुरुष
दूसरे के घात के लिए प्रयुक्त दृष्ट से दूसरे का घात करता है । वह दंड इच्छा न
होने पर भी अघातक हो जाता है एकदिव्य इसे अकस्मान् दृष्ट करते हैं । (से
जहायामए केइ पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोइवाणि वा कंगुणि वा परणणि वा

मायार्थ—कि घातक पुरुष का उस प्राणी के घात का आशय न होने पर भी
अघातक उसका घात हो जाता है । ऐसा देखने में भी आता है कि—सग
का घात करके अपनी जीविका करने वाला व्याप मृग को छत्र्य करके
बाण पछाता है परन्तु वह बाण कभी कभी अश्व से भ्रष्ट हो कर मृग
को नहीं छगता किन्तु दूसरे प्राणी पक्षी आदि को लग जाता है । इस
प्रकार पक्षी को मारने का आशय न होने पर भी उस घातक के द्वारा
पक्षी आदि का घात हो जाता है अतः यह दृष्ट अकस्मान् दृष्ट करछाता

परगाणि वा रालाणि वा णिलिज्जमाणे अन्नयरस्स तणस्स वहाए सत्थं णिसिरेज्जा, से सामगं तणगं कुमुदुगं वीहीऊसियं कलेसुयं तणं छिदिस्सामित्ति कट्टु सालि वा वीहि वा कोद्वं वा कंगुं वा परगं वा रालयं वा छिदिता भवइ, इति खलु से अन्नस्स अट्टाए अन्नं फुसति अकम्हादडे, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं

छाया—वा कंगुन् वा परकान् वा रालान् वा अपनयन् अन्यतरस्य तृणस्य वधाय शस्त्रं निसृजेत् स श्यामाकं तृणकं कुमुदकं व्रीह्युच्छ्रितं कलेसुकं तृणं छेत्स्यामीति कृत्वा शालिं वा व्रीहि वा कोद्वं वा कंगुं वा परकं वा रालं वा छिन्ध्यात् इति स खलु अन्यस्य अर्थाय अन्यं स्पृशति अकस्माद् दण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्य

अन्वयार्थ—रालाणिवा णिलिज्जमाणे अणयरस्स तणस्स वहाए सत्थ णिसिरेज्जा) जैसे कोई पुरुष शाली, व्रीहि, कोद्व, कंगु, परक, और राल नामक धान्यों के पौधों को शोधन करता हुआ (निनान करता हुआ) किसी दूसरे तृण को फाटने के लिए शस्त्र चलावे (से सामगं तणग कुमुदग छिदिस्सामित्ति कट्टु सालि वा वीहि वा कोद्व वा कंगु वा परग वा राल वा छिदिता भवइ) और “मैं श्यामक, तृण, और कुमुद आदि घास को काट” ऐसा आशय होने पर भी लक्ष्य चुक जाने से शाली, व्रीहि, कोद्व कंगु, परक और राल के पौधों का ही छेदन कर बैठता है (इति खलु अन्नस्स अट्टाए अन्नं फुसति अकम्हा दडे) इस प्रकार अन्य वस्तु को लक्ष्य करके दिया हुआ दण्ड अन्य को स्पर्श करता है । यह दण्ड, घातक पुरुष के अभिप्राय न होने पर भी हो जाने के कारण अकस्माद् दण्ड कहलाता है । एवं खलु तस्स तप्प-

भावार्थ—है । किसान जब अपनी खेती का परिशोधन करता है उस समय धान्य के पौधों की हानि करने वाले तृणों को साफ करने के लिए वह उनके ऊपर शस्त्र चलाता है परन्तु कभी कभी उसका शस्त्र घास पर न लग कर धान्य के पौधों पर ही लग जाता है जिस से धान्य के पौधों का घात हो जाता है । किसान का आशय धान्य के पौधों को छेदन करने का नहीं होता फिर भी उससे धान्य के पौधों का छेदन हो जाता है इसे अकस्माद् दण्ड कहते हैं । अतः मारने की इच्छा न होने पर भी यदि

आहिज्जइ, चउत्ये व ढसमादारो अकम्हावु चवत्तिए आहिए ॥
सूत्रम् । २०

छाया—मापीयते पतुर्षं दण्डसमादानम् अकस्माद्दण्डप्रत्ययिक
मास्यास्तम् ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—(तिव सत्त्वमिति आहिज्जइ) इस प्रकार उस मातृक पुत्र्य को अकस्मात् दण्ड देने के कारण सत्त्व कर्म का अन्त्य होता है। (चउत्ये ढंसमादारो अकम्हावुचवत्तिपुत्ति आहिए) वह चौथा क्रिया स्वान अकस्मात् दण्डप्रत्ययिक कहा गया प्र२

मावार्थ—अपने द्वारा चक्षुष्ये हुए पक्ष से कोई अन्य प्राणी मर जाय तो अकस्मात् दण्ड देने का पाप होता है। यही चौथे क्रिया स्वान का स्वरूप है ॥ २० ॥

अहावरे पचमे व ढसमादारो विट्ठिविपरियासियावु चवत्ति
एत्ति आहिज्जइ, से जहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा
भाईहिं वा भगिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुचेहिं वा घूताहिं वा
सुणहाहिं वा सन्दि सवसमारो मित्त अमित्तमेव मज्जमारो मित्ते

छाया—अथाऽपरं पञ्चमं दण्डसमादानं दृष्टिविपर्यासदण्डप्रत्ययिक
मित्यास्यायते । तद्यथा नाम कथित् पुरुष मातृभिर्वा पितृभिर्वा
भ्रातृभिर्वा भगिनीभिर्वा भाव्याभिर्वा पुत्रैर्वा इदितृभिर्वा स्तृपादि
भिर्वा मार्षं संवसन् मित्रमभिप्रमेव मन्वमानं मित्रं इतपूर्वो

अन्वयार्थ—(अहावरे पंचमे ढंसमादारो विट्ठिविपरियासियावुचवत्तिपुत्ति आहिज्जइ) पंचमं क्रियास्वान को दृष्टिविपर्यास दण्ड करते हैं (से जहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा भाईहिं वा भगिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुचेहिं वा घूताहिं वा सुणहाहिं वा सन्दि सवसमारो मित्त अमित्तमेव मज्जमारो मित्ते) मत्ता, पिता, भाई बन्धिन श्री, पुत्र कन्या, और पुत्रपद के साथ विवाह करना हुआ कर्म पुरुष मित्र

मावार्थ—अन्य प्राणी के भ्रम से अन्य प्राणी को दण्ड देना दृष्टिविपर्यास दण्ड कहलाता है। जो पुरुष मित्र को सन्तु के भ्रम से तथा साहुकार को चोर

ह्यपुव्वे भवइ दिट्ठिविपरियासियादंडे ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे गामघायंसि वा गणगरघायंसि वा खेड० कच्चड० मडंबघायंसि वा दोणमुहघायंसि वा पट्टणघायंसि वा आसमघायंसि वा सन्निवेशघायंसि वा निग्गमघायंसि वा रायहाणिघायंसि वा अतेणं तेणमिति मन्नमाणे अतेणे ह्यपुव्वे भवइ दिट्ठिविपरियासियादंडे, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ, पंचमे दंडसमादाणे दिट्ठिविपरियासियादंडवत्तिएत्ति आहिए ॥ सूत्रम् २१ ॥

छाया—भवति दृष्टिविपर्यासदण्डः तद्यथानामकः कोऽपि पुरुषः ग्रामघाते वा, नगरघाते वा, खेडकर्कटमडम्बघाते वा, द्रोणमुखघाते वा, पट्टनघाते वा, आश्रमघाते वा, सन्निवेशघाते वा निर्गमघाते वा राजधानीघाते वा, अस्तेनं स्तेनमिति मन्यमानः अस्तेनं हतपूर्वो भवति दृष्टिविपर्यासदण्डः । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्य मित्याधीयते पञ्चमं दण्डसमादानं दृष्टिविपर्यासप्रत्ययिकमाख्यातम् ॥२१॥

अन्वयार्थ—को शत्रु मान कर मित्र को ही शत्रु के भ्रम से मार देता है (दिट्ठिविपरियासियादंडे) इसी को दृष्टि विपर्यास करते हैं क्यों कि समझ के फेर से यह दण्ड होता है जान बूझ कर नहीं होता है । (जहाणामए केइ पुरिसे गामघायंसि वा नगरघायंसि वा खेडकच्चडमडम्बघायंसि वा दोणमुहघायंसि वा पट्टणघायंसि वा आसमघायंसि वा सन्निवेशघायंसि वा निग्गमघायंसि वा रायहाणिघायंसि वा अतेणं तेणमिति मण्णमाणे अतेणं ह्यपुव्वे भवइ) ग्राम, नगर, खेड, कच्चड, मडम्ब, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, सन्निवेश, निगम और राजधानी के घात के समय यदि कोई पुरुष किसी चोर से भिन्न व्यक्ति को चोर समझकर मार डाले तो वह चोर भिन्न व्यक्ति को समझ के फेर से (भ्रमसे) मारता है (दिट्ठिविपरियासियादंडे) इसलिये इस दण्ड को दृष्टिविपर्यास दण्ड कहते हैं । (एव खलु तस्स तप्पत्तियंसि आहिज्जइ) इस प्रकार जो पुरुष अन्य प्राणी के भ्रम से अन्य प्राणी को मारता है उसको दृष्टिविपर्यास दण्ड का पाप लगता है (पंचमे दण्डसमादाणे दिट्ठिविपरियासियादंडवत्तिएत्ति आहिए) यह दृष्टिविपर्यासदण्डप्रत्ययिक पाचवौ क्रिया स्थान कहा गया ॥२१॥

भावार्थ—के भ्रम से दण्ड देता है वह उस पाँचवें क्रियास्थान का उदाहरण है ॥ २१ ॥

अथावरे छठे किरियद्वाणो मोसावत्तिपुत्ति आहिज्जइ, से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउ वा गाइहेउ वा अगारहेउ वा परिवारहेउ वा सयमेव मुस वयति अणणेशवि मुस वाएइ मुस वयतपि अणण समणुजाणइ, एव खलु तस्स तप्पसिय सावज्जति आहिज्जइ, छठे किरियद्वाणो मोसावत्तिपुत्ति आहिए । सूत्रम् २२॥

छाया—अथाऽपरं षष्ठं क्रियास्थानं मिथ्याप्रत्ययिकमित्यास्यापते । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुष आत्महेतोर्ज्ञातिहेतोरगारहेतोः परि वारहेतोः स्वयं मृषा वदति अन्मेनाऽपि मृषा वादयति मृषा वदन्त मर्न्यं समनुजानाति एवं स्रुतु सस्य तत्प्रत्ययिकं साधयमापीयते षष्ठं क्रियास्थानं मृषावादप्रत्ययिकमास्यातम् ।

अन्वयार्थ—(अथावरे छठे किरियद्वाणे मोसावत्तिपुत्ति आहिज्जइ) कदा कदा स्वयं मृषाप्रत्ययिक वदताता है (से अथावरेण केइ पुरिसे आयहेउ वा गाइहेउ वा अगारहेउ वा परिवारहेउ वा सयमेव मुस वयति) जैसे ओहें पुरुष अपने किए, अथवा ज्ञाति के किए अथवा घर के किए वा परिवार के किए स्वयं झूठ बोलता है (अन्मेनरि मुसं वाएइ मुसं वयतंपि अणणं समणुजाणइ) तथा दूसरे से झूठ बोलता है और झूठ बोलते हुए जो अन्धा जन्मता है (एवं स्रुतु तस्स तप्पसियं सावज्जति आहिज्जइ) पैसा करने के कारण उस पुरुष को झूठ बोलने का पाप होता है (छठे किरियद्वाणे मोसावत्तिपुत्ति आहिए) वह कदा क्रियास्थान मृषाप्रत्ययिक कहा गया ।

माथार्थ—जो पुरुष अपने ज्ञातिवर्गों, घर तथा परिवार आदि के किये स्वयं मूठ बोलता है अथवा दूसरे से मूठ बोलता है तथा मूठ बोलते हुए जो अन्धमानता है उसको मिथ्या भाषण से उत्पन्न साधय कर्म का कर्म होता है यही छठे क्रियास्थान का स्वरूप है । इसके पूर्व जो पाँच क्रियास्थान कहे गये हैं उनमें प्रायः प्राणियों का पात होता है इसलिए उनको ब्रह्मसमादान कहा है परन्तु छठे क्रियास्थान से लेकर १३ वें क्रियास्थान तक के ओहों में प्रायः प्राणियों का पात नहीं होता है अतः इनको ब्रह्मसमादान न कहा कर क्रियास्थान कहा है ।

अहावरे सत्तमे किरियट्टाणे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति आहिज्जइ,
से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा जाव परिवारहेउं वा
सयमेव अदिन्नं आदियइ अन्नेणवि अदिन्नं आदियावेति अदिन्नं
आदियंतं अन्नं समणुजाणइ, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं साव-
ज्जंति आहिज्जइ, सत्तमे किरियट्टाणे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति
आहिए ॥ सूत्रम् २३ ॥

छाया—अथाऽपरं सप्तमं क्रियास्थानमदत्तादानप्रत्ययिकमित्याख्यायते ।
तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः आत्महेतोर्वा यावत् परिवारहेनोर्वा
स्वयमेव अदत्तमादद्यात् अन्येनाऽप्यादापयेत् अदत्तमाददान
मन्यं समनुजानाति एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते
सप्तमं क्रियास्थानमदत्तादानप्रत्ययिकमाख्यातम् ॥

अन्वयार्थ—(अहावरे किरियट्टाणे सत्तमे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति आहिज्जइ) सातवें क्रिया स्थान
को अदत्तादानप्रत्ययिक कहते हैं । (से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा जाव
परिवारहेउ वा सयमेव अदिन्नं आदियइ) जैसे कोई पुरुष अपने लिए तथा अपने
परिवार आदि के लिए स्वयं मालिक के द्वारा न दी हुई चीज को लेता है (अन्नेणवि
अदिन्नं आदियावेति अदिन्नं आदियत अन्नं समणुजाणइ) और दूसरे ने भी
मालिक के द्वारा न दी हुई वस्तु को ग्रहण करता है तथा ऐसा करते हुए को अच्छा
मानता है (एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ज आहिज्जइ) उस पुरुष को अदत्तादान का
पाप लगता है (सत्तमे किरियट्टाणे अदिन्नादाणवत्तिएत्ति आहिए) यह सातवें
क्रियास्थान अदत्तादानप्रत्ययिक कहा गया ।

भावार्थ—मालिक के द्वारा न दी हुई वस्तु को ले लेना अदत्तादान कहलाता है ।
इसी को चोरी कहते हैं । जो पुरुष अपने स्वार्थ के लिए अथवा अपने
परिवार आदि के लिए मालिक की आज्ञा के विना उसकी वस्तु को ले लेता
है अथवा दूसरे के द्वारा ग्रहण करता है तथा ऐसा कार्य करने वालों को
अच्छा जानता है उसको अदत्तादान यानी चोरी करने का पाप लगता
है । यही सातवें क्रियास्थान का स्वरूप है ।

अहावरे अहमे किरियद्वागो अज्मत्यवत्तिष्ति आहिज्जह्, से जहाणाम्ए केह पुरिसे एत्थि ए केह किंचि विसवादेति सय मेव हीणे दीणे दुट्ठे दुम्मणे ओहयमणसकप्पे चित्तासोगसागर सपविट्ठे करतलपल्हत्थमुहे अहज्जाणोवगए भूमिगयदिट्ठिए भियाह, तस्स ए अज्मत्यया आससहया चत्तारि ठाणा एव माहिज्जह् (ज्व ति), त-कोहे माणे माया लोहे, अज्मत्यमेव

छाया—अथाऽपरमष्टमं क्रियास्त्यानमभ्यात्मप्रत्ययिकमित्याख्यायते । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः नाऽस्ति कोऽपि किञ्चित् भिर्संवादायिता स्वयमेव हीनो दीनो दुष्टः दुर्मना उपहतमनःसंकल्पः चिन्ता श्लोकसागरसंप्रविष्टः करतलपर्य्यस्त्वमुखः आर्तध्यानीपगत भूमिगतदृष्टिः प्यापति । तस्य आध्यात्मिकानि असंश्रुयितानि चत्वारि स्थानानि एवमाकृष्यायन्ते, तद्यथा श्लोको मानं माया

अन्वयार्थ— (अहावरे अहमे किरियद्वागो अज्मत्यवत्तिष्ति आहिज्जह्) आत्मर्षे क्रिया स्वान्मभ्यात्मप्रत्ययिकम् अहकृता ई । (से जहाणाम्ए केह पुरिसे एत्थि ए केह किंचि विसवादेति) जैसे कोई पुरुष देखा जाता है कि उसे कष्टों से देखा कोई न होने पर भी (स्वयमेव हीने दीने दुष्टे दुम्मणे ओहयमणसकप्पे) वह अपने आप हीन हीन दुर्मित्त करता तथा मन में भ्रम संकल्प करता रहता है (चित्तासोगसागरसंप्रविष्टे करतलपर्य्यस्त्वमुखे अहज्जाणोवगए भूमिगतदृष्टिः भियाह) तथा चिन्ता और श्लोक के समुद्र में डूबता रहता है एवं हृदय पर सुल ओ एव अहृदयि ओ देवता हुआ आर्तध्यान करता रहता है (तस्स ए अज्मत्यया असंसहया चत्तारि ठाणा एव माहिज्जह्) निजब उसके हृदय में चार बन्ध स्थित हैं जिनके से नाम हैं (तस्मा ओहे माणे माया लोह) क्रोध, मान, माया, और लोभ । (अज्मत्यमेव केह

भाषार्थ—बहुत से पुरुष ऐसे भी देखे जाते हैं—जो तिरस्कार आदि क विना ही तथा धनमात्र, पुत्रनाश, पशुनाश आदि दुःख के कारणों के विना ही हीन हीन दुर्मित्त और चिन्तामग्न होकर आर्तध्यान करते रहते हैं । वे बिल्के हीन पुरुष कभी भी धर्मध्यान नहीं करते हैं । निःसन्देह ऐसे पुरुषों के हृदय में क्रोध, मान, माया और लोभ का प्राबल्य रहता है । ये चार भाव ही उनकी बल अहत्या के कारण हैं । ये चारों भाव आत्मा से कृपण

क्रोधमाणमायालोहे, एवं खलु तस्स पप्पत्तियं सावज्जंति आहि-
ज्जइ, अट्ठमे किरियट्ठाणे अज्झत्थवत्तिएत्ति आहिए ॥सूत्रम् २४॥

श्रुत्या—लोभः आध्यात्मिका एव क्रोधमानमायालोभाः । एवं खलु
तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते । अष्टमं क्रियास्थानम् अध्या-
त्मप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

न्वयार्थ—माणमायालोहे) क्रोध, मान, माया और लोभ आध्यात्मिक भाव हैं । (एव
खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ) इस प्रकार कार्य करने वाले पुरुष को
आध्यात्मिक सावद्य कर्म का बन्ध होता है (अष्टमे किरियट्ठाणे अज्झत्थवत्तिएत्ति
आहिए) यह अध्यात्मप्रत्ययिक आठवें क्रियास्थान कहा गया ।

श्रुत्या—होने के कारण आध्यात्मिक कहलाते हैं । ये मन को दूषित करनेवाले
और विचार को मलिन करने वाले हैं । जिस पुरुष में ये प्रबल होकर
रहते हैं उसको आध्यात्मिक सावद्य कर्म का बन्ध होता है, यही आठवें
क्रियास्थान का स्वरूप है । २४ ।

अहावरे णवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिएत्ति आहिज्जइ, से
जहाणामए केई पुरिसे जातिमएण वा कुलमएण वा बलमएण
वा रूवमएण वा तवोमएण वा सुयमएण वा लाभमएण वा

श्रुत्या—अथाऽपरं नवमं क्रियास्थानं मानप्रत्ययिकमित्याख्यायते । तद्यथा
नाम कश्चित् पुरुषः जातिमदेन वा कुलमदेन वा बलमदेन वा रूप-
मदेन वा तपोमदेन वा श्रुतमदेन वा लाभमदेन वा ऐश्वर्यमदेन वा

न्वयार्थ—(अहावरे णवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिएत्ति आहिज्जइ) नवम क्रियास्थान को मान
प्रत्ययिक कहते हैं । (से जहाणामए केई पुरिसे जाडमएण वा कुलमएण वा
बलमएण वा रूवमएण वा तवोमएण वा सुयमएण वा लाभमएण वा इस्सरियमएण

भावार्थ—जाति, कुल, बल, रूप, तप, शास्त्र, लाभ, ऐश्वर्य्य और प्रज्ञा के मद से
मत्त होकर जो पुरुष दूसरे प्राणियों को तुच्छ गिनता है तथा अपने को

इत्सरियमएण वा पञ्चामएण वा अन्नतरेण वा मयद्दाराणेण मत्ते
समाणे पर हीलेति निवेति खिसति गरहति परिमवद् अयमएणे
ति, इत्तरिए अय, अहमसि पुण विसिद्धजाइकुस्तबलाइगुणोववेए,
एव अप्पाण समुक्कस्से, देहवुए कम्मवितिए अवसे पयाइ,
तजहा—गम्माओ गम्म ४ जम्माओ जम्ममाराओ मार शारगाओ
शारग च्चे थद्धे चवत्ते माणियावि भवइ, एव खलु तस्स तप्प

छाया—प्रज्ञामदेन वा अन्यतरेण वा मदस्थानेन मत्तः परं हीस्यति
निन्दति ज्ञगुप्तते गर्हति परिमवति अबमन्यते इतरोऽयम् अहमस्मि
पुन विधिद्वजातिकुस्तबलादिगुणोपेतः एवमात्मानं समुक्कसेत् ।
देहव्युत्तं कर्मवित्तीयं अवस्यं मयाति, सद्यथा—गर्मतो गर्म्मम्,
अन्मतः सन्म, मरखान्मरयाम्, नरकान्मरकम्, चण्डाः स्तम्भाः वपलः

अन्वयार्थ—वा पञ्चामएण वा अन्नतरेण वा मयद्दाराणेण मत्ते समाणे परं हीलेति निवेति खिसति
गरहति परिमवद् अबमन्यति) जैसे कोई पुरुष कास्मिन्नु कुक्कम्प वक्कम्प इत्य
मद् तप्पेम्पद्, सास्सज्जाक्कम्प काम्मम्पद्, ऐक्कप्पम्पद् इत्थिम्पद् आदि किन्ती मद् से मद्
होकर दूसरे व्यक्ति को अपमान करता है किन्ना करता है बुजा करता है गर्हना
करता है अपमान करता है । (इत्तरिए अय अहमसि पुण विसिद्धजाइकुस्तबला
गुणोववेए) वह समझता है कि—“वह दूसरा व्यक्ति हीन है परन्तु मैं एक विधि
पुरुष हूँ मैं उच्चम आति बुद्ध और बल आदि गुणों से युक्त हूँ” (एव अप्पाणं समुक्कसे)
इस प्रकार वह अपने को उत्कृष्ट मानता हुआ गर्व करता है (देहव्युत्तं कम्मवित्ति
एवसे वपाए) वह अस्मिन्मी जातु परी होने पर शरीर को छोड़ कर कर्ममात्र को
साथ लेकर निवृत्ताणुत्तं परलोक में जाता है । (गम्माओ गम्म जम्ममो कम्म
मारजा मार शारगाओ जरा) वह एक गर्म से दूसरे गर्म का एक जन्म से दूसरे
जन्म को एक मरण से दूसरे मरण को एक नरक से दूसरे नरक को प्राप्त करता है ।
(च्चे थद्धे चवत्ते माणियावि भवइ) वह परलोक में भगवद्दर मन्त्रता रहित, चण्डक

भाषार्थ—सब से श्रेष्ठ मानता हुआ दूसरे का तिरस्कार करता है उसको मान
प्रत्यधिक कर्म का कथ्य होता है । ऐसा पुरुष इस लोक में निम्ना का
पात्र होता है और परलोक में उसकी बुजा पूरी होती है । वह धार धार
जन्म लेता है और मरता है तथा एक नरक से निकल कर दूसरे नरक

चित्तियं सावज्जन्ति आहिज्जइ, णवमे किरियाठाणे माणवत्तिएत्ति
आहिए ॥ सूत्रम् २५ ॥

छाया—मान्यपि भवति एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययं सावद्यमाधीयते । नवमं
क्रियास्थानं मानप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—और अभिमानी होता है (एव खलु तस्य तत्प्रत्ययं सावज्जन्ति आहिज्जइ) इस
प्रकार वह पुरुष मान से उत्पन्न सावद्य कर्म का वन्ध करता है (णवमे किरियाठाणे
माणवत्तिएत्ति आहिए) यह मानप्रत्ययिक नामक नवम क्रियास्थान कहा गया ।

भावार्थ—में जाता है । उसे क्षण भर भी दुःख से मुक्ति नहीं मिलती है । यदि वह
दैववश इस मनुष्य लोक में जन्म लेता है तो भी भयंकर नम्रता रहित
चञ्चल और घमण्डी होता है ।

अहावरे दसमे किरियट्ठाणे मित्रदोसवत्तिएत्ति आहिज्जइ,
से जहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पितीहिं वा भाईहिं वा
भइणीहिं वा भज्जाहिं वा धूयाहिं वा पुत्तेहिं वा सुण्हाहिं वा
सद्धिं संवसमाणे तेसिं अन्नयरंसि अहालहुगंसि अवराहंसि सय-

छाया—अथाऽपरं दशमं क्रियास्थानं मित्रदोषप्रत्ययिकमित्याख्यायते, तद्यथा
नाम कोऽपि पुरुषः मातृभिर्वा पितृभिर्वा आतृभिर्वा भगिनीभिर्वा
भार्याभिर्वा दुहितृभिर्वा पुत्रैर्वा स्नूपाभिर्वा सार्धं संवसन् तेषामन्य
तमास्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुकं दण्डं निर्वर्तयति तद्यथा—

अन्वयार्थ—(अहावरे दसमे किरियट्ठाणे मित्रदोसवत्तिएत्ति आहिज्जइ) दशम क्रिया स्थान मित्र
दोषप्रत्ययिक कहलाता है । (सेजहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पितीहिं वा
भाईहिं वा भइणीहिं वा भज्जाहिं वा धूयाहिं वा पुत्तेहिं वा सुण्हाहिं वा सद्धिं संव-
समाणे तेसिं अन्नयरंसि अहालहुगंसि अवराहंसि सयमेव गुरुकं दण्डं निर्वर्तयति)

भावार्थ—जगत् में कोई ऐसे पुरुष होते हैं जो थोड़े अपराध में महान दण्ड देते
हैं । माता, पिता, भाई, भगनी, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा कन्या के द्वारा

मेव गरुय दृष्टं निवर्त्तेति, तजहा—सीधोदगवियदसि वा काय उच्छ्रोत्रिचा भवति, उसिणोदगवियदेषु वा काय आसिचिचा भवति, अगणिकाएण काय उवदहिचा भवति, जोत्तेण वा वेत्तेण वा शेत्तेण वा तथाइ वा [कणणेण वा छियाए वा] लयाए वा (अन्नयरेण वा दवरएण) पासाइ उदात्तिचा भवति, वृहेण वा अहीण वा मुहीण वा जेतूण वा क्वाल्लेण वा काय आउट्टिचा

छाया—शीतोदकविकट वा कायमुच्छ्रोत्रयिता भवति उष्णोदकविकटे वा काय मपसिचयिता भवति, अग्निकायेन कायमुपदाहयिता भवति खोत्रेण वा वेत्रेण वा त्वषा वा कश्चया वा लस्यया वा अन्यतमेन वा दवरकेण पाप्वाभि उदात्तयिता भवति दण्डेन वा अस्पना वा मुष्टिना वा सेटुना वा कपालेन वा कायमाकुडयिता भवति ।

अन्वयार्थ—जैसे माता, पिता, भाई, बहिन, स्त्री, कन्या, पुत्र, पुत्रवधू आदि के साथ विवाह करता हुआ कोई पुरुष इसके द्वारा जोया अपराध होने पर भी उन्हें मारी दण्ड देता है (तजहा—सीधोदगवियदसि वा काय उच्छ्रोत्रिचा भवति) वह उद के समान उन्हें उंडे उड में डाल देता है (उसिणोदगवियदेषु वा काय आसिचिचा भवति) तथा गर्मी के दिनों में उनके शरीर पर अत्यन्त गर्म जल छिड़कता है । (अग्निकायेन काय उवदहिचा भवति) तथा जग से उनके शरीर को ककटा है । (खोत्र वा वा वेत्र वा त्वषा वा वा तथाइ वा कणणरेण वा छियाए वा वा लयाए वा वा साइ उदात्तिचा भवति) तथा जग से बेंत से छड़ी से चमड़े से कटा से वा किसी मन्त्र की रस्ती से मार कर उनके पास की जग उखाड़ देता है (वृहेण वा अहीण वा मुहीण वा जेतूण वा क्वाल्लेण वा काय आउट्टिचा भवति) वह उंडे से छड़ी से

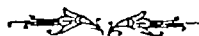
माथार्थ—जोड़ा अपराध होने पर भी वे उन्हें महान दण्ड देते हैं । ठण्डक के दिनों में उन्हें वे बर्फ के समान उंडे जग में गिरा देते हैं तथा गर्मी के दिनों में उनके शरीर पर गर्म जल छाल कर दण्ड देते हैं एवं अग्नि गर्म छोटा वा गर्म लेख छिड़क कर उनके शरीर को जला देते हैं तथा बेंत, रस्ती वा छड़ी आदि से मार कर उनके शरीर का चमड़ा उखाड़ देते हैं । ऐसे पुरुष जब पर पर रहते हैं तब उनके परिवार वाले दुःखी रहते हैं ।

भवति, तहप्पगारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्मणा भवति, पवस-
माणे सुमणा भवति, तहप्पगारे पुरिसजाए दंडपासी दंडगुरुए
दंडपुरक्कडे अहिए इमंसि लोगंसि अहिए परंसि लोगंसि संजलणे
कोहणे पिट्टिमंसि यावि भवति, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं साव-
ज्जंति आहिज्जति, दसमे किरियट्ठाणे मित्तदोसवत्तिएत्ति आहिए
॥ सूत्रम् २६ ॥

छाया—तथाप्रकारे पुरुषजाते संवसति दुर्मनसो भवन्ति प्रवसमाने
सुमनसो भवन्ति । तथाप्रकारः पुरुषजातः दण्डपाश्वरीं दण्डगुरुकः
दण्डपुरस्कृतः अहितः अस्मिन् लोके अहितः परस्मिन् लोके संज्व-
लनः क्रोधनः पृष्ठमांसखादकः भवति । एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं
सावधमाधीयते दशमं क्रियास्थानं मित्रदोषप्रत्ययिकमाख्यातम् ।

अन्वयार्थ—मुक्के से ढेले कपाल से मार कर उनके शरीर को ढीला कर देता है । (तहप्प-
गारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्मणा भवति) ऐसे पुरुष के घर पर रहने से परिवार
दु खी रहता है । (पवसमाणे सुमणा भवति) और परदेश चले जाने पर सुखी
रहता है (तहप्पगारे पुरिसजाए दंडपासी दंडगुरुए दंडपुरक्कडे अहिए इमंसि लोगंसि
अहिए परंसि लोगंसि संजलणे कोहणे पिट्टिमंसि यावि भवद्) ऐसा पुरुष, जो बरा-
बर दंड को बगल में लिए रहता है तथा थोड़े अपराध में भारी दण्ड देता है और
दण्ड को आगे रखता है वह इस लोक में अपना अहित करता है और परलोक में
जलने वाला क्रोधी तथा परोक्ष में गाली देने वाला होता है । (एवं खलु तस्स
तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जं) ऐसे पुरुष को मित्रदोषप्रत्ययिक कर्म का बन्ध
होता है । (दसमे किरियट्ठाणे मित्तदोसवत्तिएत्ति आहिज्जं) यह दशवां क्रिया-
स्थान मित्रदोषप्रत्ययिक कहा गया ।

भावार्थ—और उनके परदेश चले जाने पर वे सुखी रहते हैं । ऐसे पुरुष इस लोक
में अपना तथा दूसरे का दोनों का अहित करते हैं और मरने के पश्चात्
वे परलोक में अत्यन्त क्रोधी और परोक्ष में निन्दा करने वाले होते हैं ।
ऐसे पुरुष मित्रदोषप्रत्ययिक क्रिया के स्थान हैं । यही दशवें क्रिया-
स्थान का स्वरूप है ॥ २६ ॥

अहावरे एकारसमे किरियद्वाणे मायावत्तिएत्ति अहिब्जइ,
जे इमे भवति—गूढायारा तमोकसिया उलुगपत्तलहुया पव्वय
गुरुया ते आयरियावि सता अणारियाओ भासाओवि पठज्जति,
अन्नहासत अप्पाण अन्नहा मज्जति, अन्न पुट्टा अन्न वागरति,
अन्न आइक्खियव्व अन्न आइक्खति ॥ से जहाणामए केइ पुरिसे

छाया—अवाऽपरमेकादर्श क्रियास्थानं मायाप्रत्ययिकमित्याख्यायते ।
ये इमे भवन्ति गूढायारा तम कापिषः उखूपत्रलपव पर्वत-
गुरुका ते आयर्या अपि सन्तः अनायर्या मायाः प्रयुञ्जते । अन्यथा
सन्तमात्मानमन्यथा मन्यन्ते अन्यत् पृथा अन्यद् व्यागृणन्ति अन्य
स्मिन् आख्यातव्ये अन्यद् आख्यान्ति । तद्यथा नाम कश्चित् पुरुषः

अन्वयार्थ—(अहावरे एकारसमे किरियद्वाणे मायावत्तिएत्ति अहिब्जइ) एकारसमे क्रियास्थान
मायाप्रत्ययिक अहस्ता है (जे इमे भवन्ति गूढायारा तमोकसिया उलुगपत्तलहुया)
पव्वयगुरुया ते आयरियावि सता अणारिया भासाओवि पठज्जति) वे जो विश्वास
उत्पन्न करने के लिये जो छानेवाले पूर्व लोक से छिपा कर दूरी क्रिया करनेवाले,
तथा उखूप पक्षी के पक्ष से उड़ना होते हुए भी अपने को पर्वत के समान बड़ा
भारी समझते हैं (ते आयरियावि सता अणारियाओ भासाओवि पठज्जति) वे पूर्वगत
जात्य होकर भी अनात्य भावने सोचते हैं (अन्नहा सत अप्पाण अन्नहा मज्जति)
वे और तरह के होकर भी अपने को और तरह के मानते हैं । (अन्न पुट्टा अन्न
वागरति) वे, दूसरी बात पछने या दूसरी बात कहते हैं । (अन्न आइक्खियव्व
अन्न आइक्खति) वे दूसरी बात करने के लिये में दूसरी बात बतते हैं । (से

भावार्थ—इस जगत् में बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो बाहर से सम्य तथा सदा-
चारी प्रतीत होते हैं परन्तु छिप कर पाप करते हैं । वे लोगों पर अपना
विश्वास अमाकर पीछे से उन्हें ठगते हैं । वे भिन्न-छ तुच्छवृत्तिवाले
होकर भी अपने को पर्वत के समान महान् समझते हैं । वे माया बानी
कपट क्रिया करने में बड़े चतुर होते हैं । वे भाव्य होव हुए भी दूसरे पर
अपना प्रभाव अमाने के लिये अनात्य भावा का व्यवहार करते हैं व
अन्य विषय पछने पर अन्य विषय बतते हैं । कोई-कोई वैवाकरण
आदि ऐसे पूर्व होते हैं कि—सास्त्रार्थ में बाबी को परास्त करने के लिये
तर्कमार्ग को सामन रख देते हैं तथा अपने अज्ञान को छानने के लिये

अंतोसल्ले तं सल्लं णो सयं णिहरति णो अन्नेण णिहरावेति
 णो पडिविच्चंसेइ, एवमेव निणहवेइ, अविउट्टमाणे अंतोअंतो
 रियइ, एवमेव माई मायं कट्टु णो आलोएइ णो पडिक्कमेइ णो
 णिंदइ णो गरहइ, णो विउट्टइ णो विसोहेइ णो अकरणाए
 अन्भुट्टेइ णो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जइ, माई

छाया—अन्तःशल्यः तं शल्यं नो स्वयं निर्हरति नाऽप्यन्येन निर्हारयति नाऽपि
 प्रतिविच्चंसयति एवमेव निन्हुते पीड्यमानः मध्ये रीयते एवमेव मायी
 मायां कृत्वा नो आलोचयति नो प्रतिक्रमते नो निन्दति नो गर्हते
 न त्रोटयति नो विशोधयति नो अकरणाय अभ्युत्तिष्ठते नो यथार्हं
 तपः कर्म प्रायश्चित्तं प्रतिपद्यते मायी अस्मिन् लोके प्रत्यायाति

अन्वयार्थ—जहाणामए केइ पुरिसे अंतोसल्ले तं सल्ल णो सय णिहरति) जैसे कोई पुरुष
 अपने हृदय में गड़े हुए कीले को स्वयं नहीं निकालता है (णो अन्नेण णिहरावेति
 णो पडिविच्चंसेइ) तथा दूसरे के द्वारा भी नहीं निकलवाता है तथा उस शल्यका
 नाश भी नहीं करता है (एवमेव निणहवेइ अवि उट्टमाणे अंतो अंतोरियइ) किन्तु
 उसे व्यर्थ ही छिपाता है तथा उससे पीड़ित होकर अन्दर अन्दर बेदना को भोगता
 है (एवमेव माई मायं कट्टु णो आलोएइ णो पडिक्कमेइ णो णिंदइ णो गरहइ णो
 विउट्टइ णो विसोहेइ णो अकरणाए अन्भुट्टेइ णो अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं
 पडिवज्जइ) इसी तरह मायावी पुरुष माया करके उसकी आलोचना नहीं करता है
 प्रतिक्रमण नहीं करता है, उसकी निन्दा नहीं करता है उसकी गर्हा नहीं करता है
 उसे तोड़ता नहीं है उसका शोधन नहीं करता है फिर उसे न करने के लिए तय्यार
 नहीं होता है तथा उस पाप के अनुरूप तपस्या आदि प्रायश्चित्त भी नहीं करता है ।

भावार्थ—व्यर्थ शब्दाडम्बरों से समय का दुरुपयोग करते हैं । कपट के काय्यों से
 अपने जीवन को निन्दित करने वाले बहुत से मायावी अकाय्यों में रत
 रहते हैं । जैसे कोई मूर्ख हृदय में गड़े हुए वाण को पीड़ा से डरकर स्वयं
 न निकाले तथा दूसरे के द्वारा भी न निकलवाये किन्तु उसे छिपाकर
 व्यर्थ ही दुःखी बना रहे इसी तरह कपटी पुरुष अपने हृदय के कपट को
 बाहर निकाल कर नहीं फेंकता है तथा अपने अकृत्य को निन्दा के भय से
 छिपाता है । वह अपने आत्मा को साक्षी बना कर उस अपने मायाचार
 की निन्दा भी नहीं करता है तथा वह अपने गुरु के निकट जाकर उस
 माया की आलोचना भी नहीं करता है । अपराध विदित हो जाने पर

अस्मि लोए पञ्चायाइ माई परसि लोए (पुराणो पुराणो) पञ्चायाइ
निवइ गरहइ पससइ शिखरइ ए नियट्टइ शिसिरियं वड
छाएति, माई असमाहससुहलेस्से यावि भवइ, एव खलु तस्स
तप्पत्थिय सावज्जति आहिज्जइ, एक्कारसमे किरियट्ठाणे माया
वत्तिएत्थि आहिए ॥ सूत्र २७ ॥

छाया—मायी परस्मिन् लोके मत्यायाति निन्दति गर्हते मर्षंसति निषरति
न निषर्तते । निसृज्य दम्भं उादयति मायी असमाहृतसुहलेस्य
आपि मवति एवं खलु तस्य सत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते एकादशं
क्रियास्थानं मायाप्रत्ययिकमास्थ्यात् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—(माई परसि लोके पञ्चायाइ) इस लोक में मायायी पुरुष का कोई विचार नहीं
करता है (माई परसि लोए पुणे पुराणो पञ्चायाइ) तथा वह परलोक में
बार बार भीष गतिवों में जाता है (निवइ गरहइ पससइ शिखरइ ए शिखरइ
निसिरियं वड छाएति) वह दूसरे को निन्दा करता है और अपनी मर्षा करता
है वह और मारा बसत कर्म करता है वह बसत कर्म के अनुष्ठान से निरुच नहीं
होता है वह प्राणी को दम्भ देकर भी उसे स्वीकार नहीं करता है (माई अस
माहससुहलेसे यावि भवइ) मायायी पुरुष हुए विचार से रहित होता है ।
(एवं खलु तस्य सत्प्रत्ययिकं सावद्यमाहिज्जइ) ऐसे मायायी पुरुष को मायाप्रत्ययिक
सावद्य कर्म का बन्ध होता है । (एक्कारसमे किरियट्ठाणे मायावत्तिए
आहिए) पञ्चायाइ विद्यास्थान मायाप्रत्ययिक कहा गया ॥ २७ ॥

भावार्थ—गुरुजनों के द्वारा निर्देश किए हुए प्रायश्चित्तों का आचरण भी वह
मर्ही करता है इस प्रकार कपटाचरण के द्वारा अपनी समस्त क्रियाओं
को छिपाने वाले उस पुरुष की इस लोक में अत्यन्त निन्दा होती है
उसका विश्वास हट जाता है, वह किसी समय होय न करने पर भी
बोपी माना जाता है वह मरने के पश्चात् परलोक में नीच से भीष
स्थान में जाता है । वह बार-बार विषय मोनि में जन्म लेता है । वह
मरफ का तो सदा पात्र होता रहता है । पेसा पुरुष दूसरे को धोका
देकर सम्भ्रित मर्ही होता है अपितु प्रसन्नता छान करता है । वह दूसरे
को ठग कर अपने को धन्य मानता है । उसकी चित्तवृत्ति सदा परवचन
में हीन रहती है उसके समस्त कार्य बचनप्राय होते हैं । उसके हृदय में
शुभभाव की प्रवृत्ति तो कभी होती ही नहीं । वह पुरुष मायाप्रत्ययिक क्रिया
स्थान का सेवक है वह पर्यायार्थे क्रियास्थान का स्वरूप कहा गया ॥ २७ ॥

अहावरे बारसमे किरियट्टारो लोभवत्तिएत्ति आहिज्जइ,
जे इमे भवन्ति, तंजहा—आरणिया आवसहिया गामंतिया कणहुई-
रहस्सिया गो बहुसंजया गो बहुपडिविरया सव्वपाणभूतजीव-
सत्तेहिं ते अप्पणो सच्चामोसाइं एवं विउंजंति, अहं ण हंतव्वो

छाया—अथाऽपरं द्वादशं क्रियास्थानं लोभप्रत्ययिकमित्याख्यायते ये इमे
भवन्ति तद्यथा—आरण्यकाः आवसथिकाः ग्रामान्तिकाः कचिद्राहसिकाः
नो बहुसंयताः नो बहुविरताः सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेभ्यः ते
आत्मना सत्यमृषाभूतानि एवं प्रयुञ्जते—अहं न हन्तव्योऽन्ये

अन्वयार्थ—(अहावरे बारसमे किरियट्टारो लोभवत्तिएत्ति आहिज्जइ) बारहवों क्रिया स्थान
लोभप्रत्ययिक कहलाता है । (जे इमे भवति तजहा—आरणिया आवसहिया
गामंतिया कणहुईरहस्सिया गोबहुसंजया गो बहुपडिविरया सव्वपाणभूतजीव
सत्तेहिं) ये जो वन में निवास करने वाले, कुटी बनाकर रहने वाले ग्राम के आस
पास डेरा डालकर बसने वाले कोई गुप्त क्रिया करने वाले होते हैं जो सब सावध
कर्मों से निवृत्त नहीं है तथा सब प्राणी भूत जीव और सत्त्वों की हिंसासे हटे हुए
नहीं हैं (ते अप्पणो सच्चामोसाइं एव विउंजंति) वे कुछ सत्य और कुछ झूठ इस
प्रकार कहा करते हैं कि—(अहं ण हंतव्वो अण्णे हंतव्वा) मैं मारने योग्य नहीं

भावार्थ—कोई पाखण्डी जंगल में निवास करते हैं और कन्द मूल फल खाकर
अपना निर्वाह करते हैं, कोई कोई वृक्ष के मूल में रहते हैं और कोई
कुटी बना कर निवास करते है । कोई ग्राम के आश्रय से अपना निर्वाह
करने के लिए ग्राम के आस पास निवास करते हैं । ये पाखण्डी लोग
यद्यपि ब्रह्म प्राणी का घात नहीं करते हैं तथापि एकेन्द्रिय जीवों के घात
से ये अपना निर्वाह करते हैं । तापस आदि प्राय इसी तरह के होते हैं ।
ये लोग द्रव्य से तो कई व्रतों का आचरण करते हैं परन्तु भाव से एक
भी व्रत का पालन नहीं करते हैं । भावरूप व्रतों के पालन का कारण
सम्यग्दर्शन है वह इनमें नहीं होता है इसलिए ये भाव से व्रतहीन हैं ।
ये पाखण्डी लोग अपने स्वार्थ साधन के लिए बहुत सी कल्पित बातें
लोगों से कहते हैं । इनकी बातें कुछ झूठ और कुछ सत्य होती हैं । ये
कहते हैं कि—“मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं डंडा आदि से ताड़न करने
योग्य नहीं परन्तु दूसरे शूद्र आदि डंडा आदि से ताड़न करने योग्य हैं

अन्ने हृतव्वा अह्ण ए अज्जावेयव्वो, अन्ने अज्जावेयव्वा अह्ण ए परिषेतव्वो अन्ने परिषेतव्वा अह्ण ए परितावेयव्वो अन्ने परितावेयव्वा अह्ण ए उह्वेयव्वो अन्ने उह्वेयव्वा, एवमेव ते इत्थि कामेहिं सुच्छिया गिच्छा गट्टिया गरहिया अज्झोववञ्जा जाव वासाह चउपचमाह् छद्दसमाह् अप्पयरो वा मुज्जयरो वा मुज्जित्तु

छाया—इन्तध्या अहं नाऽऽज्ञापयितव्वो ज्ञ्ये आज्ञापयितध्याः । अहं न परितापयितव्वो ज्ञ्ये परितापयितध्या अहं न परिग्रहीतव्वो ज्ञ्ये परिग्रहीतध्याः अहं न उपद्रावयितव्वो ज्ञ्ये उपद्रावयितध्याः, एव मेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिताः गृद्धाः प्रथिताः गर्हिताः अच्युपपन्ना यामत् वर्षाणि चतुः पञ्च षट् दक्षकानि अस्पतरान् वा भूयस्तरान् वा

अन्वार्थ—किन्तु दूसरे प्राणी मारने योग्य है । (अहं न अज्ञापयितव्वो अन्ने अज्ञापयितध्या) मैं जानता हूँ कि दूसरे प्राणी मारने योग्य है (अहं न परिषेतव्वो अन्ने परिषेतध्या) मैं जानता हूँ कि दूसरे प्राणी मारने योग्य है (अहं न परितापयितव्वो अन्ने परितापयितध्या) मैं जानता हूँ कि दूसरे प्राणी मारने योग्य है । (अहं न उह्वेयव्वो अन्ने उह्वेयव्वा) मैं जानता हूँ कि दूसरे प्राणी मारने योग्य है (एव मेव ते इत्थि कामेहिं सुच्छिया गिच्छा गट्टिया अज्झोववञ्जा) इस प्रकार उपदेश देने वाले वे पूर्वोक्त पुत्र्य की और कम लोगों में आसक्त रहते हैं । वे सदा विषय भोग के लोभ में बंधे रहते हैं इनकी विचलित चित्तवृत्ति निरन्तर विषय भोग में बन्धी रहती है । (जाव वासाह चउपचमाह् छद्दसमाह् अप्पयरो वा मुज्जयरो वा मुज्जित्तु)

आशार्थ—इनके आत्म का यह वाक्य इस बात को स्पष्ट कर रहा है, जैसे कि—
 “शूद्र व्यापाद्य प्राणान्मामं जपेत् किञ्चिद् दद्यात्” तथा शूद्र सत्त्वानामन स्त्रिकानां शक्यमरमपि व्यापाद्य ब्राह्मणं भोजयेत्” अर्थात् शूद्र को मार कर प्राणायाम करे और मन्त्र जपे अथवा कुछ दान देवे एवं बिना हड्डी के प्राणियों को एक गाड़ी मर भी मार कर ब्राह्मण को भोजन करा दे । इसी तरह वे कहते हैं कि—हम क्यों नें मरे हैं इसस्मिन् हम जैसे मारी से मारी भी अपराध करें तो हमको काठी आदि के द्वारा बण्ड न देना चाहिए परन्तु दूसरे को बध आदि बण्ड देने में भी कोई दोष नहीं है । इस प्रकार असम्बन्ध प्रकट करने वाले वे अन्वयीर्षी विषमवृत्ति हैं इनके

भोगभोगाङ् कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु आसुरिएसु किञ्चि-
सिएसु ठाणेसु उववत्तारो भवन्ति, ततो विप्पमुच्चमाणे भुज्जो
भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चार्यन्ति, एवं खलु
तस्स तप्पत्तियं सावज्जन्ति आहिज्जइ, दुवात्तसमे किरियट्ठाणे
लोभवत्तिएत्ति आहिए ॥ इच्चेयाइं दुवात्तसकिरियट्ठाणाइं दवि-

छाया--भुक्त्वा भोगान् कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु आसुरिकेषु
किञ्चिपिकेषु स्थानेषु उपपत्तारो भवन्ति । ततो विप्रमुच्यमानाः
भूयो भूयः एलमूकत्वाय तमस्त्वाय जातिमूकत्वाय प्रत्यागच्छन्ति ।
एव खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं सावद्यमाधीयते द्वादशं क्रियास्थानं
लोभप्रत्ययिकं माख्यातम् । इत्येतानि द्वादश क्रिया स्थानानि द्रव्येण

अन्वयार्थ—कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु आसुरिएसु किञ्चिसिएसु उववत्तारो भवन्ति) वे
चार पाच छ या दश वर्ष तक थोडा या अधिक कामभोगों को भोग कर मृत्यु के
समय मृत्यु को प्राप्त करके असुर लोक में किञ्चिपी देवता होते हैं (ततो वि विप्प-
मुच्चमाणे भुज्जो भुज्जो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूयत्ताए पच्चार्यन्ति) उस
देवयोगी से मुक्त होने पर वे चार चार गूंगा, जन्मान्ध, तथा जन्म से गूंगा होते हैं ।
(एव खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जन्ति आहिज्जइ) इस प्रकार उस लोभी पाण्डवी
को लोभप्रत्ययिक सावद्य कर्म का बन्ध होता है । (दुवात्तसमे किरियट्ठाणे लोभ-
वरिएत्ति आहिए) यह बारहवें क्रियास्थान लोभप्रत्ययिक कहा गया । (इच्चे-

भावार्थ—पास न्याय बिल्कुल नहीं है अन्यथा अपने को अदण्डनीय और दूसरे
प्राणी को दण्डनीय ये कैसे कहते ? इनमें प्रथम व्रत तो होता ही
नहीं साथ ही शेष चार व्रत भी नहीं होते हैं । ये स्त्रीभोग में अत्यन्त
आसक्त रहते हैं अतः शब्दादि विषयों में भी इनकी आसक्ति आवश्यक
है । दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि—“मूलमेयमहम्मस्स महादोस
समुस्सय” अर्थात् स्त्री अधर्म का मूल और दोषों की राशि है अतः जो
स्त्री में आसक्त है वह सब विषयों में आसक्त है । ऐसे स्त्रीभोग में
आसक्त अन्यतीर्थी कुछ काल तक थोड़ा या ज्यादा विषयों को भोग कर
मृत्यु के समय शरीर को छोड़कर किञ्चिपी देवता होते हैं । वहा से जब
इनका पतन होता है तब ये मनुष्यलोक में आकर जन्मान्ध, गूंगा और

एषा समयोऽथ वा माहुरोऽथ वा सम्म सुपरिजाणिञ्ज्वाह भवति
॥ सूत्र २८ ॥

छाया—भ्रमणेन वा माहनेन वा सम्यक् सुपरिज्ञातव्यानि भवन्ति ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—यहाँ पुनःसस्मिन्निबद्धान्नाहं इतिवत् समयेन वा माहनेन वा सम्म सुपरिज्ञातिञ्ज्वाह भवति) इस पूर्वोक्त तरह क्रियास्थानों को मुक्ति जाने योग्य समय और मात्रण अर्थात् तरह से जान लेने और जानकर इनका त्याग करें ॥ २८ ॥

भाषार्थ—अज्ञानी होते हैं। ऐसे अन्वयतीर्थियों को लोभप्रत्ययिक साधन कर्म का बन्ध होता है अतः विवेकी साधु को अर्थात्पक्ष से लेकर लोभप्रत्ययिक तक के १२ क्रियास्थानों को कर्मबन्ध का कारण मान कर सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। २८

अहावरे तेरसमे किरियद्वाणे इरियावहिपुत्ति आहिज्जइ,
इह खलु अत्ताए सवुद्धस्स अणुगारस्स ईरियासमित्तस्य भासा

छाया—अथाऽपर त्रयोदशं क्रियास्थानमैर्यापधिकमित्यास्यात्पठ। इह खलु आत्मस्वाय संवृत्तस्थानगारस्य ईर्यासमित्तस्य भावासमित्तस्य

अन्वयार्थ—(अहावरे तेरसमे निबद्धान्ने इरियावहिपुत्ति आहिज्जइ) तेरहवें क्रिया स्थान को ऐर्यापधिक करते हैं। (इह खलु आत्ताए संवुद्धस्स अणुगारस्स) इस लोक में जो पुरुष अपने आत्मा का कल्याण करने के लिये यह पथों से निवृत्त हो तथा ब्रह्म-हार को लोभकर प्राप्तवाचसी हो गया है (ईरियासमित्तस्य) को ईर्यासमित्त से

भाषार्थ—आत्मा का अपने सच्चे स्वरूप में सब के लिये प्रतिष्ठित हो जाना आत्ममात्र, मुक्ति अथवा निर्वाण कहलाता है। यह अबस्था जीव को कभी प्राप्त न हुई किन्तु वह असादिकाक से दूसरे स्वरूप में स्थित होता हुआ चला आ रहा है। इसी कारण ही इसको कभी आत्ममुक्त की प्राप्ति नहीं हुई है। जब मृत कर्म के पक्ष से जीव को यह अभिलाषा उत्पन्न होती है कि—“मैं अपने सत्य आत्ममुक्त को प्राप्त करूँ” तब वह

समियस्स एसणासमियस्स आयाणभंडमत्तणिक्खेवणासमियस्स
उच्चारपासवणखेलसिंघाणजल्लपारिट्ठावणियासमियस्स मणसमि-
यस्य वयसमियस्स कायसमियस्स मणगुत्तस्स वयगुत्तस्स काय-
गुत्तस्स गुत्तिदियस्स गुत्तबंभयारिस्स आउत्तं गच्छमाणस्स

छाया—एसणासमितस्य आदानभाण्डमात्रानिक्षेपणासमितस्य उच्चार
प्रस्रवणखेलसिंघानजलपरिष्ठापनासमितस्य मनःसमितस्य वचः
समितस्य कायसमितस्य मनोगुप्तस्य वचोगुप्तस्य कायगुप्तस्य
गुप्तेन्द्रियस्य गुप्तब्रह्मचर्य्यस्य आयुक्तं गच्छतः आयुक्तं तिष्ठतः

अन्वयार्थ—युक्त है (भासासमियस्स) जो सावध भाषा का भाषण नहीं करता है (एसणा-
समियस्स) जो एषणा समिति का पालन करता है (आयाणभंडमत्तणिक्खेवणा-
समियस्स) जो आदान भंड और मात्रा के निक्षेपण की समिति से युक्त है (उच्चार
पासवणखेलसिंघाणजल्लपरिट्ठावणियासमियस्स) जो बड़ीनीति लघुनीति थूक कफ
और नासिका के मल को परठने की समिति से युक्त है (मणसमियस्स) जो मन की
समिति से युक्त है (वयसमितस्स) जो वचन की समिति से युक्त है (कायस
मियस्स) जो काय की समिति से युक्त है (मनगुत्तस्स वयगुत्तस्स कायगुत्तस्स
गुत्तिदियस्स) जो मन, वचन और काय की गुप्ति से युक्त है (गुत्तबंभयारिस्स)

भावार्थ—किसी भी सांसारिक सुख में आसक्त नहीं होता है किन्तु सब सुखों को
त्याग कर उस नित्य सुख की प्राप्ति के लिये प्रवृत्त होता है। उस समय
उसको उत्तमोत्तम रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द प्रलोभित नहीं कर
सकते। गृहवास तो उसको पाश बन्धन के समान प्रतीत होता है।
वह पुरुष माता, पिता और भाई आदि सभी सम्बन्धियों से ममता को
उतार कर दीक्षा ग्रहण करता है। और शास्त्रानुसार प्रमाद रहित होकर
अपनी प्रब्रज्या का पालन करता हुआ जीवन मरण मे निःस्पृह होकर
अपनी आयु को व्यतीत करता है। वह कभी भी आश्रवों का सेवन
नहीं करता है सभी इन्द्रियों को उनके विषय से निवृत्त करके पाप से
आत्मा की खूब रक्षा करता है। वह चलते फिरते उठते बैठते सोते
जागते सदा ही जीवों की विराधना का ध्यान रखता हुआ प्रवृत्ति
करता है। वह विना उपयोग के अपने नेत्र के पलकों को गिराना भी
बुरा समझता है वह अपने भाण्डोपकरण को लेते और रखते समय

आउत्त चिद्विमाणास्त आउत्त शिशीयमाणास्त आउत्त तुयद्विमाणास्त
 आउत्त मुजमाणास्त आउत्त भासमाणास्त आउत्त वत्थ पडिग्गाह
 कचल पायपुच्छण गिण्हमाणास्त वा शिक्खिच्चवमाणास्त वा जाव च
 कञ्जुपम्हणियायमवि अत्थि विमाया सुहुमा किरिया ईरियावहिया नाम

छाया—आयुक्तं निपीदतः आयुक्तं स्वर्गवर्तनां कुर्वत आयुक्तं सुज्ञानस्य
 आयुक्तं मापमाणास्य आयुक्तं वस्त्रं परिग्रहं कम्बलं पादमोञ्छनं
 गृह्णतो वा निक्षिपतो वा यावत् क्षुण्णं पद्मनिभीलनमपि । अस्ति
 विमात्रा सूक्ष्मा क्रिया ऐर्यापिच्छी नाम क्रियते । सा च प्रथमसमये

अन्वयार्थ—जो ब्रह्मचर्य का पाठन करता है (आउत्त शिशीयमाणास्त आउत्त चिद्विमाणास्त आउत्त
 शिशीयमाणास्त) जो उपवास के साथ करता है क्या होता है और क्या है
 (आउत्त तुयद्विमाणास्त आउत्त मुजमाणास्त आउत्त भासमाणास्त) जो उपवास
 के साथ कर्तव्य ब्रह्मचर्य तथा भोजन करता है और बोलता है (आउत्त वत्थ
 परिग्रहं कंचलं पायपुच्छणं गिण्हमाणास्त) जो उपवास के साथ वस्त्र परिग्रह,
 पादमोञ्छन और कम्बल को ग्रहण करता है (शिक्खिच्चवमाणास्त) जो उपवास के
 साथ ही इन वस्तुओं को रखता है (जाव च कञ्जुपम्हणियायमवि) जो नेत्र का
 पकड़ भी उपवास के साथ ही गिरता है (अत्थि विमात्रा सुहुमा किरिया ईरिया
 वहिया नाम कञ्जह) उस साधु को भी निश्चिन्त मानवास्ती सूक्ष्म ऐर्यापिच्छी

माथार्थ—तथा बड़ी भीति क्षुण्ण नीति एवं कफ तथा नास्तिका के मरु को त्यागते समय
 चीरों की विराधना का ध्यान रखता हुआ ही अपनी प्रवृत्ति करता है ।
 वह अपने मन को दुरे विचार में कभी नहीं जाने देता है तथा चापी
 को बंध में रखते हुए कभी भी साधन माया का उच्चारण नहीं करता
 है । शरीर को वह इस प्रकार स्थिर रखता है कि कभी भी उसे पुरी
 प्रवृत्ति में नहीं जाने देता । वह नव गुणियों के साथ ब्रह्मचर्य का पाठन
 करता है । इस प्रकार सब प्रकार से पाप की क्रियाओं से बचते रहने
 पर भी उस पुरुष को ऐर्यापिच्छी क्रिया ऐर्यापिच्छी नहीं बचती किन्तु
 छाया जाती है कारण यह है कि—यह क्रिया बड़ी सूक्ष्म है इसलिये
 पीरे से भी फटक गिराने पर भी छा जाती है केवली पुरुष को भी
 इस क्रिया का बन्ध होता है । केवली पुरुष स्वप्न की तरह निम्न
 रहता है इसलिये उसको यह क्रिया न छाननी पाठिये यह संका करना

कज्जइ, सा पढमसमए बद्धा पुट्टा वितीयसमए वेइया तइयसमए गिज्जिएणा सा बद्धा पुट्टा उदीरिया वेइया गिज्जिएणा सेयकाले अकम्मे यावि भवति, एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जंति आहि-

छाया--बद्धा स्पृष्टा द्वितीयसमये वेदिता तृतीयसमये निजीर्णा सा बद्धस्पृष्टा उदीरिता वेदिता निजीर्णा एष्यत्काले अकर्मताऽपि भवति एवं खलु तस्य तत्प्रत्ययिकं साधद्यमाधीयते त्रयोदशं क्रियास्थान

अन्वयार्थ—क्रिया लगती है। (सा पढमसमए बद्धा पुट्टा) उस ऐर्यापथिकी क्रिया का प्रथम समय में बन्ध और स्पर्श होता है (वितीयसमए वेइया) दूसरे समय में उसका अनुभव होता है (तइयसमए गिज्जिएणा) और तृतीय समय में उसकी निर्जरा होती है (सा बद्धा पुट्टा उदीरिया वेइया गिज्जिएणा सेयकाले अकम्मेयावि भवइ) वह ऐर्यापथिकी क्रिया प्रथम समय में बन्ध और स्पर्श को प्राप्त कर तथा दूसरे समय में अनुभव का विषय होकर तीसरे समय में निर्जरा को प्राप्त करके चौथे समय में अकर्मता को प्राप्त होती है। (एवं खलु तप्पत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ) इस प्रकार वीत-

भावार्थ—भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे अग्नि के ऊपर चढ़ाया हुआ पानी बराबर फिरता रहता है इसी तरह मन, वचन और काय के योग जिसमें विद्यमान हैं वह जीव सदा ही चलायमान रहता है। वह स्थाणु की तरह निश्चल हो कर रहे यह सम्भव नहीं है अतः केवली को भी इस क्रिया का बन्ध होना ठीक ही है।

इस ऐर्यापथिकी क्रिया के द्वारा जो कर्म-बन्ध होता है उसकी स्थिति बहुत थोड़ी होती है। वह प्रथम समय में बाँधा जाकर उसी समय में स्पर्श किया जाता है और द्वितीय समय में विपाक का अनुभव हो कर तृतीय समय में निजीर्ण हो जाता है। अतः इसकी स्थिति की मर्यादा दो समय की है। इतनी कम स्थिति जो इसकी मानी जाती है इसका कारण यह है कि—योगों के कारण कर्मों का बन्ध होता है और कषाय के कारण उसकी स्थिति होती है इसलिए जहाँ कषाय नहीं है वहाँ बन्धन की स्थिति होना संभव नहीं है इसलिए साम्परायिक कर्मबन्ध के समान इसकी चिरकाल की स्थिति नहीं होती है। आशय यह है कि—योग के कारण इसका बन्ध तो हो जाता है परन्तु कषाय न रहने के कारण इसकी स्थिति नहीं होती है अतएव इसे 'बद्धस्पृष्टा'

उज्जइ, तेरसमेकिरियद्वाणे ईरियावहिपुचि आहिज्जइ ॥ से वेमि
जे य अतीता जे य पद्दुपजा जे य आगमिस्सा अरिहता मगवता
सव्वे ते एयाइ वेव तेरस किरियद्वाणाइ भासिसु वा भासेति
वा भासिस्सति वा पञ्चविसु वा पल्लविति वा पल्लविस्सति वा,

छाया—मैर्यापयिकमित्याख्यायते । स प्रवीमि ये च अतीताः ये च
प्रत्युत्पन्नाः ये च आगमिष्यन्त अर्हन्तो मगवन्त सर्वे ते एतानि
वैव प्रयोदश क्रियास्थानानि अभाषिषुः मापन्ते मापिष्यन्ते प्राञ्चि

अन्ववार्त्त—यस्य पुरुष को देव्यापयिकी क्रिया का बन्ध होता है । (तेरसमे किरियद्वाणे ईरिया
वहिपुचि आहिज्जइ) वह तेरहवों क्रियास्थान देव्यापयिक कहलाता है । (से वेमि
जे य अतीता जे य पद्दुपजा जे य आगमिस्सा अरिहता मगवता सव्वे ते एयाइ किरिय
द्वाणाइ भासिसु भासेति वा भासिस्सति वा पञ्चविसु वा पल्लविति वा पल्लविस्सति वा)
श्रीसुबर्मास्वामी जन्म स्वामी से कहते हैं कि—पूर्व समय में कितने तीर्थंकर हुए
हैं और वर्तमान समय में कितने विद्यमान हैं तथा भविष्य में कितने होंगे सभी से
इस तरह क्रियास्थानों का ही बन्ध किया है तथा करते हैं और करेंगे । (पूर्व केव

भाषार्त्त—कहते हैं अर्थात् यह बन्ध और स्पर्श को साथ ही बन्धन करती है ।
इसका विपाक भी एक मात्र सुख रूप है वह सुख देवताओं के सुख
से भी कई गुण उच्च है । यही देव्यापयिकी क्रिया का स्वरूप है ।
आ पुरुष बीतराग हैं उनको इसी क्रिया का बन्ध होता है, रोप
प्रापियों को साम्प्रदायिक कर्म का बन्ध होता है । भव रोप प्राप्ति पद्वा-
पयिकी क्रिया को छोड़ कर पूर्वोक्त बारह क्रियास्थानों में विद्यमान
होते हैं । पूर्वोक्त १२ प्रकार के क्रियास्थानों में रहने वाले प्रापियों में
मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग भवत्य विद्यमान रहते हैं
इसलिये इनका साम्प्रदायिक कर्म का बन्ध होता है परन्तु जिसमें प्रमाद
और कषाय आदि नहीं हैं किन्तु एक मात्र योग विद्यमान है उसका
देव्यापयिकी क्रिया का बन्ध होता है ।

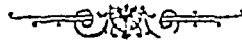
श्री सुपर्मा स्वामी जन्मस्वामी से कहते हैं कि—यह जो तरह

एवं चेव तेरसमं किरियद्वाणं सेविंसु वा सेवंति वा सेविस्संति वा
॥ सूत्रं २६ ॥

छाया—ज्ञपन् प्रज्ञायन्ति प्रज्ञापयिष्यन्ति वा । एवं त्रयोदशं क्रियास्थानं
सेवितवन्तः सेवन्ते सेविष्यन्ते ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—तेरसम किरियद्वाण सेविंसु वा सेवंति वा सेविस्सति वा) प्राचीन तीर्थङ्करों ने इसी
तेरहवें क्रियास्थान का सेवन किया है और वर्तमान तीर्थङ्कर इसी का सेवन करते
हैं तथा भविष्य तीर्थङ्कर भी इसी का सेवन करेंगे । २९ ॥

भावार्थ—क्रियास्थानों का वर्णन हमने किया है यह सब तीर्थङ्करों के द्वारा कहा
हुआ है अत इसमें किसी प्रकार का सशय नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥

अदुत्तरं च गां पुरिसविजयं विभंगमाइक्खिस्सामि, इह खलु
गाणापराणां गाणाद्धंदाणां गाणासीलाणां गाणादिट्ठीणां गाणा-
रूड्ढाणां गाणारंभाणां गाणाञ्जवसाणसंजुत्ताणां गाणाविहपावसुय-

छाया—अत उत्तरं पुरुषविजयविभङ्गमाख्यास्यामि, इह खलु नाना
प्रज्ञानां नानाच्छन्दसां नानाशीलानां नानादृष्टीनां नानारुचीनां
नानारम्भाणां नानाऽध्यवसानसंयुक्तानां नानाविधपापश्रुताध्ययन-

अन्वयार्थ—(अदुत्तर पुरिसविजय विभंगमाइक्खामि) इसके पश्चात् जिस विधा से पुरुषगण
विजय प्राप्त करते हैं अथवा जिसका अन्वेषण करते हैं उस विधा को बताऊंगा ।
(इह खलु नानापणाणं गाणाच्छंदाणं गाणासीलाणं गाणादिट्ठीणं गाणारूड्ढं गाणा
रंभाणं गाणाञ्जवसाणसंजुत्ताणं गाणाविहपावसुयज्जयणं भवहं) इस लोक में नाना
प्रकार के ज्ञान, अभिप्राय, स्वभाव, दृष्टि, रुचि, आरम्भ और अध्यवसायवाले मनुष्य

भावार्थ—इस जगत् में प्रत्येक मनुष्यों की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है । किसी को
कोई वस्तु अच्छी लगती है और किसी को कोई । आहार, विहार, शयन,
आमन, भूषण, वस्त्र, यान, वाहन, गान और वाद्य आदि में सब की
रुचि समान नहीं होती इसलिये एक जिसको पसन्द करता है दूसरा
उसे नहीं करता है । रोजगार धन्धे आदि भी सब, सब को पसन्द नहीं

उक्तयण एव भवइ, तजहा—भोम उप्पाय सुविण अतल्लिक्ख अग सर लक्खण वजण इत्थिलक्खण पुरिसल्लक्खण हयलक्खण गयल्लक्खण गोणल्लक्खण मिढलक्खण कुण्डलक्खण तित्तर लक्खण वट्टगलक्खण लावयलक्खण चक्कलक्खण छेत्तल

छाया— मेव म्भवति । तद्यथा भौमम्, उत्पातम्, स्वप्नम् आन्तरिक्षम् जातम् स्वरलक्ष्यम् व्यञ्जनम्, स्त्रीलक्ष्यम् पुल्लक्ष्यम् हयलक्षणम् गयलक्षणम्, गोलक्षणम्, मेपलक्षणम्, कुकुटलक्षणम्, त्रिचिरलक्षणम्, वर्तकलक्षणम्, सायकलक्षणम् चक्रलक्षणम्, छत्रलक्षणम्, चर्मलक्ष

कल्पार्थ—होते हैं वे कपनी कपनी कपिडे अनुसार नाला प्रकार के पाप्मण छावों का कल्पन करते हैं (तजहा) वे पाप्मण जाण थे हैं—(१) (भौमम्) भूकल्प आदि विषयों की शिक्षा देनेवाला पृथिवी सम्बन्धी जाण (उत्पातम्) उत्पात के कर्मों को बताने वाला जाण । (सुविण) स्वप्न में देखे हुए द्वाबी और सिंह आदि वस्तुओं के सुप्तसुप्त रूप को समझाने वाला जाण । (अंतर्किणम्) आकाश में होने वाले मेघ आदि के विषय का ज्ञान बताने वाला जाण (जागं) प्रकृति केव और भुवा आदि जगहों के कल्पने का फल बताने वाला जाण । (सरं) चक्र और शृगाली आदि के चक्रों के फल को बताने वाला जाण । (कल्पकम्) पुरुष या स्त्री के हाथ आदि जगहों में पड़े हुए वस्त्र, मन्त्र पत्र संकेत, चक्र तथा धीकष्ट आदि रीतियों का फल बताने वाला जाण । (वज्जम्) मनुष्य के शरीर में उत्पन्न मस और शिक आदि के फल को बताने वाला जाण । (इरिडकल्पकम्) स्त्री के कल्पन को बताने वाला जाण । (पुरिसकल्पकम्) पुरुष के कल्पनों को बतानेवाला जाण (हयकल्पकम्) घोड़े के कल्पनों को बताने वाला जाण को 'जासिद्धोत्त कल्पकता है । (गयकल्पकम्) हाथी के कल्पनों को बताने वाला जाण । (गोणकल्पकम्) गौले कल्पनों को बताने वाला जाण । (मिडकल्पकम्) मेघ के कल्पनों को बताने वाला जाण (कुण्डकल्पकम्) सुगों के कल्पन को बताने वाला जाण (त्रिचिरकल्पकम्) त्रिचिर के कल्पन को बताने वाला जाण (चक्ककल्पकम्) चक्र के कल्पनों को बताने वाला जाण (छेत्तकल्पकम्) छत्र के कल्पन को बताने वाला

भाषार्थ—पढ़ते हैं अल्पव कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई सिन्ध करता है और कोई वाणिज्य आदि करता है । किसी का सुप्त सम्पत्साय होता है और किसी का अज्ञान होता है । जो पुरुष प्रकृत पुण्य के कर्म से उत्तमविवेक सम्पन्न है वह तो सांसारिक पदार्थों में भासक

कखणं चम्मलकखणं दंडलकखणं असिलकखणं मणिलकखणं
कागिणिलकखणं सुभगाकरं दुग्भगाकरं गग्भगाकरं मोहणकरं
आहव्वणि पागसासणिं दव्वहोमं खत्तियविज्जं चंदचरियं सुरच-
रियं सुक्कचरियं बहस्सइचरियं उक्कापायं दिसादाहं मियचक्कं

छाया—णम्, दण्डलक्षणम्, असिलक्षणम्, मणिलक्षणम्, काकिनीलक्षणम्,
सुभगाकरीम्, दुर्भगाकरीम्, गर्भकरीम्, मोहनकरीम्, आथर्वणीम्,
पाकशासनीम्, द्रव्यहोमम्, क्षत्रियविद्याम्, चन्द्रचरितम्, सूर्य-
चरितम्, शुक्रचरितम्, बृहस्पतिचरितम्, उल्कापातम्, दिग्दाहम्,

अन्वयार्थ—शास्त्र (छत्तलकखणं) छत्र के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (चम्मलकखणं) चर्म
के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (दण्डलकखणं) ढंडे के लक्षण को बताने वाला
शास्त्र (असिलकखणं) तलवार के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र (मणिलकखणं)
मणि के लक्षण को बताने वाला शास्त्र (कागिणीलकखणं) कौड़ी के लक्षणों को
बताने वाला शास्त्र (सुभगाकरं) कुरूप को सुरूप बना देनेवाली विद्या । '(दुग्भगा-
करं) सुरूप को कुरूप बनाने वाली विद्या (गग्भगाकरं) जिस स्त्री को गर्भ न
रहता हो उसको गर्भ रख देनेवाली विद्या (मोहणकरं) पुरुष या स्त्री को
मोहित करने वाली विद्या (आहव्वणीं) तत्काल अनर्थ उत्पन्न करने वाली विद्या
(पागसासणीं) इन्द्रजाल विद्या (दव्वहोमं) किसी प्राणी को उच्चाटन करने के
लिए मनु, घृत आदि द्रव्यों का होम जिससे किया जाता है वह विद्या । (खत्तिय-
विज्जं) क्षत्रियों की विद्या यानी अस्त्र शास्त्र विद्या (चंदचरितं) चन्द्रमा की गति को
बताने वाली विद्या (सुरचरियं) सूर्य की गति को बताने वाला शास्त्र (सुक्कचरियं)
शुक्र की चाल को बताने वाला शास्त्र (बहस्सइचरियं) बृहस्पतिकी गति को बताने
वाला शास्त्र (उक्कापायं) उल्कापात को बताने वाला शास्त्र (दिसादाहं) दिशा के
दाह को बताने वाला शास्त्र (मियचक्कं) ग्राम आदि में प्रवेश के समय
जगली जानवरों के दर्शन होने पर उसके शुभाशुभ फल को बताने वाला शास्त्र

भावार्थ—न रहने के कारण मिथ्याशास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है परन्तु जो
पुरुष काम भोग में आसक्त और परलोक की तृष्णा से रहित हैं वे सांसा-
रिक भोग के साधनों की प्राप्ति तथा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए
नानाविध पापमय विद्याओं का अभ्यास करते हैं । यद्यपि इन पापमय
विद्याओं के अध्ययन से वे इस लोक के पदार्थों को सुगमता से प्राप्त
करके उनका उपभोग करते हैं तथापि उनका परलोक बिगड़ जाता है ।

वायसपरिमण्डल पसुषुष्टिं केसुष्टिं मसुष्टिं रुधिरुष्टिं वैताल्लि
 अश्वेताल्लि ओसोवर्णि तालुग्धाडरिण सोवार्णि सोत्ररिं दामिल्लि
 कालिणिं गोरिं गघारिं ओधतरिण उप्पयणिं जमरिण थमरिण लेसरिं
 आमयकरणिं विसल्लकरणिं पक्कमरिण अतक्कणिं आयमिणिं, एव
 माइआओ विज्जाओ अन्नस्स हेउ पठजति पाणस्स हेउ पठजति

छाया—मृगधक्रम्, वायसपरिमण्डलम्, पांसुबष्टिम्, केसुष्टिम्, मांस
 षुष्टिम्, रुधिरुष्टिम्, वैताल्लीम्, अर्धवैतालीम्, उपस्वापिनीम्,
 ताल्लोद्घातनीम्, श्वापात्रीम्, शम्बरीम्, श्राबिडीम्, कालिणीम्,
 गौरीम्, गान्धारीम्, अवपतनीम्, उत्पतनीम्, मृम्मषीम्, स्वम्म
 नीम्, श्लेषखीम्, आमयकरखीम्, विशस्यकरणीम्, प्रक्रामणीम्,
 अन्तर्धानीम्, आयमनीम्, एवमारिका विद्याः अन्नस्यहृती प्रपु

अन्वयार्थ—(वायसपरिमण्डल) काक आदि पक्षियों के भाष्य का सुमासुम एक कताने वाला
 शाक (पांसुषुष्टिं) बृष्टि की बृष्टि का एक कताने वाला शाक (केसुष्टिं) केस की
 बृष्टि का एक कताने वाला शाक (मसुष्टिं) मांस की बृष्टि का एक कताने वाला
 शाक (रुधिरुष्टिं) रुधिर की बृष्टि का एक कताने वाला शाक (वैताली)
 वैताली विद्या, जिसके बच करने से अचेतन ब्रह्म में चेतकता सी जागती है । (अर्ध-
 वैताली) अर्ध वैताली विद्या, इस विद्या से वैताली विद्या के द्वारा उठाया हुआ एक
 गिरा दिया जाता है (ओसोवर्णी) कन्दमापनी विद्या, इस विद्या के द्वारा अगत्या रूप
 मनुष्य को सँ का दिया जाता है (तालुग्धावनी) ताला को बोक देने की विद्या
 (सोवार्णि) श्रावणकी की विद्या (सोत्ररिं) शम्बरी विद्या (दामिल्लि) श्राबिडी
 विद्या (कालिणिं) कालिणी विद्या (गोरिं) गौरी विद्या (गंधारी) गान्धारी विद्या
 (ओधतरिं) ओधे गिराने वाली विद्या (उप्पयणी) ऊपर उठान वाली विद्या
 (त्रिमणी) अमय विद्या (पंमणी) स्वम्मय विद्या (लेसरिं) श्लेषणी विद्या
 (आमयकरणी) किसी मारी को रोगी बनाने वाली विद्या (विशस्यकरणी) मारी को
 बीरोग करने वाली विद्या (पक्कमणी) किसी मारी पर मृत आदि की बाधा उत्पन्न
 करने वाली विद्या (अन्तर्धानी) अन्तर्धान होने की विद्या (आयमिणी) छोटी
 बन्धु को बड़ी बनाने वाली विद्या (एवमारिकामो विद्याओ अन्नस्स हेउं पठजति

भावार्थ—आर्य्य आदि में अन्य लेकर भी जो पुण्य इन विद्याओं में आसक्त है उसे
 भाव से अनार्य्य समझना चाहिए । परलोक की चिन्ता को भूलकर जो
 केवल इन लोक के भोग साधनोंको उत्पन्न करने वाली कपटमाय विद्याओं

वत्थस्स हेउं पउंजंति लेणस्स हेउं पउंजंति सयणस्स हेउं पउंजंति, अन्नेसिं वा विरूवरूवाणं कामभोगाणं हेउं पउंजंति, तिरिच्छं ते विज्जं सेवेति, ते अणारिया विप्पडिवज्जा कालमासे कालं किच्चा अन्नयराइं आसुरियाइं किच्चिसियाइं ठाणाइं उववत्तारो भवन्ति ततोऽपि विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एल्लमूयताए तमअंधयाए पच्चायन्ति ॥ सूत्रं ३० ॥

छाया—ज्जते, पानस्य हेतोः प्रयुज्जते वत्थस्य हेतोः प्रयुज्जते, लयनस्य हेतोः प्रयुज्जते शयनस्य हेतोः प्रयुज्जते अन्येषां वा विरूपरूपाणां कामभोगानां हेतोः प्रयुज्जते, तिरश्चीनां ते विद्यां सेवन्ति ते अनार्याः विप्रतिपन्नाः कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु आसुरिकेषु कित्त्विकेषु स्थानेषु उपपत्तारो भवन्ति, ततोऽपि विप्रमुक्ताः भूयः एल्लमूकत्वाय तमोऽन्धत्वाय प्रत्यायान्ति ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—पानस्स हेउं पउंजंति वत्थस्स हेउं पउंजंति लेणस्स हेउं पउंजंति सयणस्स हेउं पउंजंति) पापण्डी लोग इन विद्याओं का प्रयोग भ्रम, पान, वत्थ, गृह और शय्या की प्राप्ति के लिए करते हैं (अन्नेसिं विरूवरूवाणं कामभोगाणं हेउं पउंजंति) तथा वे नाना प्रकार के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करते हैं । (तिरिच्छं ते विज्जं सेवेति) वस्तुतः ये विद्यार्थे परलोक के प्रतिकूल हैं अतः इनका अभ्यास करने वाले प्रतिकूल विद्याओं का सेवन करते हैं । (ते अणारिया विप्पडिवज्जा कालमासे कालं किच्चा अन्नयराइं आसुरियाइं किच्चिसियाइं ठाणाइं उववत्तारो भवन्ति) इन विद्याओं का अध्ययन करने वाले वे अनार्य पुरुष भ्रम में पड़े हैं, वे आयु क्षीण होने पर मर कर किसी असुरसम्बन्धी कित्त्विकी देवता के स्थान को प्राप्त करते हैं (ततोऽपि विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एल्लमूयताए तमअंधयाए पच्चायन्ति) वे वहाँ से हट कर फिर गूंगे और जन्मान्ध होते हैं ॥ ३० ॥

भावार्थ—मैं आसक्त हैं वे भ्रम में पड़े हैं । ये विद्यार्थे परलोक के प्रतिकूल हैं इसलिए जो इनका अभ्यास करते हैं वे मरने के पश्चात् असुर लोक में कित्त्विकी होते हैं । वहाँ की अवधि पूर्ण होने पर वे मनुष्य लोक में जन्म लेकर गूंगे और जन्मान्ध होते हैं अतः विवेकी पुरुष इन विद्याओं के अभ्यास से दूर रहते हैं । ये पापमय विद्यार्थे अन्वयार्थ में नाम और अर्थ के साथ लिख दी गई हैं अतः फिर यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है ॥ ३० ॥

से एगइओ आयहउ वा गायहेउ वा सयणहेउ वा अगारहेउ
 वा परिवारहेउ वा नायग वा सहवासिय वा गिस्ताए अदुवा
 अणुगामिए १ अदुवा उषचरण २ अदुवा पडिपहिए ३ अदुवा
 सधिच्छेदए ४ अदुवा गठिच्छेदए ५ अदुवा उरम्मिए ६ अदुवा
 सोवरिए ७ अदुवा वागुरिए ८ अदुवा साउणिए ९ अदुवा

छाया—स एकतय आत्महेतोर्वा हाविहेतोर्वा क्षयनहेतोर्वा अगारहेतोर्वा
 परिवारहेतोर्वा हातकंवा सहवासिकं वा निधित्य अथवा अनुगामिकं
 अथवा उपचरकं अथवा प्रतिपथिकं अथवा सधिच्छेदकः अथवा
 ग्रन्थिच्छेदकः अथवा औरम्मिकं अथवा शौकरिकं अथवा वागुरिकं
 अथवा हाकृनिकः अथवा मात्स्यिकं अथवा गोघातकः अथवा

धम्मवचार्थ—(से एगइओ आहहेउवा नाहहेउवा सयणहेउवा) कोई पापी मनुष्य अपने किए जन्मा
 अपने हासि के किए जन्मा अपने स्वजन के किए अथवा रिच्छीना जादि के किए
 (अगारहेउ वा परिवारहेउवा) पर बनाने के किए जन्मा अपने परिचर का मरण
 पोषक के किए (नायगंवा सहवासिकं गिस्ताए) जन्मा अपने परिचित व्यक्ति वा
 पक्षीही के किए निम्न लिखित पाप कर्म का आचरण करते हैं । (अनुगामिए)
 कोई पापी किसी स्थान पर जाते हुए पुण्य के पीछे उत्तरा धन हरण करने के
 किए जाता है (अदुवा उषचरण) अथवा वह पाप करने के किए किसी की सेवा
 करता है (अदुवा पडिपहिए) अथवा वह धन हरण करने के लिए किसी पुण्य के
 सम्भूज जागा है (सधिच्छेदए) कोई पापी दूसरे के धन को चुराने के लिए
 उत्तरे घर में लेंव करता है (अदुवा गठिच्छेदए) जन्मा वह किसी की गर्द
 कात्या है (अदुवा उरम्मिए) अथवा वह भेद करता है (अदुवा सोवरिए)
 जन्मा वह सूजर करता है (अदुवा वागुरिए) अथवा वह जाक बँक
 कर मृग जादि को पकड़ता है (अदुवा साउणिए) जन्मा वह जाक

भाषार्थ—जिस मनुष्य को परलोक का ध्यान नहीं है वह क्या-क्या धर्म नहीं
 कर सकता है ? जो पुण्य सांसारिक विषय भोगों को उपार्जन करता ही
 मनुष्य का परम कर्तव्य समझते हैं उनके लिये कर्म्य और अकर्म्य
 कोई वस्तु नहीं है । वे भारी से भारी पाप करने में धरा भी संकोच
 नहीं करते हैं । वे झूठ बोल कर थोरी करके, विस्वासघात के द्वारा
 मरहत्या स्त्रीहत्या, पाछहत्या, फलुहत्या इत्यादि पापों के आचरण से

च्छिए १० अदुवा गोघायए ११ अदुवा गोवालए १२ अदुवा
 ोवणिए १३ अदुवा सोवणियंतिए १४ ॥ एगइओ आणुगा-
 ेयभावं पडिसंधाय तमेव अणुगामियाणुगामियं हंत्ता छेत्ता भेत्ता
 नुंपइत्ता विलुंपइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारेति, इति से महया
 पावेहिं कम्महि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ उव-
 चरयभावं पडिसंधाय तमेव उवचरियं हंता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता

अथा—गोपालकः अथवा शौचनिकः अथवा श्वभिरन्तकः । एकतयः अनु-
 गामुकभावं प्रतिसन्धाय तमेव अनुगामुकानुगम्य हत्वा छित्त्वा
 भित्त्वा लोपयित्वा विलोप्य उपद्राव्य आहारमहारयति । इति स
 महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एक-
 तयः उपचरकभाव प्रतिसंधाय तमेवोपचर्यं हत्वा छित्त्वा भित्त्वा

अन्वयार्थ—फेंक कर पहियो को पकड़ता है (अदुवा मच्छिए) अथवा वह मच्छियों को
 पकड़ता है (अदुवा गोघायए) अथवा वह गायों का घात करता है यानी कसाई
 का काम करता है (अदुवा गोवालए) अथवा वह गोपालन करता है (अदुवा
 सोवणिए) अथवा वह कुत्तों को पालता है (अदुवा सोवणियंतिए) अथवा वह
 कुत्तों के द्वारा जानवरों का शिकार करता है (एगइओ आणुगामियभावं पडि
 संधाय) कोई पापी पुरुष, ग्राम आदि में जाते हुए किसी धनवान व्यक्ति के पीछे
 पीछे जाता हुआ (तमेव अणुगामियाणुगामिय हत्ता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलु-
 पइत्ता उद्वइत्ता आहार आहारेति) उस पुरुष को दण्ड आदि से मार कर अथवा
 तलवार आदि से काट कर अथवा शूल आदि से वेधकर उसे घसीट कर अथवा
 चाबुक आदि से मार कर अथवा उसकी हत्या करके उसके धन को लूट कर अपना
 आहार उपार्जन करता है । (इति से महया पावेहिं कम्महिं अत्ताण उव-
 क्खाइत्ता भवति) इस प्रकार महापाप करने वाला वह पुरुष जगत में महा
 पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ उवचरयभावं पडिसंधाय तमेव
 उवचरिय हत्ता छेत्ता भेत्ता लुंपइत्ता विलुपइत्ता उद्वइत्ता आहारमाहां ति) कोई

भावार्थ—सांसारिक सुख की सामग्री को उपार्जन करते हैं । वे दया का नाम भी
 नहीं जानते हैं । क्रूरता निष्ठुरता उनके नश नश में भरी रहती है । वे
 आगे कहे हुए चौदह प्रकार के अनर्थों का सेवन करके अपने मनुष्य
 जीवन को पापमय बना देते हैं । वे जगत में महापापी कह कर बोधित

त्रिलुपइत्ता उहवइत्ता आहार आहारेति, इति से महया पावेहिं
 कस्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता मवइ ॥ से एगइओ पाडिपइय
 भाव पडिसघाय तमेव पाडिपहे ठिष्ठा हुता छेत्ता मेत्ता
 लुपइत्ता विलुपइत्ता उहवइत्ता आहार आहारेति, ति से महया
 पावेहिं कस्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता मवइ ॥ से एगइओ संधि

छाया—लोपयित्वा बिलोप्य उपद्राव्य आहारमाहारयति । इति स महस्मिः
 पापै कर्मभिः आत्मानम् उपस्थापयिता भवति । स एकदयः प्रति
 पथिकमार्थं प्रतिसन्धाय तमेव प्रतिपद्ये स्थित्वा हत्वा छित्त्वा मित्वा
 लोपयित्वा बिलोप्य उपद्राव्य आहारम् आहरति । इति स महस्मिः
 पापै कर्मभिः आत्मानम् उपस्थापयिता भवति । स एकदयः

अन्वयार्थ—पानी किसी पनधान व्यक्ति का लेकर बनकर उस अपने स्वामी को ही मार पीट कर
 तथा उसका पैरुन भेदन पाउ और जीवन का नाश करके उसके पन को हरकर
 अपना काहर उपार्जन करता है (इति से महया पावेहिं कस्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता
 मवति) इस प्रकार का महापाप करने वाला वह पानी जान् में अपने महान् पाप के
 कारण महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ पाडिपइयभावं पडिसघाय
 तमेव पडिपहे ठिष्ठा हुता छेत्ता मेत्ता लुपइत्ता विलुपइत्ता उहवइत्ता आहारमाहारेति)
 कोई पानी जीव किसी प्राण आदि से आठे हुए किसी पनधान व्यक्ति को सम्मुख
 जाकर उसके मार्ग में स्थित रहता हुआ उसे मार पीट कर तथा उसका पैरुन भेदन
 आदि करके उसके पन को हरकर अपनी जीविका उपार्जन करता है । (इति से
 महया पावेहिं कस्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता मवति) इस प्रकार महान् पाप करने
 के कारण वह पुन्य जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ

भाषार्थ—किये जाते हैं । वे जिन पापमय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे संश्लेषतः
 ये हैं—

(१) कोई मनुष्य किसी पनधान व्यक्ति को किसी प्राण आदि में
 जाता हुआ देख कर उसका पन हरकर करने के स्थित्य उसके पीछे-पीछे
 जाता है, जब वह अपने पाप कार्ग्य के योग्य काळ और स्थान को प्राप्त
 करता है तब वह उस पनधान को मारपीट कर उसका पन छीन लेता है ।

(२) कोई धनधान् का मीकर बन कर उसकी सेवा करता है

छेदगभावं पडिसंधाय तमेव संधि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्महिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ गंठि-
छेदगभावं पडिसंधाय तमेव गंठिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहि कम्महि अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ उरब्भि-
यभावं पडिसंधाय उरब्भं वा अएणतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ । एसो अभित्तावो सव्वत्थ ॥ से एगइओ

छाया—सन्धिच्छेदकभावं प्रतिसन्धाय तमेव सन्धिं छित्वा भित्वा यावत् इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः ग्रन्थिच्छेदकभाव प्रतिसन्धाय तामेव ग्रन्थिं छित्वा भित्वा यावत्, इति स महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्या-
पयिता भवति स एकतयः औरभ्रिकभावं प्रतिसन्धाय उरभ्रं वा अन्यतरं वा तसं प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । एष अभित्तापः सर्वत्र । स एकतयः शौकरिकभावं प्रतिसन्धाय महिपं

अन्वयार्थ—सधिच्छेदगभाव पडिसंधाय तमेव संधि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहि कम्महिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति) कोई पापी धनवानों के धरो में संध काटने वाला बनकर धनवानों के धरो में संध काट कर उसके धन का हरण करके अपनी जीविका उपार्जन करता है इसलिए वह महान् पाप करने के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ गंठिच्छेदगभाव पडिसंधाय तमेव गंठि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहि कम्महिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष धनवानों के धन की गांठ काटने वाला बनकर धनवानों की गांठ काटता फिरता है और वह इसी पाप से अपनी जीविका उपार्जन करता है इसलिए वह इस महान पापकर्म के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ उरब्भियभावं पडिसंधाय तमेव उरब्भवा अन्नयखा तसं पाण हत्ता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष भेदों को पालन करने वाला बन

भावार्थ—परन्तु वह धन हरण करने का मौका पाकर उसे मार कर उसका धन हरण कर लेता है ।

(३) कोई धनवान् को किसी दूसरे ग्राम से आता हुआ सुन कर उसके सम्मुख जाता है और अवसर पाकर उसे मारपीट कर उसका धन छूट लेता है ।

सौयरियभाव पडिसघाय महिस वा अण्णतर वा तस पाण जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ वागुरियभाव पडिसघाय मिय वा अण्णतर वा तस पाण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सउणियभाव पडिसघाय सउणि वा अण्णतर वा तस पाण हुता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ मच्चियभाव

छाया—वा अन्यतरं वा व्रसं माणं इत्था यावत् उपस्यापयिता भवति । स एकत्तयं वागुरिकमार्यं प्रतिसन्धाय मूर्गं वा अन्यतरं वा व्रसं प्राणं इत्था यावत् उपस्यापयिता भवति । स एकत्तयः दाकुनिकमार्यं प्रतिसन्धाय धकुनिं वा अन्यतरं वा व्रसं प्राणं इत्था यावत् उपस्यापयिता भवति । स एकत्तयः मास्सिकमार्यं प्रतिसन्धाय मत्स्यं वा

अन्यमार्यं—कर मेकों को वा किसी दूसरे व्रस प्राणियों को मार कर अपनी जीविक्य उपार्जन करता है इसलिये वह ब्रह्म में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ सोपरिवभाव पडिसंघाय महिसंघा अण्णतरं वा तसं पानं हुता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष सुअरों को पाकन करने वाला बनकर भैंसे वा दूसरे व्रस प्राणियों को मार कर अपनी जीविक्य उपार्जन करता है इसलिये वह ब्रह्म में इस महात् पाप कर्म के कारण महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ वागुरियमार्यं पडिसंघाय मियं वा अन्यतरं वा तसं पानं हुता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष एग पातक का कर्म बड़ीकार करके एग वा किसी दूसरे प्राणी को मारकर अपना आहार उपार्जन करता है वह पापी इस महात् पापकर्म के कारण से ब्रह्म में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ सउणिय-

माचार्यं— (४) कोई धनवानों के घर में सेंब काट कर वसमें प्रवेश करता है और उसके धन को हरण करके अपना और अपने परिवार का पाकन करता है ।

(५) कोई धनवानों को असावधान बंद कर उनकी गाँठ काटता है ।

(६) कोई भेड़ों को पाकता हुआ उनके मांस और बालों को बेच कर अपना आहार उपार्जन करता है । वह दूसरे प्राणियों का भी पात करता है केबल भेड़ों का ही नहीं इसलिये वह महापापी है ।

(७) कोई सुअरों को पाक कर उसके बाल तथा मांस से अपना

पडिसंधाय मच्छं वा अरण्यतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खा-
इत्ता भवइ ॥ से एगइओ गोवायभावं पडिसंधाय तमेव गोणं
वा अरण्यतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से
एगइओ गोवालभावं पडिसंधाय तमेव गोवालं वा परिजविय
परिजविय हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सोवणि-
यभावं पडिसंधाय तमेव सुणगं वा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता

छाया—अन्यतरं वा त्रसं प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एक-
तयः गोघातकभावं प्रतिसन्धाय तमेव गां वा अन्यतरं वा त्रसं
प्राणं हत्वा यावत् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः गोपालभावं
प्रतिसन्धाय तमेव गोवालं परिविच्य परिविच्य हत्वा यावत् उपख्या-
पयिता भवति । स एकतयः सौवनिकभां प्रतिसन्धाय तमेव

अन्वयार्थ—भाव पडिसंधाय सठणिवा अन्नयर वा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरप पक्षी पकड़ने वाले के कार्य को अंगीकार करके पक्षी को या अन्य किसी दूसरे प्राणी को मार कर अपना आहार उपार्जन करता है अत वह इस महान् पाप के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ मच्छियभाव पडिसंधाय मच्छ वा अन्नयर वा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरप मछली पकड़ने वाले का धन्वा स्वीकार करके मछली या किसी दूसरे त्रस प्राणी को मारकर अपना आहार उपार्जन करता है इसलिए वह महापाप करने के कारण जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ गोवायभाव पडिसंधाय गोण वा अन्नयरवा तस पाण हता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरप गौ घात का यानी कसाई का कार्य अङ्गीकार कर के गौ को या किसी दूसरे त्रस प्राणी को मार कर अपना आहार उपार्जन करता है अत वह ऐसे महान् पाप के कार्य करने से जगत् में महा पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है । (से एगइओ गोवालभाव पडिसंधाय तमेव गोवालं परिजविय परिजविय जाव इति से महया पावेहि कम्महि उव-

भावार्थ—आहार उपार्जन करता है । उवपच चाण्डाल और खट्टिक जाति के लोग प्रायः यह कार्य करते हैं ।

(८) कोई जाल लगा कर मृग आदि प्राणियों को मारा करता है और उसके मांस को बेच कर अपनी जीविका चलाता है ।

जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ से एगइओ सोवणियतियभाव पडिसवाय तमेव मणुस्स वा अन्नयर वा तस पाणु हता जाव आहार आहा रेति इति से महया पापेहिं कम्मोहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति

छाया—श्वानंवा अन्यतरंवा वसं प्राखं इत्वा यावत् उपस्यापिता भवति । स एकस्य भूमिरन्तकमाव प्रतिसन्धाय तमेव मनुष्यंवा

अन्वर्ष—क्याइत्ता भवति) कोई पुरुष गौ पावन का कर्ष्य स्वीकार करके उसी पी के बने को रोके से बाहर निकाल कर पीछता है इस बात के देखन करने से वह कर्ष्य में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ सोवणियभाव पडिसवाय तमेव मणुस्स वा अन्नयर वा तसं पाणु हता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष कुत्ता पावने का कर्ष्य स्वीकार करके उसी कुत्ते को अपना दूसरे वस प्राणी को मारकर अपनी जीविका बचाता है अतः वह उक्त महा पाप के देखन से कर्ष्य में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है (से एगइओ सोवणियतियभाव पडिसवाय तमेव मणुस्स वा अन्वर्षंवा वसं पाणु हता जाव उवक्खाइत्ता भवति) कोई पुरुष कुत्ते के द्वारा बड़की आसतों को मारने की वृत्ति स्वीकार करके मनुष्य को वा वस प्राणी

माधर्व—(९) कोई छवक भादि पक्षियों को फंसा कर अपना तथा अपने स्वजनवर्ग का पावन करता है ।

(१०) कोई मछली मार कर अपना आहार उत्पन्न करता है ।

(११) कोई क्रूरकर्मी जीव गायों का बध करके उनके भौंस और चर्म से अपना आहार उत्पन्न करता है ।

(१२) कोई गोपावन का कर्ष्य स्वीकार करके किसी गाव पर क्रोधित होकर उसे डोढे से बाहर निकाल कर छठियों-से पीछता है ।

(१३) कोई कुत्तों को तथा दूसरे प्राणियों को मार कर अपनी जीविका बचावन करता है ।

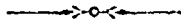
(१४) कोई कुत्तों के द्वारा आसतों का पाव करके अपना निर्वाह करता है ये बीहड़ प्रकार के पापमय कार्य महापापी पुरुषों के

वा अन्नयरं वा तसं प्राणं हंता जाव आहारं आहरति, इति से
महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ सूत्रं ३१ ॥

छाया--अन्यतरं वा त्रसं प्राणं हत्त्वा यावत् आहारमाहारयति ।
इति म महद्भिः पापैः कर्मभिः आत्मानम् उपख्यापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—को मारकर अपना आहार उपार्जन करता है इसलिए वह उक्त महापाप के कारण
जगत् में महापापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ।

भावार्थ—द्वारा किए जाते हैं । ये सभी नरकगामी और महापातकी हैं । विवेकी
पुरुष सदा इनसे निवृत्त रहते हैं ॥ ३१ ॥

से एगइओ परिसामज्झाओ उट्टित्ता अहमेयं हणामीत्ति
कट्टु तित्तिरं वा वट्टगं वा लावगं वा कवोयगं वा कविंजलं वा
अन्नयरं वा तसं प्राणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति से एग-
इओ केणवि आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा
सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताणं वा सयमेव अगणिका

छायो—स एकतयः पर्षन्मध्यादुत्थाय अहमेतं हनिष्यामीति कृत्वा
तित्तिरं वा वर्तकं वा लावकं वा कपोतकं वा कपिञ्जलं वा अन्यतरं
वा त्रसं प्राणं हंता यावद् उपख्यापयिता भवति । स एकतयः
केनाप्यादानेन विरुद्धः सन् अथवा खलदानेन अथवा सुरास्थालके
न गृहपतेरथवा गृहपतिपुत्राणां वा स्वयमेव अग्निकायेन शश्यानि

अन्वयार्थ—(से एगइओ परिसामज्झाओ उट्टित्ता अहमेयं हणामीत्ति कट्टु तित्तिरवा लावग
वा कवोयग वा कपिञ्जल वा अन्नयर वा तस प्राणं हंता जाव उवक्खाइत्ता
भवति) कोई पुरुष समा में से उठकर प्रतिज्ञा करता है कि—“मैं इस प्राणी को
मारूंगा,” पश्चात् वह तित्तिर, लावक, कवूतर, कपिञ्जल या अन्य किसी त्रस
प्राणी को मार कर अपने इस महान् पाप कर्म के कारण महापापी के नाम से
अपनी प्रसिद्धि करता है (से एगइओ खलदाणेणं सुराथालएणं केणइ आयाणेणं
विरुद्धे समाणे गाहावतीणं गाहावइपुत्ताण वा सम्माइ सयमेव अगणिकाएण

एण सस्ताइ भामेइ अन्नेणवि अगणिकाएण सस्ताइ
भामावेइ अगणिकाएण सस्ताइ भामतवि अएण समणु
जाणइ इति से महया पावेहिं कम्मोहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता
भवति ।

छाया—ध्मापयति अन्येनाऽपि अन्निकायेन शय्यानि ध्मापयति अन्निका-
यन शय्यानि ध्मापयन्तमन्थं वा समनुधानाति इति न महहिं
पापै कर्मसि आस्मानमुपख्यापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—सामेइ) कोई पुण्य सदा गले अथ देवसे अथवा किसी दूसरी जगती इस्तिहि के
न होने से अथवा और किसी कर्म से गाथापति के उपर अवेचित होकर उसके
अथवा उसके पुत्रों के कर्माँ को गेहूँ अग्नि चाल्यों को स्वयमेव अथवा अन्तर
अन्तरे (अन्नेणवि अगणिकाएण सस्ताइ भामावेइ, अगणिकाम्
सस्ताइ भामत समनुधानइ) और दूसरे के द्वारा भी उच्यतेइत्ता है तथा गाथापति
और उसके पुत्रों के कर्म अग्नि के अन्तरे गले को अथवा अन्तरे (इति से
महया पावेहिं कम्मोहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवति) इस कर्म यह अन्तरे में
महात्मा के नाम से अपने को प्रसिद्ध करता है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे अदुवा खल
दाणेण अदुवा सुरायत्तएण गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा
उद्धाण वा गोशाण वा घोडगाण वा गइमाण वा सयमेव घूराओ

छाया—स एकतय केनाऽप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा
सुरास्थालकेन गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्राणां वा उद्धाणां
गयां घोडका नां गइमाणां स्वयमेव अज्ञादीन् पल्पयति अन्येना-

अन्वयार्थ—(से एगइओ केणइ आयाणेण अदुवा सुरायत्तएण केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे
गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा) कोई पुण्य सदा गले अथ देवसे अथवा
किसी दूसरे जगती अथवा किसी सिद्धि न होने से तथा किसी दूसरे जगती अथवा
कालों से अवेचित हो कर गाथापति के अथवा उसके पुत्रों के (उद्धाण वा गोशाण
वा घोडगाण वा गइमाण वा सयमेव घूराओ कम्मोहिं) इति, ती अथवा गले के

कप्पेति अच्चेणवि कप्पावेति कप्पंतंवि अन्नं समणुजाणइ इति
से महया जाव भवइ ।

छाया—ऽपि कल्पयति कल्पयन्तं वा अन्यं समनुजानाति इति महद्धिर्यावद्
भवति ।

अन्वयार्थ—जहा आदि अङ्गों को स्वयमेव कटता है (अण्णेणवि कप्पावेति कप्पंतं वि अण्ण समणु-
जाणइ इति से महया जाव भवइ) और दूसरे से भी कटवाता है तथा काटते हुए को
अच्छा जानता है इस कारण वह महापापी के नाम से अपने को प्रसिद्ध करता है ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खल-
दाणेणं अदुवा सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा
उट्टसालाओ वा गोणसालाओ वा घोटगसालाओ वा गहभ-
सालाओ वा कट्कबोदियाए परिपेहिता सयमेव अगणिकाएणं

छाया—स एकतयः केनाऽप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा
सुरास्थालकेन गाथापतीनां वा गाथातित्राणां वा उट्टशालाः
वा गोशालाः वा घोटकशालाः वा गहभशालाः वा कण्टकशाखाभिः

अन्वयार्थ—(से एगइओ केणइ आयाणेण) कोई पुरुष अपमान आदि किसी कारणवश (अदुवा
खलदाणेण अदुवा सुराथालएण) अथवा गाथापति से खराब या कम अन्न पाकर
अथवा उनसे अपनी इष्ट सिद्धि न होने के कारण (विरुद्धे समाणे) गाथापति के
ऊपर क्रोधित होकर (गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा) गाथापति की तथा
उसके पुत्रों की (उट्टसालाओ वा गोणसालाओ वा घोटगसालाओ वा गहभसालाओ
वा) उट्टशाला, गोशाला, अश्वशाला और गहभशालाओं को (कट्कबोदियाए
परिपेहिता) काट को शाखाओं से ढक कर (सयमेव अगणिकाएण क्षामेइ अच्चे-

भावार्थ—जगत् में कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो किसी गृहस्थ के ऊपर किसी कारण
वश क्रोधित होकर उसकी तथा उसके पुत्रों की उट्टशाला, गोशाला, अश्व-
शाला तथा गहभशाला को काट की शाखाओं से ढक कर उनमें स्वयं

भामेह श्रमेणवि भामावेह भामत वि श्रम समणुजाणइ इति
से महया जाव भवइ ।

छाया—परिपिषाय स्वयमेवाधिक्रापेन भ्रमति अन्येनाऽपि ज्ञापयति भ्रमन्त
मप्यन्यं समनुमानाति इति स महक्रियावद् भवति ।

भावार्थ—यदि भामावेह श्रमेण वि श्रमं समनुजाणइ) स्वयं उसमें जाना जना देता है और
दूसरे के द्वारा जाना जना देता है तथा उसमें जाना जगाने वाले को भ्रमना मानता
है (इति से महया जाव भवइ) इस कारण वह पुरुष जगत् में महापापी कहा जाता है ।

भावार्थ—जाना जना देते हैं और दूसरे से भी जगाना देते हैं तथा जाना जगाने वाले
को भ्रमना समझते हैं ऐसे पुरुष महापापी कहलाते हैं ।

से एगइओ क्रेणइ श्रायाण्य विरुन्ने समारो अदुवा सल
दाण्य अदुवा सुरायालपण गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा
कुण्डल वा मणि वा मोत्तिय वा सयमेव भवहरइ अजेणवि भव
हरावइ भवहरतवि अम समणुजाणइ इति से महया जाव भवइ ।

छाया—स एकतयं केनाऽप्यादानेन विरुध्यन् अथवा सलदानेन अथवा
सुरास्वालेन गायापतीनां वा गायापतिपुत्राणां वा कुण्डलं वा मणिं
वा मोत्तिकं वा स्वयमेव अपहरति अन्येनाऽप्यपहारयति अपहरन्त
मप्यन्यं समनुमानाति इति स महक्रि पावद् भवति ।

भावार्थ—(से एगइओ कइरावेण अदुवा सुरायालपणं) कोई पुरुष देता होता है, या गाया
पति से कम या पराव अन्य वाले से जगना उसके किसी दूसरे मयोरव की स्थिति
न ही सके से जगना (केणू जानावेण विरुद्ध समाज) किसी दूसरे कर्म से
उसके ऊपर श्रेष्ठ होकर (गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा) गायापति के
जगना उसके पुत्रों के (कुण्डलं वा मणिं वा मोत्तिय वा) कुण्डल मणि, जगना
मोती को (सयमेव भवहरइ) स्वयं हरण करता है (अन्येन वि अपहरावेह)
दूसरे से भी हरण करता है (भवहरतवि अमं समनुजाणइ) तथा हरण करते
हुए दूसरे को भ्रमना मानता है (इति से महया जाव भवइ) ऐसा कर्म करने के
कारण वह पुरुष महापापी कहलाता है ।

भावार्थ—इस जगत् में बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश गाया-
पति के ऊपर श्रेष्ठ हो कर उसके तथा उसके पुत्रों के कुण्डल, मणि,
और मोती को स्वयं हरण कर लेते हैं और दूसरे से भी हरण करते हैं
तथा हरण करते हुए जो भ्रमना मानते हैं ऐसे पुरुष महापापी हैं ।

से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं समणाण वा माहणाण वा छत्तमं वा दंडगं वा भंडगं वा मत्तगं वा लटिट् वा भिसिगं वा चेलगं वा चिलिमिलिगं वा चम्मयं वा छेयणागं वा चम्मकोसियं वा सयमेव अवहरति जाव समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ।

छाया--स एकतयः केनाप्यादानेन विरुध्यन् अथवा खलदानेन अथवा सुरा-
स्थालकेन श्रमणानां वा माहनानां वा छत्रकं वा दण्डकं वा भाण्ड
कं वा मात्रकं वा यष्टिकां वा वृसीं वा चेलकं वा प्रच्छादनपटीं वा
चर्मकं वा छेदनकं वा चर्मकोशिकां वा स्वयमेव अपहरति यावत्
समनुजानाति इति स महद्भिर्यावद् उपख्यापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं केणइ आयाणेण विरुद्धे समाणे)
कोई पुरुष श्रमण माहनों से कम या सदा गला अन्न पाकर अथवा उनसे किसी
अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि न होने से अथवा किसी भी कारण से उनके ऊपर
क्रोधित हो कर (समणाणं वा माहणाणं वा छत्तमं वा दंडगं वा भंडगं वा मत्तगं वा
लटिट् वा भिसिगं वा चेलगं वा चिलिमिलिगं वा चम्मयं वा छेयणागं वा चम्मकोसियं वा
सयमेव अवहरति) उन श्रमण और माहनों के छत्ता, ढडा, भाण्ड, पात्र, लाठी,
भासन, वस्त्र, पर्दा, चर्म, तलवार चमड़े की थैली इन वस्तुओं को स्वयं हरण करता
है (जाव समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ) तथा दूसरे से
हरण कराता है और हरण करते हुए को अच्छा जानता है । वह पुरुष इस कर्म के
कारण महापापी कहा जाता है ।

भावार्थ—किसी पाखण्डी के ऊपर क्रोधित निर्विवेकी पुरुष उनके उपकरणों को
स्वयं हरण करता है और दूसरे से भी हरण कराता है तथा हरण
करते हुए को अच्छा जानता है ऐसे पुरुष को महापापी जानना
चाहिये ।

से एगइओ ग्यो वितिर्गिळइ तजहा गाहावतीण वा गाहा
वइपुत्ताणवा सयमेव अगणिकाएण ओसहीओ भामेइ जाव
अग्निपि भामत समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता
भवति ।

छाया—स एकतय नो विमर्षति, तद्यथा गाथापत्तीनां वा गाम्थापतिपुत्रा-
णां वा स्वयमेवाग्निक्वायेन ओपवी चमति, यावद् चमन्तमप्यन्यं
समनुजानाति इति समइमिं यावद् उपस्थ्यापयिस्ता भवति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ को वितिर्गिळइ) कोई पुरुष कुछ विचार नहीं करता है (तंजहा
गाहावतीर्ण वा गाहावइपुत्तान् वा ओसहीओ तस्यैव अग्निकाएण समेइ)
वह बिना ही कर्मण गाथापति तथा उसके पुत्रों के बान्ध आदि को स्वयमेव भाग
भाग कर चका देता है (जाव अग्निपि भामत समणुजानइ) तथा दूसरे से भी
अप्यन्यता है और कहते हुए को अच्छा मानता है (इति से महया जाव उवक्खा
इत्ता भवइ) इस कर्मण वह जगत् में महापापी कहलाता है ।

भाषार्थ—पूर्व सूत्रों में किसी कारण से क्रोधित होकर दूसरे का अपकार करने वाले
पापियों का वर्णन किया है परन्तु यहाँ बिना कारण ही पाप करने
वाले अधार्मिकों का वर्णन किया जाता है । कोई पुरुष इतना अधिक
पापी होता है कि वह बिना कारण ही दूसरे का अपकार आदि पाप किया
करता है वह पाप का जरा भी विचार नहीं करता है । दूसरे की हानि
करने में उसे बड़ा ही आनन्द आता है इसलिये वह अपने इस अधार्मिक
स्वभाव के कर्म गाथापति के बान्ध आदि पदावों को भाग भागकर
स्वयं जमा देता है तथा दूसरे से भी पंसा करता है और ऐसा
करने वाले को वह अच्छा मानता है । जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है वह पुरुष
महापापी कहलाता है ।

से एगइओ ग्यो वितिर्गिळइ, त० गाहावतीण वा गाहवइ

छाया—स एकतय नो विमर्षति तद्यथा गाथापत्तीनां वा गाम्थापति

अन्वयार्थ—(से एगइओ को वितिर्गिळइ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल को विचारता नहीं
है (तंजहा गाहावतीर्ण वा गाहावइपुत्तान् वा) वह गाथापति तथा उसके पुत्रों के

भाषार्थ—कोई पुरुष बिना कारण ही गाथापति तथा उसके पुत्रों के अन्न गाय घोड़े
और गधे आदि जानवरों के अन्नों को स्वयमेव बँटव करता है तथा

पुत्ताराण वा उट्टाराण वा गोणाराण वा घोडगाराण वा गद्दभाण वा सय-
मेव घूराओ कप्पेइ अन्नेणावि कप्पावेइ अन्नंपि कप्पंतं समणु
जाराइ ।

छाया—पुत्राणां वा उट्टाराणं गवां घोटकानां गर्दभाणां वा स्वयमेव अवयवान्
कल्पयति अन्येनापि कल्पयति अन्यमपि कल्पयन्तं समनुजानाति ।

अन्वयार्थ—(उट्टाराण वा गोणाराण वा घोडगाराण वा गद्दभाण वा सममेव घूराओ कप्पेइ) ऊँट, गाय,
घोडा और गदहे के अङ्गों को स्वयं छेदन करता है (अन्नेणावि कप्पावेति अन्नमवि
कप्पत समणुजाणइ) तथा दूसरे से छेदन करता है और छेदन करने वाले को
अच्छा जानता है ।

भावार्थ—छेदन करने वाले को वह अच्छा जानता है । यद्यपि इससे उसको कुछ
लाभ नहीं है किन्तु व्यर्थ ही महापाप उसको होता है तथापि वह अत्यन्त
मूढ़ प्राणी इस बात का विचार नहीं करता है उसे ऐसा करने में बड़ा
आनन्द मालुम होता है इसमें उसकी पापमयी मनोवृत्ति ही कारण है ।

से एगइओ णो वितिगिच्छइ तं० गाहावतीण वा गाहावइ
पुत्ताराण वा उट्टसालाओ वा जाव गद्दभसालाओ वा कंटक
बोदियाहि परिपेहित्ता सयमेव अगणिकाएणं भामेइ जाव समणु
जाराइ ।

छाया—स एकतयः नो विमर्षति तद्यथा गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्रा
णां वा उट्टशालाः वा यावद् गर्दभशालाः वा कण्टकशाखाभिः
परिषिधाय स्वयमेव अग्निकायेन ध्मापयति यावत् समनुजानाति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ णो वितिगिच्छइ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल का कुछ विचार नहीं
करता है (तं० गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा उट्टसालाओ जाव गद्दभसालाओ
वा) किन्तु बिना ही कारण गाथापति तथा उसके पुत्रों की ऊँटशाला, घोडशाला,
गोशाला और गर्दभशाला को (कण्टकबोदियाहि परिपेहित्ता) कर्तों की शाखाओं
से ढककर (सयमेव अगणिकाएणं भामेइ जाव समणुजाणइ) स्वयमेव आग लगा
कर जला देता है और दूसरे से भी जलवा देता है तथा जलते हुए को अच्छा
जानता है ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ यो वितिर्गिछइ त० गाहावतीय वा गाहावइ
पुत्तारण वा जाव मौचिय वा सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणइ ।

छाया—स एकतयः नो विमर्षति तद्यथा गाथापतीनां वा गाथापतिपुत्रानां
वा यावद् मौक्तिकं स्वयमेषापहरति यावत् समनुजानाति ।

अर्थ—(से एगइओ यो वितिर्गिछइ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल को विचारता नहीं
है (त० गाहावतीय वा गाहावइपुत्तारण वा जाव मौचिय वा सयमेव अवहरइ) वह गाथा-
पति तथा उसके पुत्रों को मोती जारि भूषणों को स्वयं हरण करता है (जाव समनु
जानात्) तथा दूसरे से भी हरण करता है और हरण करते हुए को अच्छा
बान्ता है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

से एगइओ यो वितिर्गिछइ त० समणुजाण वा माहयाण वा
छत्तग वा दडग वा जाव घम्मच्छेदणगं वा सयमेव अवहरइ जाव
समणुजाणइ इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ।

छाया—स एकतयः नो विमर्षति तद्यथा भ्रमणानां वा माहानां वा छक्क
वा दण्डकं वा यावत् चर्मच्छेदनकं वा स्वयमेव अपहरति यावत्
समनुजानाति इति स महविमर्षविवृ उपस्थापयिता भवति ।

अर्थ—(से एगइओ यो वितिर्गिछइ) कोई पुरुष अपने कर्म के फल का विचार नहीं
करता है (त० समणुजाण माहयाण वा छत्तगं वा दडगं वा जाव घम्मच्छेदनकं सयमेव
अवहरइ जाव समणुजाणइ) जैसे कि—बड़ बिना कारण ही भ्रमण और माहनों के
छक्क-दण्ड तथा चर्मच्छेदन आदि उपकरणों को स्वयं हर लेता है और दूसरे से
भी हरण करता है तथा हरण करने वाले को अच्छा बान्ता है (इति से महया अप
उवक्खाइत्ता भवइ) इस कारण वह पुरुष महापापी कहा जाता है ।

भाषार्थ—जगत् में बहुत पुरुष ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्म के फल का विचार
नहीं करते । वे बिना ही कारण दूसरे को कुछ दिया करते हैं । ऐसे पुरुषों
का वर्णन करते हुए सास्त्रकार करते हैं कि—कोई पुरुष बिना ही कारण
भ्रमण और माहनों के छत्र आदि उपकरणों को स्वयं हर लेते हैं
और दूसरों से भी हरण कराते हैं तथा हरण करते हुए को अच्छा समझते
हैं । जो पुरुष किसी अपमान आदि कारणों से ऐसा करता है वह भी
महापापी है फिर बिना ही कारण ऐसा करने वाला तो कमसे भी बड़
कर महा पापी है इसमें तो सन्देह ही क्या है ।

से एगइओ समणं वा माहणं वा दिस्सा नानाविहेहिं पावक-
स्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ, अदुवा णं अच्चराए आफा-
लित्ता भवइ अदुवा णं फरुसं वदित्ता भवइ । कालेणपि से
अणुपविट्ठस्स असणं वा पाणं वा जाव णो दवावेत्ता भवइ ।

छाया—स एकतयः श्रमणं वा माहनं वा दृष्ट्वा नानाविधैः पापकर्मभिः
आत्मानमुपख्यापयिता भवति अथवा अप्सरसः आस्फालयिता
भवति अथवा परुषं वदिता भवति कालेनाऽपि तस्यानुभविष्टस्य
अशनं वा पानं वा यावन्नो दापयिता भवति ।

अन्वयार्थ—(से एगइओ समणं वा माहण वा दिस्सा) कोई पुरुष श्रमण और माहन को देखकर
(नानाविहेहिं पावकस्मेहिं अत्ताण उवक्खाइत्ता भवइ) उनके प्रति अनेक प्रकार के
पापमय व्यवहार करता है और ऐसा करने से वह महापापी कहा जाता है (अदुवा
ण अच्चराए आफालित्ता भवइ) वह साधु को अपने सामने से हटजाने के लिए
चुटुकी वजाता है (अदुवा ण फरुसं वदित्ता भवइ) अथवा वह साधु को कटुवाक्य
कहता है । (कालेणपि अणुपविट्ठस्स असणं वा पाण वा जाव णो दवावेत्ता भवइ)
उसके घर पर सोशु यदि गोचरी के लिए गोचरी के समय जाता है तो वह साधु को
अशन आदि आहार नहीं देता है ।

भावार्थ—कोई पुरुष साधु को देखकर उनके प्रति अनेक पापमय व्यवहार करता
है वह साधु को देखना भी न चाहता हुआ सामने से उन्हें हट जाने
के लिये चुटुकी वजाता है तथा कटुवाक्य कहकर साधु को पीड़ित
करता है । जब साधु उसके घर पर गोचरी के समय गोचरी के निमित्त
जाते हैं तो वह उन्हें अशनादिक आहार नहीं देता है ।

जे इमे भवन्ति वोनमंता भारक्कंता अत्तसगा वसत्तगा
किवणगा समणगा पच्चयन्ति ।

छाया—ये इमे भवन्ति व्युन्नमन्तः साराक्रान्ताः अलमकाः वृषलकाः कृप-
णकाः श्रमणकाः प्रव्रजन्ति ।

अन्वयार्थ—(जे इमे भवन्ति वोनमंता भारक्कंता अत्तसगा किवणगा वसत्तगा) वह पापी पुरुष
कहता है कि—ये जो भारवहन आदि नीच कर्म करनेवाले वरिद्ध शूद्र हैं वे आलस्य
के कारण (समणगा पच्चयन्ति) श्रमण की दीक्षा लेकर सुखी बनने की चेष्टा करते हैं ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

ते इणामेव जीवितं विज्जीवितं सपडिषूहेति, नाइ ते परलो-
गस्स अट्ठाण किंचिधि सिल्लीसति, ते दुक्खति ते सोयति ते जूरति
ते तिप्पति ते पिट्टति ते परितप्पति ते दुक्खणजूरणसोयणति
प्पणपिट्टणपरितिप्पणवह्वन्नणपरिक्खिलेसाओ अप्पडिविरया भवति,
ते महया आरमेण ते महया समारमेण ते महया आरमसमारमेण
विरूपरूपेहि पावकम्मकिञ्चेहि उरालाइ माणुस्सगाइ भोग

छापा—ते इदमेव जीवितं विज्जीवितं सम्प्रतिवृंहन्ति । नाऽपि ते परलोकेऽप्य-
अर्थाय किञ्चिदपि सिद्ध्यन्ति ते दुःख्यन्ति ते शोचन्ते ते जूरयन्ति
ते तिप्पन्ति ते पिट्टन्ति ते परितप्पन्ति ते दुःखनजूरणशोचन
तेपनपिट्टनपरितापनवह्वन्नपरिक्खेशेभ्यः अप्रतिविरताः भवन्ति
ते महता आरमेण महता समारमेण ते महत्त्व्यामारम्मसमा-
रम्माभ्यां विरूपरूपै पापकर्मकृत्यै उदारानां मानुष्यकानां

भावार्थ—(ते इणमेव जीवितं विज्जीवितं संपदिषूहेति) वे साधु द्रोही जीव इस साधुद्रोह
मप जीवन को छो बस्तुतः विज्जीवन है उराम मानते हैं । (ते परलोकस्स अट्ठाण
नाइ किंचिधि सिल्लीसति) वे मूर्ख परलोक के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते हैं
(ते दुक्खति) वे दुःख पते हैं (ते सोयति) शोक पते हैं (ते जूरति)
पलायन करते हैं (ते तिप्पति) चुन्की होते हैं (ते पिट्टति) पीड़ित होते हैं
(ते परितपति) तप भोगते हैं (ते दुक्खणजूरणसोयणतिप्पणपिट्टणपरि-
त्पणवह्वन्नपरिक्खिलेसाओ अप्पडिविरया भवति) वे दुःख निन्द, शोक,
ताप पीडा, परिताप वग और बन्धन आदि कर्मों से बन्धी विवृत नहीं होते हैं
(ते महया आरमेण महया समारमेण महया आरमसमारमेण विरूपरूपेहि
पावकम्मकिञ्चेहि उरालाइ माणुस्सगाइ भोगभोगाहं सुंज्जितो भवति) वे

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से साधुओं की भिन्ना करने वाले साधुद्रोहियों का जीवन
यद्यपि विज्जीवन है तथापि वे उसे उत्तम समझते हैं । वे परलोक के
लिए कुछ भी कार्य नहीं करते । वे पाप कर्म में आसक्त रहते हुए स्वयं
दुःख भोगते हैं और दूसरों को भी कष्ट देते हैं । वे प्राणियों को माया
प्रकार की पीड़ाओं से कर अपने लिए भोग की सामग्री तैयार करते हैं ।
बादे करोड़ों प्राणियों की इच्छा क्यों न हो याप परन्तु अपने भोग में

भोगाईं भुंजित्तारो भवन्ति, तंजहा-अन्नं अन्नकाले पाणं पाणकाले वत्थं वत्थकाले लेणं लेणकाले सयणं सयणकाले सपुञ्जावरं च रां एहाए कयवल्लिकम्मे कयकोउयमंगलपायच्छित्ते सिरसा एहाए कण्ठेमालाकडे आविद्धमणिसुवन्ने कप्पियमालामउली पडिवद्धसरीरे वग्घारियसोणिसुत्तगमल्लदामकलावे अहतवत्थपरिहिए चंदणो-क्खित्तगायसरीरे महतिमहालियाए कूडागारसालाए महतिमहा-

छाया—भोगानां भोक्तारो भवन्ति । तद्यथा—अन्नमन्नकाले पानं पान काले वस्त्रं वस्त्रकाले लयनं लयनकाले शयनं शयनकाले सपूर्वा परश्च स्नातः कृतवल्किर्मा कृतकौतुकमङ्गलप्रायश्चित्तः शिरसा स्नातः कण्ठे मालाकृत् आविद्धमणिसुवर्णः कल्पितमालामुकुटी प्रतिवद्धशरीरः प्रतिलम्बितश्रोणिसूत्रकमाल्यदामकलापः अहत वस्त्रपरिहितः चन्दनोक्षितगात्रशरीरः महत्यां विस्तीर्णार्यां कूटा-

भन्वयार्थ—अनेक प्रकार के आरम्भ और समाप्त तथा नाना प्रकार के पाप कर्म करके उत्तमोत्तम मनुष्यसम्बन्धी भोगों को भोगते हैं (तजहा—अन्नं अन्नकाले पानं पानकाले वत्थं वत्थकाले लेणं लेणकाले सयणं सयणकाले) वे अन्न के समय अन्न को पान के समय पान को वस्त्र के समय वस्त्र को गृह के समय गृह को शय्या के समय शय्या को भोगते हैं (सपुञ्जावरं च एहाए कयवल्लिकम्मे) वे प्रातः-काल और मध्याह्नकाल तथा सायंकाल में स्नान करके देवता आदि की पूजा करते हैं (कयकोउयमंगलपायच्छित्ते) वे देवता की आरती करके मङ्गल के लिए सुवर्ण चन्दन दधि अक्षत और दर्पण आदि माङ्गलिक पदार्थों का स्पर्श करते हैं । (सिरसाएहाए कण्ठेमालाकडे) वे सर्दार्ष स्नान करके कण्ठ में माला धारण करते हैं (आविद्धमणिसुवन्ने कप्पियमालामउली) वे मणि और सुवर्ण को अङ्गो में पहन कर शिर के ऊपर फूलों की माला के मुकुट धारण करते हैं (पडिवद्धसरीरे वग्घारियसोणिसुत्तगमल्लदामकलावे) युवावस्था के कारण शरीर से वे हट्ट पुट्ट होते हैं और कमर में करधनी तथा छाती के ऊपर वे फूलों की माला पहनते हैं (अहतवत्थपरिहिए) अत्यन्त स्वच्छ और नवीन वस्त्र पहनते हैं (चदणोक्खित्त गायसरीरे) अपने अङ्गों में चन्दन का लेप करते हैं (महति महालियाए कूडागार

भावार्थ—वे किसी प्रकार की छुट्टि नहीं होने देते । यहां उनकी विलासिता का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है— ये प्रातः काल उठ कर स्नान कर के

लयसि सीहासणसि इत्थीगुम्मसपरिवुडे सच्चराइएण जोइणा
 भिन्यायमाणेण महयाइयनट्टगीयवाइयततीतलतालतुडियघणमु
 इगपडुपवाइयरवेण उरालाइ माणुस्सगाइ भोगभोगाइ मुज्झाणे
 विहरइ,

छाया—गारञ्जालायां महति विस्तीर्णे सिंहासने स्त्रीगुम्मसपरिवृतः सार्धरामन
 ज्योषिषा ध्यायमानेन महताइसनाखगीतवादित्रतन्त्रीतलताल-
 तुडिकघनमुदङ्गपडुमवादितरवेण उदारान् मानुष्यकान् भोगान् मुञ्चानो
 विहरति ।

अन्वयार्थ—सङ्घात्) इस प्रकार सब ब्रह्म कर के महान् प्रसाद के ऊपर जाते हैं (महति
 महत्त्वमसि सिंहासने) वहाँ वे महान् सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं (इत्थी-
 गुम्मसपरिवुडे) वहाँ कियों जानर जाती और वे उन्हें घेर लेती हैं (सच्चराइएण
 जोइणा भिन्यायमाणेण) वहाँ रात भर हीपक बन्दे रहते हैं (महयाइयनट्टगीय
 वाइयततीतलतालतुडिकघनमुदङ्गपडुमवाइयरवेण) इस स्थान में नाच गान,
 बीजा मृगद और शव की शक्तियों की ध्वनि होने लगती है (उरालाई माणुस्स-
 गाई भोगभोगाइ मुज्झाणे विहरति) इस प्रकार ब्रह्मात्मन मनुष्य सम्बन्धी ज्ञानों
 को मीनता हुआ वह पुरुष अपना जीवन व्यतीत करता है ।

भावार्थ—संस्कारार्थ सुवर्ण वर्णय स्वरा इति अमृत मासि साङ्गसिक्क पदार्थों का
 स्पर्श करते हैं । पश्चात् देवार्चन कर के अपने शरीर में चन्द्रमासि का
 स्नेह और पृथ्वीमात्रा कटिञ्च और मुकुट भासि मूषकों को धारण करते
 हैं । पुद्गालस्मा तथा बभेष्ट उपभोग की प्राप्ति के कारण इसका शरीर
 बहुत हल प्रुष्ट होता है वे सार्वकाल में शृङ्गार कर के ऊपर महल में
 जा कर बड़े सिंहासन पर बैठ जाते हैं । वहाँ मधुवीरता स्त्रियों उन्हें
 चारों ओर से घेर लेती हैं और अनेकों हीपकों के प्रकाश में रात भर
 वहाँ वे नाच गान और बाजों के मधुर लयों का उपभोग करते हैं ।
 इस प्रकार ब्रह्मोत्तम भोगों को भोगते हुए वे अपने जीवन को व्यतीत
 करते हैं ।

तस्स रां एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा
आवुत्ता चेव अब्भुट्ठन्ति, भण्ह देवाणुप्पिया ! किं करेमो ? किं
आहरेमो ? किं उवरोमो ? किं आचिद्धामो ! किं मे हियं
इच्छियं ? किं मे आसगस्स सयइ ?, तमेव पासित्ता अणारिया
एवं वयंति-देवे खलु अयं पुरिसे, देवसिणाए खलु अयं पुरिसे,
देवजीवणिज्जे खलु अयं पुरिसे, अन्नेवि य रां उवजीवंति, तमेव

छाया—तस्यैकमप्याज्ञायतः यावत् चत्वारः पञ्च वा अनुक्ताश्चैव पुरुषाः
अभ्युत्तिष्ठन्ति । भणत देवानुप्रियाः । किं कुर्मः किमाहरामः किमु-
पनयामः किमातिष्ठामः किं भवतां हितमिष्टं किं भवतः आस्यस्य
स्वदते । तमेव दृष्ट्वा अनार्याः एवं वदन्ति देवः खलु अयं पुरुषः
देवस्नातकः खलु अयं पुरुषः देवजीवनीयः खलु अयं पुरुषः अन्ये

अन्वयार्थ—(एगमवि आणवेमाणस्स तस्स आवुत्ता चेव चत्तारि पंच जणा अब्भुट्ठन्ति) वह पुरुष
जब किसी एक मनुष्य को आज्ञा देता है तो चार पांच मनुष्य विना कहे ही खड़े
हो जाते हैं (देवाणुप्पिया भण्ह किं करेमो ? किं आहरेमो ? किं उवहरेमो) वे
कहते हैं कि—हे देवताओं के प्रिय ! कहिये हम आपकी क्या सेवा करें ? क्या
लावें क्या भेंट करें ? (किं आचिद्धामो) तथा क्या कार्य करें ? (मे किं हियं
इच्छियं) आपका क्या हित है और क्या इष्ट है ? (मे आसगस्स किं सयइ)
आपके मुख को कौनसी वस्तु रुचिकर है सो बताइये ? (तमेव पासित्ता अणारिया
एवं वयंति) उस पुरुष को इस प्रकार सुख भोगते हुए देख कर अनार्य जीव
कहते हैं कि—(देवे खलु अयं पुरिसे) यह पुरुष तो देवता है (देवसिणाए खलु
अयं पुरिसे) यह तो देवों से भी श्रेष्ठ है (देवजीवणिज्जे खलु अयं पुरिसे) यह
तो देव जीवन व्यतीत कर रहा है (अन्ने वि य रां उवजीवंति) इसके आश्रय से

भावार्थ—वह पुरुष जब किसी एक मनुष्य को कुछ आज्ञा देता है तो विना कहे
ही चार पाँच मनुष्य खड़े हो जाते हैं । वे कहते हैं कि—हे देवानुप्रिय !
बतलाइये हम आपकी क्या सेवा करें ? कौन सी वस्तु आपको प्रिय है
जिसे लाकर हम आपका प्रिय करें इत्यादि । इस प्रकार सेवक
वृन्दों से सेवा किये जाते हुए तथा उत्तमोत्तम विषयों को भोगते हुए
उस पुरुष को देखकर अनार्य पुरुष उसे बहुत उत्तम समझते हैं वे कहते
हैं कि—यह पुरुष मनुष्य नहीं किन्तु देवता है यह देवजीवन व्यतीत

पासित्ता आरिया वयति अभिङ्गतकूरकम्मे खलु अय पुरिसे,
अतिधुत्ते अइयायरक्खे दाहिणगामिए नेरइए कण्हपन्निवए
आगमिस्साए दुल्लहयोहियाए यावि मविस्सइ,

छाया—ऽप्येनद्रुपजीवन्ति । तमेव दृष्ट्वा आर्याः वदन्ति अभिङ्गन्तकूर
कर्मा खलु अय पुरुष अतिपूर्त अस्यास्मरश्च दक्षिणगामी नैरधिक
कृष्यपाधिक. आगमिष्यति दुर्लभबोधिको मविष्यति ।

अन्वर्थार्थ—दूसरे भी भास्यन् करते हैं (तमेव पस्तिवा आरिया वयति) परन्तु इस प्रकार मोक्ष
सिद्धांत में आसक्त उस पुरुष को देख कर आर्य्य पुरुष करते हैं कि—(अभिङ्गन्त-
कूरकम्मे खलु अय पुरिसे) यह पुरुष तो भास्यन्त कूर कर्म करने वाला है (अति-
धुत्ते) यह अत्यन्त भर्त पुरुष है (अइयायरक्खे) यह अपने शरीर की अत्यन्त
रक्षा करने वाला है । (दाहिणगामिए) यह दक्षिण दिशा के नरक को जाने वाला
है (नेरइए कण्हपन्निवए) यह नरकगामी तथा कृष्णपक्षी है । (आगमिस्साए
दुल्लहयोहियाए यावि मविस्सइ) यह मविष्य काल में दुर्लभबोधी होगा ।

भाषार्थ—कर रहा है इसके बराबर सुखी अंगत् में कोई नहीं है दूसरे लोग जो
इसकी सेवा करते हैं वे भी आनन्द मोगते हैं अतः यह पुरुष महाभाग्य
वान् है इत्यादि । परन्तु जो पुरुष विवेकी हैं वे उस विषयी जीव को
भाग्यवान् नहीं करते वे तो उसे अत्यन्त कूर कर्म करने वाला अतिपूर्त
और विषय की प्राप्ति के लिए अत्यन्त पाप करने वाला करते हैं । ऐसा
मनुष्य नरकगामी कृष्णपक्षी और मविष्य में दुर्लभबोधी होता है यह
आर्य्य पुरुष करते हैं ।

इच्छेयस्स ठाणुस्स उट्ठिया वेगे अभिगिज्झति अणुट्ठिया

छाया—इत्येतस्य स्थानस्य उरियता एके अभिगृष्यन्ति अनुरियता एके

अन्वर्थार्थ—(उट्ठिया वेगे इच्छेयस्स ठाणुस्स अभिगिज्झति) कोई मूर्ख जीव मोक्ष के लिये इत
कर भी इस स्थान के जाने की इच्छा करते हैं (वेगे अणुट्ठिया अभिगिज्झति)

भाषार्थ—कोई मूर्ख जीव पर धार को छोड़ कर मोक्ष के लिए उद्यत हो कर भी
पूर्वोक्त विषय सुख की इच्छा करते हैं तथा गूढस्य भीम दूसरे विषयात्तक
प्राप्ति भी इस स्थान की चाहना करते हैं, अस्तु यह स्थान इच्छा के

वेगे अभिगिज्भन्ति अभिभङ्गाउरा वेगे अभिगिज्भन्ति, एस ठाणे
अणारिए अकेवले अप्पडिपुन्ने अणोयाउए असंसुद्धे असल्लगत्तणे
असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अनिध्वाणमग्गे अणिज्जाणमग्गे अस-
व्वदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहु एस खलु पढमस्स
ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभग्गे एवमाहिए ॥ सूत्रं ३२ ॥

छाया—अभिगृध्यन्ति अभिङ्गंज्ञाकुलाः एके अभिगृध्यन्ति । एतत् स्थानम्
अनार्य्यम् अकेवलम् अप्रतिपूर्णम् अनैयायिकम् असंशुद्धम् अशल्य-
कर्त्तनम् असिद्धिमार्गम् अमुक्तिमार्गम् अनिर्वाणमार्गम् अनिर्या-
णमार्गम् असर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्तमिथ्या असाधु एष खलु
प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यातः ।

अन्वयार्थ—कोई गृहस्थ भी इस स्थान को पाने की इच्छा करते हैं । (अभिङ्गंज्ञाउरा अभि-
गिज्भन्ति) तथा वृष्णातुर मनुष्य इस स्थान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं
(एस ठाणे अणारिए) वस्तुतः यह स्थान अनार्य्य यानी बुरा है (अकेवले) यह
स्थान केवल ज्ञान रहित है । (अप्पडिपुन्ने) इसमें पूर्ण सुख नहीं है (अणोयाउए)
इसमें न्याय नहीं है (असंसुद्धे) इसमें पवित्रता नहीं है (असल्लगत्तणे) यह
कर्मरूपी शल्य नष्ट करने वाला नहीं है । (असिद्धिमग्गे) यह सिद्धि का
मार्ग नहीं है (अमुत्तिमग्गे) यह मुक्ति का मार्ग नहीं है (अनिध्वाणमग्गे) यह
निर्वाण का मार्ग नहीं है (अणिज्जाणमग्गे) यह निर्याण का मार्ग नहीं है (असव्व-
दुक्खपहीणमग्गे) यह समस्त दुःखों का नाश करने वाला नहीं है (एगंतमिच्छे
असाहु) यह स्थान एकान्त मिथ्या और बुरा है (एस खलु पढमस्स ठाणस्स
अधम्मपक्खस्स विभग्गे एवमाहिए) यह प्रथम स्थान अधर्मपक्ष का विचार किया
गया ।

भावार्थ—योग्य नहीं है क्योंकि यह हिंसा मूठ कपट आदि दोषों से पूर्ण होने के
कारण अधर्ममय है । इस स्थान में केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती न
कर्मबन्धन ही नष्ट होता है यह स्थान ससार को बढ़ाने वाला और कर्म-
पाश को दृढ़ करने वाला है । यद्यपि मृगतृष्णा के जल के समान इसमें
कुछ सुख भी दिखाई देता है तथापि विपत्ति अन्न भोजन के समान
वह परिणाम से दुःखोत्पादक है अतः विद्वान् पुरुष को इस स्थान की
इच्छा न करनी चाहिये यह आशय है ॥ ३२ ॥

पासिचा आरिया वयति अभिक्कत्तकूरकम्मे खलु अय पुरिसे, अतिधुत्ते अइयायरक्खे दाहिणगामिए नेरइए कएहपक्खिए आगमिस्साए दुस्सहबोहियाए यावि भविस्सइ,

छाया—इत्येनधुपजीवन्ति । समेव इषा आप्या वदन्ति अमिक्कन्तकूर कर्मा खलु अयं पुरुष अतिपूर्त अस्यास्मरथ दक्षिणगामी नैरथिक कृष्णपाक्षिक आगमिष्यति दुर्लभबोधिको भविष्यति ।

अन्वयार्थ—दूसरे भी आनन्द करते हैं (तमोश्च पासिचा ज्ञानीषा वयन्ति) परन्तु इस प्रकार भोग विह्वल में अस्तक उस पुरुष को देख कर आर्ष्य पुरुष करते हैं कि—(अभिक्कत्त कूरकम्मे बहू जय पुरिसे) यह पुरुष तो जन्मन्त कूर कर्म करने वाला है (अति-धुत्ते) यह अत्यन्त पूर्ण पुरुष है (अइयायरक्खे) यह अपने सतिर की जन्मन्त रक्षा करने वाला है। (दक्षिणगामिए) यह दक्षिण दिशा के कर्म को जाने वाला है (नेरइए कएहपक्खिए) यह आक्यामी तथा कृष्णपक्षी है। (आगमिस्साए दुस्सहबोहियाए यावि भविस्सइ) यह भविष्य काल में दुर्लभबोधी होगा।

भावार्थ—कर रक्षा है इसके बराबर सुखी जगत् में कोई नहीं है दूसरे भोग को इसकी सेवा करते हैं वे भी आनन्द भोगते हैं अतः यह पुरुष महामान्य-वान् है इत्यादि। परन्तु जो पुरुष विवेकी हैं वे उस विषयी जीव को भाम्यवान् नहीं करते वे तो उसे अत्यन्त कूर कर्म करने वाला अतिपूर्त और विषय की प्राप्ति के लिये अत्यन्त पाप करने वाला करते हैं। ऐसा मनुष्य नरकगामी कृष्णपक्षी और भविष्य में दुर्लभबोधी होता है यह आर्ष्य पुरुष करते हैं।

इच्छेयस्स ठाणस्स उट्टिया वेगे अभिगिज्झन्ति अणुट्टिया

छाया—इत्येतस्य स्वानस्य उत्थिता एके अभिगृष्यन्ति अनुत्थिता एके

अन्वयार्थ—(उट्टिया वेगे इच्छेयस्स ठाणस्स अभिगिज्झन्ति) कोई मूर्ख जीव मोक्ष के लिये उठ कर भी इस स्थान के पाने की इच्छा करते हैं (वेगे अणुट्टिया अभिगिज्झन्ति)

भावार्थ—कोई मूर्ख जीव घर द्वार को छोड़ कर मोक्ष के लिये उद्यत हो कर भी पूर्वोक्त विषय सुख की इच्छा करते हैं तथा गृहस्थ और दूसरे विषयासक्त प्राणी भी इस स्थान की चाहता करते हैं, वस्तुतः यह स्थान इच्छा क

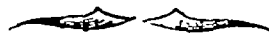
शेतव्वो, तेणेव अभिलावेण जाव सव्वोवसंता सव्वत्ताए परि-
निव्वुडेत्ति बेमि ॥ एस ठाणे आरिए केवले जाव सव्वदुक्ख-
प्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहु, दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स
विभंगे एवमाहिण ॥ सूत्रं ३३ ॥

छाया—मिलापेन यावत् सर्वोपशान्ताः सर्वात्मतया परिनिवृत्ता इति ब्रवीमि ।
एतत् स्थानं आर्य्यं केवलं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्त
सम्यक् साधु द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्ग एवमाख्यातः ।

अन्वयार्थ—तहा णेयव्वो) ये सब वार्ते जो पुण्डरीक के प्रकरण मे कही हैं वे यहां कहनी चाहिये
(तेणेव अभिलावेण जाव सव्वोपसंता सव्वत्ताए परिनिव्वुडेत्ति बेमि) और उसी
बोल के अनुसार जो पुरुष सब कपार्यों से भलग और सब इन्द्रियों के भोगों से
निवृत्त हैं वे धर्म पक्ष वाले है यह मै (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ (एस ठाणे
आरिए केवले जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहु) यह स्थान आर्य्यस्थान
और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तथा समस्त दुखों का नाशक है । यह
एकान्त सम्यक् और उत्तम स्थान है । (दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे
एवमाहिण) यह द्वितीय स्थान जो धर्मपक्ष है उसको विचार इस प्रकार किया
गया है ।

७

भावार्थ—है अत फिर दुहराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ केवल बताना यह है
कि शक यवन आदि अनार्य्य पुरुषों के जो दोष बताये गये हैं उन दोषों
से रहित जो पुरुष उत्तम आचार मे प्रवृत्त है वही धार्मिक है और उसका
जो स्थान है वही धर्मस्थान या धर्म पक्ष है वही स्थान केवल ज्ञान की
प्राप्ति का कारण और न्यायसंगत है अत विवेकी पुरुष को उसी पक्ष
का आश्रय लेना चाहिये यह आशय है ।

अहावरे दोषस्त द्वाणस्त घम्मपक्वस्त विभगे एवमाहिजह
इह खलु पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगाइया
मणुस्ता भवति, तजहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया
वेगे शीयागोया वेगे कायमता वेगे हस्समता वेगे सुवत्ता वेगे
दुवत्ता वेगे सुरूया वेगे दुरुया वेगे, तेसि च ण खेत्तवत्थुणि
परिग्गाहियाइ भवति, एसो आलावगो जहा पौण्डरीए तहा

छाया—अथापर द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्ग एवमाख्यायते
इह खलु पाच्यां वा पठीच्यां वा उदीच्यां वा दक्षिस्वस्यां वा सन्त्ये
कृतये मनुष्याः भवन्ति तथा— आर्या एके अनार्या एके उच्च
गोत्रा एके नीचगोत्रा एके कायवन्त एके हस्वा एके सुवर्णा एके
दुर्वर्णा एके सुरूपा एके दुरुपा एके, वेपाच्च क्षेत्रवास्तुनि परिगृही-
तानि भवन्ति, एष आलापक यथा पौण्डरीके तथा नेतव्यतेनैवा

अन्वयार्थ—(अह अहरे दोषस्त द्वाणस्त घम्मपक्वस्त विभगे एवमाहिजह) इसके पञ्च
द्वितीय स्थान को धर्मपक्ष कहना है उसमें विचार किया जाता है। (इह खलु
पाईण वा पडीण वा उदीण वा दाहिण वा सतेगतिवा मणुस्ता भवन्ति) इस मनुष्य
श्रेण में पूर्व पवित्रम उच्च और दक्षिण दिशाओं में अनेक प्रकार के मनुष्य निवास
करते हैं (तजहा आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे नीचगोत्रा वेगे)
जैसे कि—कोई आर्य कोई अनार्य कोई उच्च गोत्र वाले कोई नीच गोत्र वाले
(कायमता वेगे हस्समता वेगे सुवत्ता वेगे दुवत्ता वेगे सुरूया वेगे दुरुया वेगे)
कोई स्वयं शरीर वाले कोई दाते कोई सुन्दर वर्ण वाले कोई दुरे वर्ण वाले कोई
सुरूप और कोई वुरूप होते हैं (तेसि च खेत्तवत्थुणि परिग्गाहियाइ भवन्ति)
इस पुरुषों के श्रेण और मजाल परिग्रह करते हैं (एसो आलावगो जहा पौण्डरीए

आधार्य—अधर्म पक्ष पहला पक्ष है इसलिये उसका वर्णन करने के पश्चात् धर्मपक्ष
का वर्णन किया जाता है। जिस कार्य्यों से पुण्य की उत्पत्ति होती है
उसे धर्म कहते हैं उस धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से मनुष्य
जगत् में निवास करते हैं वे पुण्यात्मा अपर्यवश में उत्पन्न हैं उनसे
विपरीत एक यजन और बर्बर आदि अनार्य्य जन भी जगत् में निवास
करते हैं इनका वर्णन पुण्डरीक आधपन में विस्तार के साथ किया गया

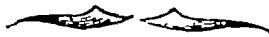
शेतव्वो, तेणेव अभिलावेण जाव सव्वोवसंता सव्वत्ताए परि-
निव्वुडेत्ति वेमि ॥ एस ठाणे आरिए केवले जाव सव्वदुक्ख-
प्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहु, दोच्चस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स
विभंगे एवमाहिए ॥ सूत्रं ३३ ॥

छाया— भिलापेन यावत् सर्वोपशान्ताः सर्वात्मतया परिनिवृत्ता इति ब्रवीमि ।
एतत् स्थानं आर्य्यं केवलं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्त
सम्यक् साधु द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विभङ्ग एवमाख्यातः।

अन्वयार्थ—तथा गेयव्वो) ये सब बातें जो पुण्डरीक के प्रकरण में कही हैं वे यहां कहनी चाहियें
(नेणेव अभिलावेण जाव सव्वोवसंता सव्वत्ताए परिनिव्वुडेत्ति वेमि) और उसी
बोल के अनुसार जो पुरुष सब कषायों से अलग और सब इन्द्रियों के भोगों से
निवृत्त है वे धर्म पक्ष वाले है यह मैं (सुधर्मास्वामी) कहता हूँ (एस ठाणे
आरिए केवले जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतसम्मे साहु) यह स्थान आर्य्यन्याय
और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तथा समस्त दुःखों का नाशक है । यह
एकान्त सम्यक् और उत्तम स्थान है । (दोच्चम्म ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे
एवमाहिए) यह द्वितीय स्थान जो धर्मपक्ष है उसको विचार इस प्रकार किया
गया है ।

१

भावार्थ—है अतः फिर दुहराने की आवश्यकता नहीं है यहाँ केवल बताना यह है
कि शक यवन आदि अनार्य्य पुरुषों के जो दोष बताये गये हैं उन दोषों
से रहित जो पुरुष उत्तम आचार में प्रवृत्त है वही धार्मिक है और उसका
जो स्थान है वही धर्मस्थान या धर्म पक्ष है वही स्थान केवल ज्ञान की
प्राप्ति का कारण और न्यायसंगत है अतः विवेकी पुरुष को उसी पक्ष
का आश्रय लेना चाहिये यह आशय है ।

अहावरे तच्चस्स हाणस्स मिस्सगस्स विमगे एवमाहिज्जइ,
जे इमे भवन्ति आरणिणया आवसहििया गामणियतिया कणहुई
रहस्सिता जाव त तओ विप्यमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए
तमूत्ताए पच्चायति, एस ठायो अणारिए अकेवले जाव असव्व

छाया—अथाऽपरस्वतीयस्य स्थानस्य मित्रकस्य विमङ्ग एवमास्यापते-
ने इमे भवन्ति आरण्यका आवसयिका ग्रामान्तिका क्वचिद्वा
हसिका यावत् ते ततो विममुच्यमाना भूय परमूकत्वाय तम
स्वाय प्रत्यायान्ति । एतत् स्थानम् अनार्य्यम् अकेवलं यावत्

अर्थ—(अहावरे तच्चस्स हाणस्स मिस्सगस्स विमगे एवमाहिज्जइ) इसके पश्चात् तीसरा स्थान
जो मित्रकस्य कणहुई है उसका विचार इस प्रकार है (जे इमे भवन्ति आर-
णिणया गामणियतिया कणहुईरहस्सिता) जब मैं निवास करने वाले तापस
जादि तथा घर या कुटी बना कर रहने वाले तापस तथा ग्राम के निवासी निवास
करने वाले तापस और जो किसी गुप्त विषय में विचार करने वाले तापस हैं
(जे तओ विप्यमुच्चमाणा भुज्जो एलमूयत्ताए तमूत्ताए पच्चायति) वे मरने के
पश्चात् किसीकी देवता होते हैं और वे वहाँ से और कर इस लोक में फिर नहीं
और लम्बे होते हैं । (जे अस्स मर्या वा सेवण करणे हे उस्से मित्र स्वान् क्वते हे)

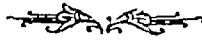
आचार्य—जिस स्थान में पाप और पुण्य दोनों का योग है उसे मित्रस्थान कहते
हैं इसके कई भेद हैं । जिसमें पुण्य और पाप दोनों ही परापर हैं वह
भी मित्र स्थान कहलाता है और जिसमें पाप बहुत अधिक और पुण्य
बिलकुल अल्पमात्र में है वह भी मित्र स्थान है । यहाँ पर मित्रस्थान
का वर्णन है जिसमें पुण्य बिलकुल अल्प और पाप बहुत अधिक है
क्योंकि—इसे शास्त्रकार बिलकुल मिथ्या और पुरा बतलाते हैं वह उसी
हालत में हो सकता है जबकि पुण्यका अल्प बिलकुल नगण्यता हो ।
वह स्थान तापसी का है जो जंगल में निवास करते हैं तथा कोई कुटी
बनाकर रहते हैं पर कोई ग्रामकी सीमा के ऊपर रहते हैं । वे तापस
अपने को धार्मिक और मोक्षार्थी बतलाते हैं । इनकी प्राजातिपात जादि
दोषों से किंचित् निवृत्ति भी देखी जावे है परन्तु वह नहीं क बराबर
ही है क्योंकि—इनका इष्ट मिथ्यात्वमूल से दूषित होता है तथा
इनको जीव और अजीव का विवेक भी नहीं होता है अतः ये मित्र

दुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहु, एस खलु तच्चस्स ठाणस्स
मिस्सगस्स विभंगे एवमाहिण्ण ॥ सूत्रं ३४ ॥

छाया—असर्वदुःखप्रहीणमार्गमेकान्तमिथ्या असाधु । एष खलु तृतीयस्य
स्थानस्य मिश्रकस्य विभङ्गः एवमाख्यातः ।

अन्वयार्थ—(एस ठाणे अणारिण्ण अकेवले जाव असन्वदुक्खपहीणमग्गे एगंत मिच्छे
असाहु) यह स्थान आर्य्य पुरुषों से सेवित नहीं है तथा यह केवल ज्ञान को
उत्पन्न करने वाला नहीं है यह स्थान एकान्त मिथ्या और बुरा है (एस खलु
तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विभंगे एव माहिण्ण) यह तीसरा जो मिथ्या स्थान है
उसका विचार कहा गया है ।

भावार्थ—मार्ग का सेवन करते हैं उसमे पाप बहुत और पुण्य विलकुल अल्प मात्रा
मे है । अतः इनके स्थान को यहां मिश्रस्थान कहा है । ये लोग मरने
के पश्चात् किल्विपी देवता होते हैं और फिर वहाँ से भ्रष्ट होकर मनुष्य
लोक मे गूंगे और अन्धे होते है इस कारण इनका जो स्थान है, वह
आर्य्यजनों के योग्य नहीं है, वह केवल ज्ञान को उत्पन्न करनेवाला और
सब दुःखों का नाश करने वाला नहीं है किन्तु एकान्त मिथ्या और
बुरा है यह तीसरा मिश्रस्थान का वर्णन समाप्त हुआ । ३४

अहावरे पढमस्य ठाणस्य अधम्मपक्खस्य विभंगे एवमा-
हिज्जइ—इह खलु पाईणं वा ४ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति—

छाया—अथाऽपरः प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यायते ।
इह खलु प्राच्यां वा ४ सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति—गृहस्थाः महेच्छाः

अन्वयार्थ—(अहावरे पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिज्जइ) इसके पश्चात्
प्रथम स्थान जो अधर्मपक्ष है उसको विचार किया जाता है—(इह खलु पाईणं वा
संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति) इस मनुष्य लोक में एवं आदि विशालों में ऐसे

भावार्थ—इस पाठ के पूर्व पाठों में अधर्म धर्म और मिश्र स्थानों का वर्णन किया
है परन्तु यहां से इन स्थानों में रहने वाले पुरुषों का वर्णन आरम्भ होता है ।

गिहत्या महिच्छा महारमा महापरिग्रहा अघम्मिया अघम्माणुया
(एणा) अघम्मिद्धा अघम्मक्खाई अघम्मपायजीविणो अघम्मप
(वि) जोई अघम्मपलज्जणा अघम्मसीलसमुदायारा अघम्मेण
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति ॥

छाया—महारम्माः महापरिग्रहाः अघम्मिका अघम्मिणाः अघम्मिया अघर्म
स्यायिनः अघर्मप्रायजीविनः अघर्ममलोकिनः अघर्ममलज्जनाः अघर्म
सीलसमुदाया अघर्मेण चैव वृत्तिं कल्पयन्त विहरन्ति ।

भावार्थ—मनुष्य भी निवास करते हैं (गिहत्या महिच्छा महारमा महापरिग्रहा) जो घर घर
और कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करनेवाले गृहस्थ हैं । वे बड़ी इच्छावाले और
महार आत्म करने वाले तथा बड़े से बड़े परिग्रहवाले होते हैं (अघम्मिया अघम्मा
णुया अघम्मिद्धा अघम्मक्खाई) वे जपम करते वाले और अघर्म के पीछे चले
वाले अघर्म का जपमा जमीन मात्रवेवाले और अघर्म को ही चर्चा करने
वाले होते हैं (अघम्मपायजीविणो अघम्मपज्जोई अघम्मपलज्जणा) वे अघर्ममल
जीविण करने वाले और अघर्म को ही देखने वाले तथा अघर्म में आसक्त होते हैं
(अघम्मसीलसमुदायारा अघम्मेण चैव वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति) वे अघर्ममल
स्वभाव और आचरण वाले पुरुष अघर्म से ही अपनी जीविका उत्पन्न करते हुए
अपनी आनुको पूर्ण करते हैं ।

भावार्थ—एत में सब से पहले अघर्म स्थान में स्थित पुरुष का वर्णन
इस पाठ के द्वारा किया जाता है । इस लोक में जो पुरुष गृहस्थ का
जीवन व्यतीत करते हुए विपन्न साधनों की प्राप्ति की बड़ी से बड़ी
इच्छा रखते हैं अर्थात् सब से अधिक धन धान्य पशु परिवार और
गृह आदि की इच्छा करते हैं तथा बाह्य ऊठ घोड़ा गाड़ी गाव खेत
और दास दासी बहुत अधिक रखते हुए उनके पासनाई महान् आरम्भ
समारम्भ करते हैं तथा किसी भी आशय से निवृत्त न होकर सबका
सेवन करते हैं एवं उक्त विन अघर्म के कार्य में लग्न हुए रह कर अघर्म
की ही चर्चा करते रहते हैं वे पुरुष प्रथम पक्ष अघर्म स्थान में स्थित हैं
यह सात्त्विक का मांस्य है ।

हण बिंदु भिंदु विगत्तगा लोहियपाणी चंडा
रुद्धा खुद्धा साहसिसया उक्कुंचणवंचणमायाणियडिकूडकव-
डसाइसंपओगबहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणंदा
असाहू सव्वाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए-
जाव सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ
कोहाओ जाव मिच्छादंसणसल्लाओ अप्पडिविरया, सव्वाओ

छाया—जहि, छिन्धि, भिन्धि, विकर्त्तकाः लोहितपाणयः चण्डाः रौद्राः
क्षुद्राः साहसिकाः उत्कुञ्चनवञ्चनमायानिकृत्तिकूटकपटसातिसंप्रयोग-
बहुलाः दुःशीलाः दुर्व्रताः असाधवःसर्वस्मात् प्राणातिपोतात्-
अप्रतिविरताः यावज्जीवनं या-त् सर्वस्मात् परिग्रहादप्रतिविरताः
यावज्जीवनम् । सर्वस्मात् क्रोधाद् यावद् मिथ्यादर्शनशल्यादप्रति

अन्वयार्थ—(हण छिंदु भिंदु) जो हमेशा यही आज्ञा देते रहते हैं कि—प्राणियों को मारो
काटो और भेदन करो (विगत्तगा लोहियपाणी चंडा रुद्धा खुद्धा) जो प्राणियों के
चमड़े उखाड़ लेते हैं और प्राणियों के रक्त से जिनके हाथ छाल हो जाते हैं जो
क्रोधी भयङ्कर और क्षुद्र हैं । (साहसिया) जो पाप करने में बड़े साहसी हैं
(उक्कुंचनवंचणमायाणियडिकूडकवडसाइसंपओगबहुला) जो प्राणियों को उपर
फेंक कर शूल पर चढ़ाते हैं दूसरे को ठगते हैं, माया करते हैं, और वगुला भक्त
बनते हैं, कम तोलते हैं और जगत् को धोखा देने के लिये देश वेष और भाषा को
बदल देते हैं (दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणंदा असाहू) ये दुष्ट स्वभाव वाले दुष्ट
व्रत वाले दुष्ट से प्रसन्न किये जाने वाले और दुर्जन होते हैं । (जावज्जीवाए सव्वया
ओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया) जो जीवन भर सब प्रकार की हिंसाओं से निवृत्त
नहीं होते हैं (जाव सव्वाओ परिग्गहाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया) जो सम-
न्त परिग्रहों से जीवनभर निवृत्त नहीं होते हैं (सव्वाओ कोहाओ जाव मिच्छा-
दंसणसल्लाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया) जो, क्रोध से लेकर मिथ्या दर्शन

भावार्थ—जो पुरुष जीवन भर दूसरे प्राणियों को मारने पीटने बध करने तथा
उन्हे नाना प्रकार के कष्ट देने की आज्ञा देते रहते हैं तथा स्वयं प्राणियों
का बध करते रहते हैं, जो हिंसा, मूठ, अदत्तादान, मैथुन और परि-
ग्रह को जीवन भर नहीं छोड़ते हैं जो झूठ बोलना और कम मापना कभी
नहीं छोड़ते, जो क्रोध मान माया और लोभ को सदा बढ़ाते रहते हैं

एहाणुम्महणवणगगघविलेवणसइअरिसरसरुवगधमल्लालका -
 राओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ सगहरहजाणजुग
 गिल्लिथिल्लिसियासवमाणियासयणासणजाणवाहणमोगमोयण
 पवित्थरविहीओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ कयविक्क-
 यमासइमा-सस्सवगसववहाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए

छाया—विरता सर्वस्मात् स्नानोन्मर्दनवर्षाकविलेपनशब्दस्पर्शरूपरसगन्ध
 मास्थानलङ्कारादप्रतिविरता यावज्जीवनम् । सर्वस्मात् शकटरथयान
 शुभ्यगिच्छिथिच्छिस्वन्दनक्षयनासनयानवाहनमोम्यभोजनप्रविस्तर -
 विधित् अप्रतिविरताः यावज्जीवनम् । सर्वतः क्यविक्रय
 मापार्थमापरूपकसंव्यहारादप्रतिविरताः यावज्जीवनम् सर्वस्मात्

भावार्थ—सम्य पर्यन्त अठारह पार्ष्णी से जीवन भर विदूष नहीं होते हैं (सन्ध्याओ काष्ठ
 मर्कटव्यागर्षाविलेपनसइअरिसरसरुवगधमल्लालकाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया)
 को जीवन भर स्नान, तैलमर्दन, तथा शरीर में रंग लगाया, रथ
 कन्याया चन्दन लेप करना मकहर शब्द सुनना तथा रस और गन्ध को जीवना
 तथा शूक मत्स्य और चकडुओं को चारण करना नहीं छोड़ते (सन्ध्याओ कयव
 इहाणुम्महणगिच्छिथिच्छिस्वन्दनक्षयनासनयानवाहनमोम्यभोजनप्रविस्तरविहीओ
 जावज्जीवाए अप्पडिविरया) को गाड़ी रथ सवारी छोड़ी जायसत्तल और
 पत्थरी आदि वाहनों पर चढ़ कर चढ़ना तथा कन्या, भासव चान इहन ध्येय और
 जीवन के विस्तार को जीवन भर नहीं छोड़ते (सन्ध्याओ कयविक्रयमासइमा
 सवगसववहाराओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया) को सब प्रकार के द्रव्य और विद्वय
 तथा मत्स्य जाया मासा और लोक्य आदि व्यवहारों से जीवन भर विदूष
 नहीं होते (सन्ध्याओ शिरणमुवक्कयवाअम्मभिमोत्तिसससोत्तप्यवजाओ

भावार्थ—जो जीवन भर सारौरीक शृंगार करते और उत्तमोत्तम बल भूषण
 वासन तथा उत्तम रूप रस गन्धादि विषयों को देखन करने में वृत्तपित्त
 रखते हैं जो सदा परवचन करने के लिये बोल बेप और माया को बरक
 कर विषय के उपार्जन में लगे रहते हैं जो क्लेशादि अठारह पार्ष्णी से

सव्वाओ हिरण्यसुवर्णधनधान्यमणिमौक्तिकशंखशीलप्रवालादप्रतिविरताः याव-
 लाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ कूडतुल-
 कूडमाणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ आरंभसमारं-
 भाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ करणकारावणाओ
 अप्पडिविरया जावज्जीवाए सव्वाओ पयणपायावणाओ अप्पडि-
 विरया जावज्जीवाए सव्वाओ कुट्टणपिट्टणतज्जणताडणवह्वंधण-
 परिकिलेसाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, जे आवरणे तहप्प-

छाया—हिरण्यसुवर्णधनधान्यमणिमौक्तिकशंखशीलप्रवालादप्रतिविरताः याव-
 जीवनम् । सर्वस्मात् कूटतुलकूटमानादप्रतिविरताः यावजीवनम् ।
 सर्वस्मात् आरम्भसमारम्भादप्रतिविरताः यावजीवनम् सर्वतः
 पचनपाचनतः अप्रतिविरताः यावजीवनम् सर्वतः कुट्टनपिट्टन-
 तर्जनताडनवधवन्धनपरिक्लेशादप्रतिविरताः यावजीवनम् ।

धन्वयार्थ—जावज्जीवाए अप्पडिविरया) जो सोना चाँदी धन धान्य मणि, मोती शंख शिला
 और मृगा आदि के सञ्चय से जीवन भर निवृत्त नहीं होते (सव्वाओ कूडतुलकूड
 माणाओ जावज्जीवाए अप्पडिविरया) जो झूठ बोलने और झूठ मापने से जन्म भर
 निवृत्त नहीं होते (सव्वाओ आरम्भसमारम्भाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए)
 जो सब प्रकार के आरम्भ और समाप्तियों से जीवन भर निवृत्त नहीं होते । (सव्वाओ
 करणकारणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए) जो सब प्रकार के सावद्य व्यापार
 करने और कराने से जीवन भर निवृत्त नहीं होते (सव्वाओ पयणपायाणाओ जाव-
 जीवाए अप्पडिविरया) जो सब प्रकार के पचन और पाचन से जीवन भर दूर
 नहीं होते (सव्वाओ कुट्टणपिट्टणतज्जणताडणवह्वंधणपरिकिलेसाओ जावज्जीवाए
 अप्पडिविरया) जो जीवन भर प्राणियों को कूटने पीटने धमकाने मारने
 वगैरे करने और बाधने तथा नाना प्रकार से उन्हें क्लेश देने से निवृत्त नहीं होते हैं

भावार्थ—कभी निवृत्त न होकर निरन्तर अनार्य्य पुरुषों के द्वारा किये जाने वाले
 सावद्य कर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं जो सदा ही क्रय विक्रय के
 झझट में पड़ कर मासा आधा मासा और तोला आदि का अभ्यास
 करते रहते हैं जो जीवन भर अन्न पकाने और पकवाने से सन्तुष्ट नहीं

गारा सावजा अबोधिया कम्मता परपाणपरियावणकरा जे
अणारिपुहि कज्जति ततो अप्पत्तिविरया जावज्जीवाए ॥

छाया—ये वाङ्मये तथाप्रकारा सावजा अबोधियाः कर्मसमारम्भा पर
माणपरितापनकराः ये अनाप्ये कियन्ते ततोऽप्रतिविरता
यत्नजीवनम् ।

अर्थ—(जे जन्मे तहप्यगारा सावजा अबोधिया परमाणपरितापनकरा कर्मता) तथा
दूसरे प्रकार के कर्म को प्रक्रियाओं को छोड़ देने वाले सावज तथा बोधियों को
नष्ट करने वाले हैं (जे अणारिपुहि कज्जति ततो जावज्जीवाए अप्पत्तिविरया)
को अनाप्ये पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं उन कर्मों से जो भीतर पर निरुद्ध नहीं
होते हैं उन पुरुषों को एकान्त अधर्म स्वाम में स्थित जावजा चाहिये ।

भावार्थ—होते, जो सब प्रकार के सावज कर्मों को स्वयं करने और दूसरों से
कराने से निरुद्ध नहीं होते वे पुरुष अधर्म स्वाम में स्थित हैं यह जानना
चाहिये ।

से जहाणमए केह पुरिसे कलममसूरतिलमुग्गमासनिप्पावकुलत्थ
आलिसवगपल्लिमथगमादिपुहि अयत्ते कूरे मिष्सादण्ड पठजति, एवमेव
तहप्यगारे पुरिसजाए सिचिरवट्टगल्लावगकथोतकर्विजल्लमियमहि

छाया—तद् यथानाम केचित् पुरुषाः कलममसूरतिलमुद्गमापनिप्पाव
कुलत्थालिसन्दफपरिमन्वादिकेषु मत्यन्तं क्रूरा मिष्सादण्डं
प्रयुञ्जते एवमेव तथाप्रकारा पुरुषजाताः सिचिरवर्तकलावक

अर्थ—(से जहाणमए अर्थ कूरे केर पुरिसे) जैसे कोई जावजत दूर पुरुष (कलम
मसूरतिलकुलमासनिप्पावकुलत्थआलिसवगपल्लिमथगमादिपुहि मिष्सादण्डं वर्तमाने)
बाल्य मसूर, तिल, मूंग, उदर निप्पाव (मद्य निषेध) पुरुषों को बला
वर्तमानक (बाल्य निषेध) आदि को अपराध के बिनाही स्वयं नष्ट देने हैं
(कलम पर तहप्यगारे पुरिसजाए सिचिरवट्टगल्लावगकथोतकर्विजल्लमियमहि)

भावार्थ—यिना ही अपराध प्राणियों को नष्ट देने वाल बटुत से दूर पुरुष जगत्
में नियास करते हैं । ये निर्दय जीव अपने भीर दूसरे के भोजनार्थ
शास्त्र, मूंग गन्ध आदि अन्नों को पकाकर इन प्राणियों को यिना ही अप

संवराहगाहगोहकुम्मसरिसिवमादिएहिं अयंते कूरे मिच्छादंडं पउं-
जंति, जावि य से बाहिरिया परिसा भवइ, तंजहा-दासे इ वा
पेसे इ वा भयए इ वा भाइल्ले इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे
इ वा तेसिंपि य णं अन्नयरंसि वा अहाल्लहुगंसि अवरहंसि सयमेव
गरुयं दंडं निवत्तेइ, तंजहा—इमं दंडेह इमं मुंडेह इमं तज्जेह
इमं तालेह इमं अदुयबंधणं करेह इमं नियत्तबंधणं करेह इमं

छाया—कपोतकपिञ्जलमृगमहिषवराहग्राहगोधाकूर्मसरिसृपादिकेषु अत्यन्तं
क्रूराः मिथ्यादण्डं प्रयुञ्जन्ति याऽपि च तेषां बाह्या परिषद्
भवति तद्यथा-दासीवा प्रेष्यो वा भृतको वा भागिको वा कर्मकरोवा
भोगपुरुषो वा तेषाञ्चान्यतरस्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुकं
दण्डं निर्वर्तयन्ति तद्यथा इमं दण्डयत, इमं मुण्डयत, इमं तर्जयत,
इमं ताडयत, इमं पृष्ठवन्धनं कुरुत, इमं निगडवन्धनं कुरुत, इमं

अन्वयाथ—(गोहकुम्मसरिसिवमादिएहिं मिच्छादंड पउजति) इसी तरह अत्यन्त क्रूर पुरुष
तित्तिर, वटेर, क्वृतर, कपिजल, मृग, भैंसा सुअर, ग्राह गोह और जमीन पर सरक
कर चलनेवाले जानवरों को अपराध के विनाही मिथ्या दण्ड देते हैं (जावि य से
बाहिरिया परिसा भवइ तजहा—दासे इ वा पेसेइ वा भयएइ वा भाइल्लेइ वा
कम्मकरएइ वा भोगपुरिसे इ वा) उन क्रूर पुरुषों की जो बाहरी पर्यद् होती है
उस में दासी का पुत्र तथा दूत का काम करनेवाला, वेतन लेकर सेवा करनेवाला,
छटा भाग लेकर खेती करानेवाला एवं दूसरा काम काज करनेवाला एवं भोग की
सामग्री देनेवाला इत्यादि पुरुष होते हैं । (तेसिंपि य णं अन्नयरंसि वा अहाल्लहुगंसि
अवराहंसि सयमेव गरुयं दंडं निवरोह) इन लोगों से जब कभी थोड़ा भी अपराध
हो जाता है तो वे क्रूर पुरुष स्वयं इन्हें मारी दण्ड देते हैं (तजहा—इमं दंडेह इमं
तज्जेह इमं तालेह) वे कहते हैं कि—इस पुरुष को मारो, इसके शिर मुँदाओ, इसे
ढाँटो, इसे लाठी आदि से पीटो (इम अदुयबंधणं करेह) इसकी भुजायें पीछे से
बाँध दो (इम नियत्तबंधणं करेह) इसके हाथ और पैर में वेड़ी डाल दो (इम

भावाथ—राध दण्ड देते हैं । कोई निर्दय जीव तित्तिर वटेर और वत्तक आदि
पक्षियों को विना ही अपराध मारते फिरते है । इन पुरुषों के बाहरी परि-
वार के लोग ये हैं—इनकी दासी का पुत्र, तथा दूत का काम करने
वाला पुरुष, एवं वेतन लेकर इनकी सेवा करने वाला मनुष्य, तथा

हृद्विषघण करेह इम चारगवघण करेह इम नियलजुयलसको
चियमोदिय करेह इम हृत्यद्विभय करेह इम पायद्विभय करेह इम
कक्षद्विणय करेह इम नक्षत्रोदसीसमुहद्विभय करेह वेयगद्वि
द्विय अगद्विद्विय पक्ष्माफोद्विय करेह इम गणगुप्पाद्विय करेह इम
वसगुप्पाद्विय वसगुप्पाद्विय जिष्मुप्पाद्विय भोलद्विय करेह पसिय
करेह घोलिय करेह सूलाद्विय करेह सूलाभिसय करेह सारवद्विय

छाया—हाडीपन्धनं कुरुत, इमं चारकपन्धनं कुरुत, इमं निगडपुगल
संकोचितमोटितं कुरुत, इमं इस्तच्छिन्नकं कुरुत, इमं पादच्छिन्नकं
कुरुत, इमं कर्णच्छिन्नकं कुरुत, इमं नासिकौष्ठशीर्ष-
सुखच्छिन्नकं कुरुत, इमं वेदकच्छिन्नाङ्गच्छिन्नकं, पक्ष्मस्त्रे-
द्वित कुरुत, इमं नयनोत्पाटितं कुरुत, इमं दृष्टनोत्पाटितं
वृषणोत्पाटितं विम्बोत्पाटितम् मण्डलम्बितं कुरुत, पर्वितं कुरुत
घोलितं कुरुत, घूलापितं कुरुत घूलाभिसकं कुरुत, क्षारपर्वितं

अन्वयार्थ—हृद्विषघणं करेह) इस्तके हाडी कन्धम में दे दो (इमं चारकपन्धनं करेह) इसे चारक
कन्धम में बाँध दो (इमं निगडपुगलसंकोचितमोटितं करेह) इसे दो बेफिर्नी से
बाँधकर अङ्गोद्री अरोध दो (इमं हावच्छिन्नकं करेह) इस्तके हाव कण दो (इम
पादच्छिन्नकं करेह) इस्तके पैर कण दो (इमं कर्णच्छिन्नकं करेह) इस्तके कर्ण कण दो
(इमं नक्षत्रोदसीसमुहद्विभय करेह) इस्तके नास, ओद, सिर और मुख कण
दो (वेयगद्विद्विय अगद्विद्विय पक्ष्माफोद्विय करेह) इसे मात्र कर सुद्वित करदो
इस्तके वज्र कण दो (पक्ष्मस्त्रेद्विय करेह) बाहुक से मार कर इस्तके हाथ चौकले
(इमं वसगुप्पाद्विय करेह) इस्तके अर्धे मिश्रण को (इम वसगुप्पाद्विय वसगुप्पाद्विय
जिष्मुप्पाद्विय न क्षिप्र करेह) इस्तके दूर्ति अण्डकोक और मिन्दा को उजाड़कर
इसे उकड़े धर्या दो । (पसिय करेह) इसे जमीन पर बसीये (घोलिय करेह)
इसे पानी में घोळ दो (सूलाद्विय करेह) इसे दूली पर देह दो (सूलाभि-
सकं करेह) इस्तके क्षीर में घूळ चुना दो (क्षारवद्विय करेह) इस्तके जड़ों को

भावार्थ—सुदृढा भाग लेकर लेटी करने बाख्य पुरुष, इसी तरह दूसरे भी मौकर
बाकर यदि इनके परिवार होते हैं, वे लोग भी इनके समान ही अत्यन्त
निर्दय हुआ करते हैं वे लोग किसी के बोहे अपराध को भी अधिक
कहकर उसे घोर दण्ड दियवाते हैं इनसे भी जब कमी बोहा अपराध हो

करेह वज्रवृत्तियं करेह सीहपुच्छियगं करेह वसभपुच्छियगं
करेह दवग्निदग्ध्यगं कागणिमंसखावियगं भक्तपाणनिरुद्धगं इमं
जावज्जीवं वहबंधणं करेह इमं अन्नयरेणं असुभेणं कुमारेणं मारेह ॥

छाया—कुरुत वध्यवर्तिनं कुरुत सिंहपुच्छितकं कुरुत, वृषभपुच्छितकं कुरुत,
दावाग्निदग्धाङ्गं कुरुत काकालीमांसखादिताङ्गं भक्तपाननिरुद्धकं
यावज्जीवनं वधबन्धनं कुरुत, इममशुभेन कुमारेण मारयत ।

अन्वयार्थ—काटकर उस पर नमक छिड़को (वज्रवृत्तियं करेह) इसे मार डालो (सीह
पुच्छियग वसभपुच्छियग) इसे सिंह की पूँछ में बाँध दो इसे बैल की पूँछ
में बाँध दो (दवग्निदग्ध्यग) इसे दावाग्नि में जला दो (कागणिमंसखावियग)
इसका माँस काट कर कौए को खिला दो (भक्तपाणनिरुद्धग इमं जावज्जीव
वहबंधन करेह) भोजन और पानी बन्द करके इसे जीवन भर कैद में रखो
(इम अन्नयरेणं असुभेण कुमारेण मारेह) इसे बुरी तरह मारकर जीवन
रहित कर दो ।

भावार्थ—जाता है तो इनका स्वामी वह निर्दय पुरुष इन्हें घोर दण्ड देता है वह
दण्ड यह है—सर्वस्व हरण करके निकाल देना, आँख, कान, नाक, भुजा
और पैर आदि अंगों का छेदन कर देना, सिंह तथा साँड़ की पूँछ में
बाँध कर मार डालना, शूली पर चढ़ाना, अन्न, पानी बन्द करके
जीवन भर जेल में रख देना इत्यादि । इस प्रकार प्राणियों को घोर दण्ड
देने वाले ये निर्दय जीव अधर्म पक्ष में स्थित हैं यह जानना चाहिये ।

जावि य से अब्भितरिया परिसा भवइ, तंजहा—माया
इ वा पिया इ वा भाया इ वा भगिणी इ वा भज्जा इ वा

छाया—याऽपि च तस्य आभ्यन्तरिकी परिषद् भवति तद्यथा—माता वा
पिता वा भ्राता वा भगिनी वा भार्य्या वा पुत्राः वा दुहितरो वा

अन्वयार्थ—(जावि य से अब्भितरिया परिसा भवइ तंजहा) इन क्रूर पुरुषों के अन्दर के परि-
वार में होते हैं जैसे कि—(मायाइवा पियाइवा भायाइवा भगिणीइवा भज्जाइवा

भावार्थ—इन क्रूर पुरुषों के अन्दर के परिवार जो माता, पिता, भाई, बहिन,
भार्य्या, पुत्र, कन्या और पुत्रवधू आदि होते हैं इनका भी थोड़ा अपराध
होने पर इन्हें वे भारी दण्ड देते हैं । शर्वा के समय वे इन्हें ठड़े पानी

पुत्रा इ वा धृता इ वा सुण्हा इ वा, तेसिपि य गु अन्नयरसि
 अह्वलहुगसि श्वराहसि सयमेव गखय वृद्ध शिवचेइ, सीभोद
 गवियरसि उच्छोलित्ता भवइ जहा मित्तदोसवचित्प जाव अहिए
 परसि लोगसि, ते दुक्खति सोयति जूरति तिप्पति पिट्टति परि
 तप्पति ते दुक्खणसोयणजूरणतिप्पणपिट्टणपरितप्पणवह्वधण
 परिकिल्लेसाओ अप्पडिधिरया भवसि ॥

छाया—स्तुवा वा तेषाञ्च अन्यतरस्मिन् लघुकेऽप्यपराधे स्वयमेव गुरुकं
 दण्डं निर्घर्तयन्ति शीतोदकचिकित्से उच्छ्वेतारो भवन्ति यथा मित्र
 दोषमस्यधिके यावत् अहिताः परस्मिन् लोके ते दुःस्यन्ति
 श्लोषन्ते जूरयन्ति तिप्पन्ति पीडयन्ते परितप्पन्ति, ते दुःख
 नशोषनजूरणतेपनपिट्टनपरितापनवधपन्धनपरि, ह्येधेभ्योऽप्रतिबिरताः
 भवन्ति ।

भावार्थ—पुत्रा इ वा धृता इ वा सुण्हा इ वा) मत्ता, मिता, भार्य, बहिन कमी पुत्र, कन्याओं और
 पुत्र बन्धु आदि । (तेसिपि य गु अन्नयरसि अह्वलहुगसि अश्वराहसि सयमेव गुरुकं
 इदं शिवचेइ) इन लोगों से बोका अपराध हो जाने पर वे क्रूर पुरुष इन्हें बोर
 दण्ड देते हैं (सीभोदगवियरसि उच्छोलित्ता भवइ) राहों के समय इन्हें वे डंडे
 पानी में डाल देते हैं (जहा मित्तदोसवचित्प जाव) जो जो दण्ड मित्रदुःख
 प्रायधिक क्रिया स्थान में कड़े गने हैं वे सभी दण्ड इन्हें वे देते हैं (अहिए परसि
 लोगसि) ऐसा करके वे अपने परलोक को करान करते हैं (ते दुक्खति सोयति
 जूरति तिप्पति पिट्टति परितप्पति) ऐसा क्रूर कर्म करने वाले वे पुरुष कर्म में
 दुःखी होते हैं शोक करते हैं परचात्ताप करते हैं पीडा और परिताप पाने हैं (ते
 दुक्खणसोयणजूरणतिप्पणपिट्टणपरितप्पणवह्वधणपरिकिल्लेसाओ अप्पडिधिरया
 भवसि) वे हुए सब प्रकार परचात्ताप पीडा ताप और वध कर्मन आदि क्लेशों
 से कमी निवृत्त नहीं होते हैं ।

भावार्थ—जें डाक देते हैं तथा मित्रद्वेषप्रत्ययिक क्रियास्थान में जिन दण्डों का
 वर्णन किया गया है वे सभी दण्ड इन्हें वे देते हैं इस प्रकार निर्देयता के
 साथ अपने परिवार को दण्ड देने बाधा वह पुरुष अपने परलोक को मण्ड
 करता है । वह अपने इस क्रूर कर्म के फल में दुःख पाता है, शोक पाता
 है, परचात्ताप करता है । वह सदा दुःख शोक आदि क्लेशों को भोगता
 रहता है परन्तु कभी हमसे मुक्ति नहीं पाता है यह जानना चाहिए ।

एवमेव ते इत्थिकामेहिं मुच्छ्रिया गिद्धा गढिया अज्भोववन्ना जाव वासाइं चउपंचमाइं छद्दसमाइं वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं भुज्जित्तु भोगभोगाइं पविसुइंत्ता वेरायतणाइं संचिणित्ता बहूइं पावाइं कम्माइं उस्सन्नाइं संभारकडेण कम्मणा से जहाणामए अयगोले इ वा सेलगोलेइ वा उदगंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइवइत्ता अहे धरणितलपइट्ठाणे भवइ, एवमेव तहप्पगारे

छाया—एवमेव ते स्त्रीकामेषु मूर्च्छिताः गृद्धाः ग्रथिताः अध्युपपन्नाः यावद् वर्षाणि चतुः पञ्च षड् दश वा अल्पतरं वा भूयस्तरं वा कालं भुक्त्वा भोगान् प्रविश्य वैरायतनानि सञ्चित्य बहूनि पापानि कर्माणि उत्सन्नानि सम्भारकृतेन कर्मणा तद् यथा नाम अयोगोलको वा शैलगोलको वा उदके प्रक्षिप्यमाणः उदकतलमतिवर्त्य अधः धरणितलमतिष्ठानो भवति एवमेव तथाप्रकारः पुरुषजातः

अन्वयार्थ—(एवमेव इत्थिकामेषु मूर्च्छिता गिद्धा गढिया अज्भोववन्ना) पूर्वोक्त प्रकार से स्त्री भोग तथा दूसरे भोगों में आसक्त, अत्यन्त इच्छा वाले और अत्यन्त भोगों में मूँथे हुए तथा तहीन पुरुष (चउपंचमाइं छद्दसमाइ वासाइं अप्पतरो वा भुज्जतरो वा काल भोगभोगाइ भुज्जित्तु) चार पाँच या छ दश वर्षों तक, थोड़े या बहुत काल तक शब्दादि विषयों को भोग कर (वेरायतणाइ पविसुइ) और प्राणियों के साथ वैर का भण्डार उत्पन्न करके (बहुइ पावाइ कम्माइ संचिणित्ता) एवं बहुत पाप कर्मों का सञ्चय कर (संभारकडेण कम्मणा) पाप कर्म के भार से इस प्रकार दब जाते हैं (से जहाणामए अयगोलेइ वा सेलगोलेइ वा उदगंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइवइत्ता धरणितलपइट्ठाणे भवति) जैसे लोह या पत्थर का गोला पानी में डाला हुआ पानी को लॉचकर नीचे पृथिवी पर भार के कारण बैठ जाता है

भावार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से बाहर और भीतर के परिवार वर्ग को घोर दण्ड देने वाले स्त्री तथा शब्दादि विषयों में अत्यन्त आसक्त वे अधार्मिक पुरुष थोड़े या बहुत कालतक भोग सेवन करके अनेक प्राणियों के साथ वैर उत्पन्न करते हैं तथा बहुत अधिक पाप का सग्रह करके उसके भार से अत्यन्त दब जाते हैं । जैसे लोह या पत्थर का गोला पानी में फेंका

पुरिसजाते घञ्जघहुले धूतघहुले पक्कघहुले घेरघहुले अप्पचियघहुले
 वमवहुले गियडिचहुले साइघहुले अयसघहुले उस्सन्नतसपाणघाती
 कालमासे काल किच्चा घरणितलमइवइत्ता अहे गारगतलपइठायो
 भवइ ॥ सूत्र ३५ ॥

छापा—पर्यायघहुल धूतघहुलः पक्कघहुल घेरघहुल अप्पचियघहुल
 वमवहुल नियतिघहुलः अयसोवहुल उस्सन्नतसपानघाती
 कालमासे काल कृत्वा घरणितलमतिवर्त्य भवो नरकतलमविघ्नानो
 भवति ।

अन्वयार्थ—(एवमेव तदुपगारे पुरिसजाते घञ्जघहुले धूतघहुले पक्कघहुले घेरघहुले अप्पचिय
 घहुले नियतिघहुले साइघहुले अयसघहुले उस्सन्नतसपानघाती कालमासे काल
 किच्चा घरणितलमइवइत्ता अहे नरकतलमइवइत्ता भवइ) इसी तरह कर्म के भार
 से दवा हुआ गुरुकर्मों जिनके पाप बाका मानिषों के साथ घेर किया हुआ मम में
 उरा विचर करके बाका दूसरे को उगाने बाका त्रेस वेप जोर मापा को बदल कर
 दूसरे के साथ होइ करने बाका उचम पदार्थ में हीम पदार्थ को मिला कर उसे उचम
 पदार्थ की कोमल में बेचने बाका अगत् में अपकीर्ति का कार्य करके बाका, और
 ब्रह्म मानिषों का बात करने बाका वह पुरुष धातु को मार करके रत्नममा आदि
 शुद्धी को कर्म कर नरक में जाकर मिलात करता है ।

मावार्थ—हुमा पानी के छल को पार कर पृथिवी के तल पर बैठ जाता है इसी
 तरह वे पापी जीव पृथिवी को पार करके नरक तल में जाकर बैठ
 जाते हैं । वे पुरुष पाप के भार से इतने दबे रहते हैं कि—वे पृथिवी
 के ऊपर उठर नहीं सकते एक मात्र नरक ही बतका आश्रय होता है । ३५

ते णं णरगा अंतो वट्टा बाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठा-
णसंठिया शिच्चंधकारतमसा ववगयगहचंद्रसूरनक्खत्तजोइप्पहा
मेदवसामंसरुहिरपूयपडलचिक्खिल्ललित्ताणुलेवणतत्ता असुई वीसा
परमदुब्धिगंधा कण्हा अगणिवन्नाभा कक्खडफासा दुरहियासा
असुभा णरगा असुभा णरएसु वेयणाओ ॥ णो चैव णरएसु

छाया--ते नरकाः अन्तोवृत्ताः वहिश्चतुरस्राः अधः क्षुरप्रसंस्थानसंस्थिताः
नित्यान्धकारतमसो व्यपगतग्रहचन्द्रसूर्यनक्षत्रज्योतिष्पथाः मेदो
वसामांसरुधिरपूयपटललिप्तानुलेपनतलाः अशुचयो विश्राः परम-
दुर्गन्धाः कृष्णाः अग्निवर्णाभाः कर्कशस्पर्शाः दुरधिसहाः अशुभाः
नरकाः अशुभाः नरकेषु वेदनाः नो चैव नरकेषु नैरयिकाः निद्रान्ति

अन्वयार्थ—(ते णरगा अंतो वट्टा बाहिं चउरंसा) वे नरक अन्दर से गोल और बाहर से
चतुष्कोण होते हैं (अहे खुरप्पसंठाणसंठिया) वे नीचे अस्तुरे की धार के समान
तीक्ष्ण होते हैं (निच्चंधकारतमसा) उनमें घोर अन्धकार सदा भरा रहता है (ववगय
गहचन्द्रसूरनक्खत्तजोइप्पहा) वे अह, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र और ज्योतिमडल
के प्रकाश से रहित होते हैं (मेदवसामंसरुहिरपूयपडलचिक्खिल्ललित्ताणुलेवण-
तत्ता) उनकी भूमि, मेद, चर्बी, मांस, रक्त और पीव से उत्पन्न कीचड के द्वारा
लिपि हुई है (असुई वीसा परमदुब्धिगंधा कण्हा) वे अपवित्र सड़े हुए मांस से
युक्त और बहुत दुर्गन्ध वाले एव काले हैं (अगणिवन्नाभा कक्खडफासा दुरहियासा)
वे सधूम अग्नि के समान वर्ण वाले कठिन स्पर्श वाले और दुःख से सहन करने योग्य
हैं (असुभा णरगा असुभा णरएसु वेयणाओ) इस प्रकार नरक बड़े अशुभ हैं और
उनकी पीडा भी अशुभ है (णो चैव णरएसु नैरइया निदायति वा पालायति वा

भावाार्थ—पूर्वोक्त अधार्मिक पुरुष जिन नरकों में जाते हैं वे नरक अन्दर से गोल
और बाहर से चार कोण वाले हैं। नीचे से उनकी बनावट तेज अस्तुरे की
धार के समान तीक्ष्ण होती है। उनमें चन्द्र, सूर्य, अह और नक्षत्र आदि
का प्रकाश नहीं होता किन्तु सदा घोर अन्धकार फैला रहता है। उनकी
भूमि सड़े हुए मांस, रुधिर, चर्बी और पीव से लिप्त होती है। वे बड़े
दुर्गन्ध वाले अपवित्र होते हैं, उनका दुर्गन्ध सहन करने योग्य नहीं है।
उनका स्पर्श कोंटे से भी अधिक कर्कश होता है, अधिक कहां तक कहा
जाय उनके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द सभी अशुभ होते हैं। उनमें

नेरइया शिदायति वा पयलायति वा सुइ वा रतिं वा धितिं वा
मतिं वा उवलमते, ते ए तस्य उज्जल पगाढ विठल कडुय कडस
चढ दुग्ग तिळ्व दुरहियास योरइया वेयण पञ्चणुभवमाणा
विहरति ॥ सूत्र ३६ ॥

छाया—वा पलायन्ते वा ह्युचिं वा रतिं वा धितिं वा मतिं वा उपलमन्ते । ते तत्र
उज्ज्वला मगाढा विपुला कडुका कर्काशा दुखा दुर्गा तीर्था दुरपिसाहा
नैरपिका वेदना पर्यनुभवन्तो विहरन्ति ।

अन्वयार्थ—वा सुई वा रतिं वा धितिं वा मतिं वा उवलमते) उच भस्म में रहने वाले बीप
कभी निद्रा मुक्त को प्राप्त नहीं करते और वहाँ से भाग कर अन्वय भी नहीं जा
सकते । वे वहाँ किसी विषय को स्मरण नहीं करते न मुक्त पाते, न बीरता प्रहम
करते न विचार ही कर सकते हैं (ते नेरइया तस्य उज्जल विठल पगाढ कडुय
कडस चढ दुग्ग दुर्गा तिळ्व दुरहियास वेयण पञ्चणुभवमाणा विहरति) वे नारपी
बीप वहाँ कर्मि, विपुल मगाढ कर्कास तीर्ण दुग्ग और कपार दुग्ग को भोगते
हुए अपना समय व्यतीत करते हैं ।

भाषार्थ—उहमे वाले प्राणी कभी निद्रा को नहीं प्राप्त करते और वहाँ से भाग कर
कहीं अन्वय भी नहीं जा सकते । वे वहाँ निरन्तर अस्मद दुःखों को
भोगते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं ॥ ३६ ॥

से जहायामप रुक्खे सिया पळ्वयग्गे जाए मूले छिन्ने अग्गे
गरुए जम्भो शिणणु जम्भो विसम जम्भो दुग्गा तम्भो पवडति,

छाया—तथा नाम इष स्यात्, पर्वतयो जात सूक्ष्मिष्ठम अग्ने गुरुकः
यतो निम्न यतो विपर्म यतो दुर्ग तत प्रपतति एवमेव तथा प्रकार

अन्वयार्थ—(से जहायामप रुक्खे सिया) जिस प्रकार कोई वृक्ष देसा हो (पळ्वयग्गे जाए)
को पर्वत के अग्रभाग में उत्पन्न हो (सूक्ष्मिष्ठमे जाते गुरुको) उसकी जड़ कम
ही नहीं हो और वह धामो से भारी हो (जम्भो विपर्म जम्भो विपर्म जम्भो दुर्ग ततो)

भाषार्थ—एकान्त रूप से पाप कर्म करने में आसक्त पुरुष इस प्रकार नरक में
गिरता है जैसे पर्वत के अग्रभाग में उत्पन्न वृक्ष जड़ कट जाने पर पका

एवामेव तहृप्पगारे पुरिसजाए गब्भातो गब्भं जम्मातो जम्मं माराओ मारं णरगाओ णरगं दुक्खाओ दुक्खं दाहिणगामिए णेरइए कण्हपक्खिए आगमिस्साणं दुल्लभवोहिए यावि भवइ, एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव असव्वदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए ॥सूत्रं ३७॥

छाया—पुरुषजातः गर्भतो गर्भं जन्मतो जन्म, मरणतो मरणं, नरकाक्षरकं, दुःखाद् दुःखं (प्राप्नोति) दक्षिणगामी नैरयिकः कृष्णपाक्षिकः आगमिष्यति दुर्लभवोधिकश्चाऽपि भवति । एतत् स्थानम् अनाय्यम् अकेवलं यावदसर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्तमिथ्या असाधु । प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यातः

भन्वयार्थ—पवदति) तो वह जिधर नीच होता है, जिधर विपम होता है, जिधर दुर्ग स्थान होता है उधर ही गिरता है (एवमेव तहृप्पगारे पुरिसजाए) इसी तरह गुरुकर्मों पूर्वोक्त पापी पुरुष (गब्भातो गब्भं जन्मातो जम्म माराओ मार णरगाओ णरगं दुक्खाओ दुक्खं) एक गर्भ से दूसरे गर्भ को, एक जन्म से दूसरे जन्म को, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु को, एक नरक से दूसरे नरक को तथा एक दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त करता है (दाहिणगामिए) वह दक्षिण दिशा को जाने वाला (णेरइए) और नरकगामी होता है (कण्हपक्खिए आगमिस्साणं दुल्लभवोहिए यावि भवइ) वह कृष्णपक्ष वाला और भविष्यकाल में दुर्लभवोधी होता है (एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव असव्वदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहू) अतः यह अधर्म स्थान अनाय्य है, तथा केवल ज्ञान रहित है यह समस्त दुःखों का नाशक नहीं है यह एकान्त मिथ्या और डुरा है । (पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभगे एव, माहिए) इस प्रकार पहला स्थान जो अधर्मपक्ष है उसका यह विचार किया गया है ।

भावार्थ—एक नीचे गिर जाता है । ऐसे पापी को कभी सुख नहीं मिलता है । वह बार बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मृत्यु से दूसरे मृत्यु में, और एक नरक से दूसरे नरक में जाता रहता है । अतः इस पुरुष का स्थान अनाय्य पुरुषों का स्थान है । इसमें केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है और यह समस्त दुःखों का नाशक नहीं है किन्तु एकान्त मिथ्या और बुरा है अतः बुद्धिमान पुरुषों को इसे दूर से ही त्याग देना चाहिये । यही प्रथम पक्ष का विचार है ॥ ३७ ॥

अहावरे दोषस्त ठाणस्त घम्मपक्खस्त विमगे एवमाहि
 ञ्चइ—इह खलु पाइण वा ४ सतेगतिया मणुस्ता भवति, तजहा
 अणारमा अपरिग्गहा घम्मिया घम्माणुया घम्मिहा जाव घम्मेण
 चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, सुसीला सुच्चया सुप्पडियाणवा
 सुसाहू सच्चतो पाणातिवायाओ पडिविरया जावजीवाए जाव जे

छापा—अथाऽपरो द्वितीयस्य स्थानस्य धर्मपक्षस्य विमङ्ग एवमास्यापते-
 इह खलु प्राच्या वा ४ सन्त्येकतये मनुष्या भवन्ति तद्यथा—
 अनारम्मा अपरिग्रहा धार्मिका धर्मानुया धर्मिणा यावद् धर्मेण
 चैव वृत्ति कल्पयन्त विहरन्ति सुशीला समता सुप्रत्यानन्दा
 सुसाधवा सर्वत प्राणादिपातान् पवित्रिता यावज्जीवनम् यानि

अर्थ—(अहावरे दोषस्त ठाणस्त घम्मपक्खस्त विमगे एवमाहिञ्चइ) इसमें पचाह
 वसता स्थान जो धर्मपक्ष कहलाता है उसमें विचार क्या जाता है (इह खलु
 पाइण वा ४ सतेगतिया मणुस्ता भवति) इस मनुष्य लोक के पूर्व जादि विद्याओं में
 कोई पुरुष ऐसे होते हैं (अणारमा अपरिग्गहा) जो आत्म नहीं करते हैं और
 परिग्रह नहीं रखते हैं (घम्मिया घम्माणुया) स्वयं धर्मपक्षन करते हैं और दूसरे
 को भी इसकी आज्ञा देते हैं (घम्मिहा) जो धर्म को अपना इह मानते हैं
 (घम्मेण चैव वित्ति कप्पेमाणा विहरति) एक धर्म से ही अपनी जीविका उत्पन्न
 करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं । (सुसीला सुच्चया सुप्पडियाणवा सुसाहू)
 जो सुशील, सुन्दर व्रत पाली, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और उत्तम साधु हैं (सन्तो
 पाणादिपातान् पवित्रिता जावजीवाए) जो जीवन भर समस्त जीव हिंसार्थी से

भावार्थ—अधर्म पक्षके वर्णन के पश्चात् धर्म पक्षका वर्णन किया जाता है । इस
 जगत् में कोई कोई वशम पुरुष आरम्भ नहीं करते हैं और धर्माप-
 करण के सिवाय दूसरे किसी परिग्रह को नहीं रखते हैं । वे स्वयं धर्मा-
 परण करते हैं और दूसरे को भी इसकी आज्ञा देते हैं, वे धर्म को ही
 अपना इह मानते हैं और धर्म से ही जीविका का साधन करते हुए
 अपना समय व्यतीत करते हैं । उनका शीघ्र और व्रत अनि उत्तम
 होता है तथा वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं । वे उत्तम फल क साधु हैं और
 वे जीवनभर सब प्रकार की जीवहिंसार्थी से निवृत्त रहते हैं । दूसरे

यावन्ने तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया कम्मंता परपाणपरियावणा-
करा कज्जंति ततो विपडिविरता जावजीवाए ।

छाया—चान्यैः तथा प्रकाराणि सावद्यानि अबोधिकानि कर्माणि परपाण-
परितापनकराणि क्रियन्ते ततः प्रतिविरताः यावज्जीवनम् ।

अन्वयार्थ—निवृत्त रहते हे (जे यावन्ने तहप्पगारा अबोहिया सावज्जा परपाणपरियावणकरा
कम्मता कज्जंति ततो जावजीवाए पडिविरता) तथा दुम्मे अधार्मिक लोग प्राणियों
के विनाशक अज्ञानयुक्त जिन सावद्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उनसे वे जीवन भर
निवृत्त रहते हैं ।

भावार्थ—लोग प्राणियों के घातक अज्ञानवर्धक जिन सावद्य कर्मों का अनुष्ठान
करते हैं उन कर्मों से वे सदा अलग रहते हैं ।

से जहाणामए अणगारा भगवंतो ईरियासमिया भासास-
मिया एसणासमिया आयाणभंडमत्तणिक्वेवणासमिया उच्चार-
पासवणखेलसिंघाणजल्लपरिट्ठावणियासमिया [मणसमिया वय-
समिया कायसमिया मणगुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता गुत्ता गुत्ति-

छाया--तद्यथा नाम अनगाराः भगवन्तः ईर्यासमिताः भापासमिताः
एपणासमिताः आदानभाण्डमात्रानिक्षेपणासमिताः उच्चारप्रस-
वणखेलसिंघाणमलप्रतिष्ठापनासमिताः मनःसमिताः वचःसमिताः
कायसमिताः मनोगुप्ताः वचोगुप्ताः कायगुप्ताः गुप्ताः

अन्वयाथ—(से जहाणामए अणगारा भगवंतो) वे धार्मिक गुरूप अगर यानी घर द्वार से
रहित और बड़े भाग्यवान् होते हैं (इरियासमिया भासासमिया) वे ईर्या
समिति तथा भासासमिति को यथाविधि पालन करते हैं (एसणासमिया
आयाणभंडमत्तणिक्वेवणासमिया) वे एपणा समिति तथा पात्र और बख
आदि धर्मोपकरणों को ग्रहण करने और रखने की समिति से युक्त होते हैं (उच्चार-
पासवणखेलसिंघाणजल्लपरिट्ठावणासमिया) वे महापुरुष बड़ी नीत लघु नीत
खखार तथा नाक और शरीर के मल को शास्त्रोक्त रीति से ढालते हैं (मणसमिया
वयसमिया कायसमिया) वे मन, वचन और काय की समिति से युक्त होते हैं
(मणगुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता) वे मन, वचन और काय को पाप से गुप्त रखते हैं

दिया गुह्यधर्मयारी अक्रोहा अमाणा अमाया अलोभा सता पसता
 उवसता परिशिन्वुडा अणासवा अग्गथा लिखसोया निरुवलेवा
 कसपाइ व मुह्यतोया सखो इव गिरजणा जीव इव अपडिहय
 गती गगणतलव निरालंबणा वाठरिव अपडिषट्ठ सारदसलि
 लं व मुह्यहियया पुक्खरपत्त व निरुवलेवा कुम्भो इव गुचिदिया

छाया—गुप्तेन्द्रिया गुह्यधर्मधर्माः अक्रोधा अमानाः अमाया अलोभा
 सान्ता पसान्ताः उपदान्ता परिनिर्वृत्ताः अनाभवा अग्रन्था
 लिखयोका निरुपलेपा कस्यपात्रीव मुह्यतोया शंखइव निरम्बना
 जीव इवाप्रतिहतगतयः गगनतलमिव निरवसम्भना वायुरिदाम
 तिबद्धाः सारदसल्लिमिव मुह्यहियया पुक्खरपत्रमिव निरुपलेपा

अर्थ—(गुचिदिया गुह्यधर्मयारी) वे अपने इन्द्रियों का निरवयोग से पूरा रहते हुए
 अज्ञानपूर्वक वस्तुएं करते हैं। (अक्रोहा अमाना अमाया अलोहा) वे भोग मान
 मात्रा और भोग से रहित होते हैं (सता पसता परिशिन्वुडा अनासवा अमाना)
 वे क्षान्ति वस्तु क्षान्ति पूर्व बद्ध और भीतर की क्षान्ति से मुक्त और समस्त
 सन्तानों से रहित होते हैं। वे आत्माओं का लेख नहीं करते हैं और सब परिग्रहों
 से रहित होते हैं (लिखसोया निरुपलेपा) वे महात्मा संसार के प्रवाह का
 क्षेत्र किन्तु हुए तथा कर्म मूल के क्षेत्र से रहित होते हैं (कसपाइ व मुह्यतोया)
 जैसे जैसे की पात्री में अक्ष का क्षेत्र नहीं लगता है इसी तरह उन महात्माओं में
 कर्मक्षेत्र मूल का क्षेत्र नहीं लगता है। (सखो इव गिरजणा) जैसे शंख कश्मिना
 से रहित होता है उसी तरह वे महात्मा राजादि दोनों से वर्जित होते हैं (जीव
 इव अपडिहयगती) जैसे जीव की गति नहीं नहीं रहती जैसे ही उन महात्माओं
 की गति किसी भी स्थान में नहीं रहती। (गगनतल व निरालंबणा) जैसे
 - जलगत विना अक्षय्यव्यव के ही रहता है इसी तरह वे महात्मा भी निरवसम्भ रहते
 हैं अर्थात् वे अपने निर्वाह के लिए किसी स्थावत धन, तथा व्यक्ति का अक्षय्यव्यव
 नहीं रहते हैं (वाठरिव अपडिषट्ठ) जैसे बाल व्यसन रहित होता है इसी तरह
 वे महात्मा भी अलिख्य रहित होते हैं (सारदसल्लिमिवमुह्यहियया) वे
 सारद वस्तु के निर्मल अक्ष की तरह हुए इव वस्तु बाले होते हैं (पुक्खरपत्त व
 निरुपलेपा) जैसे कर्म का पत्र अक्ष के क्षेत्र से रहित होता है इसी तरह वे
 महात्मा कर्म अक्ष के क्षेत्र से रहित हैं। (कुम्भो इव गुचिदिया) वे कपड़े की

विहग इव विप्पमुक्का खग्गिविसाणं व एगजाया भारंडपक्खीव
अप्पमत्ता कुजरो इव सौंडीरा वसभो इव जातत्थामा सीहो इव
दुद्धरिसा मंदरो इव अप्पकंपा सागरो इव गंभीरा चंदो इव
सोमलेसा सूरु इव दित्ततेया जच्चकंचणगं व जातरूवा वसुंधरा
इव सव्वफासविसहा सुहुयहुयासणोविव तेयसा जलंता । रात्थि रां

छाया—कूर्मइव गुप्तेन्द्रियाः विहगइव विप्रमुक्ताः सङ्घिविपाणमिवैक
जाताः भारण्डपक्षीवापमत्ताः कुञ्जर इव शौण्डीराः वृषभ इव
जातस्थामानः सिंह इव दुर्धर्षाः मन्दर इवापकम्पाः सागर इव
गम्भीराः चन्द्रइव सोमलेख्याः सूर्यइव दीप्ततेजसः जात्यकश्चनमिव
जातरूपाः वसुंधरा इव सर्वस्पर्शसहाः सुहुतहुताशन इव तेजसा

अन्वयार्थ—तरह अपनी इन्द्रियों को गुप्त रखते हैं (विहग इव विप्पमुक्का) जैसे पक्षी स्वच्छन्द
विहारी होता है हमी तरह वे महात्मा समस्त ममताओं से रहित स्वच्छन्द विहारी
होते हैं (खग्गिविसाण व एगजाया) जैसे गेडे की सींग एक ही होती है उसी तरह
वे महात्मा राग द्वेष वर्जित तथा भाव से एक ही होते हैं (भारण्डापक्खीव अप्प-
मत्ता) वे भारण्ड पक्षी की तरह प्रमाद रहित होते हैं (कुजरो इव सौंडीरा)
जैसे हाथी वृक्ष आदि को तोड़ने में दक्ष होता है उसी तरह वे महात्मा कपायों को
दलन करने में बहादुर होते हैं (वसभो इव जातत्थामा) जैसे बैल भारवहन
करने में समर्थ होता है इसी तरह वे महात्मा समय भार के वहन में समर्थ होते
हैं (सीहो इव दुद्धरिसा) जैसे सिंह को दूसरे पशु दबा नहीं सकते इसी तरह
उन महात्माओं को परीपह और उपसर्ग नहीं दबा सकते हैं (मंदरो इव अप्पकंपा)
जैसे मन्दर पर्वत कम्पित नहीं होता है उसी तरह वे महात्मा परीपह और उपसर्गों
से कम्पित नहीं होते हैं (सागरो इव गम्भीरा) वे समुद्र की तरह गम्भीर होते हैं
अर्थात् हर्ष शोकादि से व्याकुल नहीं होते । (चंदो इव सोमलेसा) चन्द्रमा के
समान उनकी शीतल प्रकृति होती है (सूरु इव दित्ततेया) वे सूर्य के समान
बड़े तेजस्वी होते हैं (जच्चकचणगव जातरूवा) उत्तम जाति वाले सोने में जैसे
मल नहीं लगता है उसी तरह उन महात्माओं में कर्म मल नहीं लगता है
(वसुंधराइव सव्वफासविसहा) वे पृथ्वी के समान सभी स्पर्शों को
सहन करते हैं (सुहुयहुयासणो विव तेयसा जलता) अच्छी तरह होम की हुई
अग्नि के समान वे तेज से जलते रहते हैं (तेसि भगवताण कस्सवि पडिच्चथे णत्थि)

तेसिं भगवताण कत्यवि पडिबधे म्बइ से पडिबधे चउव्विहे पएणत्ते,
 तजहाअउए इ वा पोयए इ वा उग्गहे इ वा पग्गहे इ वा जन्न जन्न
 विस इच्छति तन्न तन्न विस अपडिबन्धा सुइभूया लहुभूया अप्प
 गथा संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरति । तेसिं सु
 भगवताण इमा एतास्खा जायामायाविधिं ह्योत्या, तजहा-चउत्थं
 भत्ते छट्ठे भत्ते अट्ठमे भत्ते दसमे भत्ते दुवालसमे भत्ते चउदसमे
 भत्ते अद्धमासिए भत्ते मासिए भत्ते दोमासिए तिमासिए चउम्मा-

छत्या—ज्वलन्तं नाऽस्ति तेषां भगवतां कुत्राऽपि प्रतिबन्धो भवति ।
 स प्रतिबन्धस्तुर्विधः मङ्गलं तद्यथा—अप्युजे वा पोतकं वा
 अवग्रहं वा प्रग्रहे वा यां यां दिक्षमिच्छन्ति तांतां दिक्षमप्रतिषद्धा शुची
 मृता लघुभूयां अल्पग्रन्थाः संयमेन तपसा आस्मान्तं मात्रयन्तो
 विहरन्ति । तेषाञ्च भगवतामियमेत्कुरूपं यात्रामात्रावृत्तिरभवत्
 तद्यथा—चतुर्थं भक्तं षष्ठं भक्तम् अष्टमं भक्तं दशमं भक्तं द्वादशं
 भक्तं चतुर्दशं भक्तम् अर्धमासिकं भक्तं मासिकं भक्तं त्रिमासिकं

अर्थवार्थ—उन भाग्यशाली महात्माओं के लिए किसी भी बाधा प्रतिबन्ध (रुकावट) नहीं है
 (सं पडिबधे चउव्विहे पक्कच तंजहा उंउएएवा पोयवे इवा उमावेइवा पमा
 हेइवा) वह प्रतिबन्ध (रुकावट) चार प्रकार से होता है जैसे कि—जगहा से
 उत्पन्न होने वाले ईश और मनुज जाति पक्षियों से तथा बन्धु के रूप में उत्पन्न
 होने वाले हाथी आदि के बन्धुओं से एक विवस्स म्याव तथा पीड चच्छन्न और उप-
 करण जादि से विहार में प्रतिबन्ध होता है परन्तु उनके विहार में ये बातें ही
 प्रतिबन्ध नहीं हैं । (अर्धं अर्धं विस इच्छन्ति तर्धं तर्धं विस अप्पडिबन्धा) वे किस
 किस दिशा में जाना चाहते हैं उसमें प्रतिबन्ध रहित चले जाते हैं (पुरभूया
 लघुभूया अल्पग्रन्था संयमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरन्ति) वे निर्मल इत्थ
 परिग्रह रहित और कण्डन हीन महात्मा स्वयं और तपसा से जपन आत्मा का
 पवित्र करते हुए विचरते हैं । (तेसिं भगवताण इमा एतास्खा जायामायाविधिं
 ह्योत्या) उन भाग्यशाली महात्माओं की संयम के निर्वाहार्थ देवी कीविक्रमृति
 होती है (तंजहा—चउत्थं भत्ते छट्ठे भत्ते अट्ठमे भत्ते दसमे भत्ते दुवालसमे
 भत्ते चउदसमे भत्ते) जैसे कि—एक दिन का उपवास, दो दिन का उपवास,
 तीन, चार पाँच तथा छ दिन का उपवास (अरूप मासिए भत्ते मासिए भत्ते

सिए पंचमासिए छम्मासिए अदुत्तरं च रां उक्खित्तचरगा णिक्खित्त-
 चरगा उक्खित्तणिक्खित्तचरगा अंतचरगा पंतचरगा तूहचरगा
 समुदाणचरगा संसट्टचरगा असंसट्टचरगा तज्जातसंसट्टचरगा दिट्ठ-
 लाभिया अदिट्ठलाभिया पुट्टलाभिया अपुट्टलाभिया भिक्खला-
 भिया अभिक्खलाभिया अन्नायचरगा उवनिहिया संखादत्तिया

छाया--भक्तं त्रैमासिकं भक्तं चातुमासिकं भक्तं पाञ्चमासिकं पाण्मासिकम्
 अतउत्तरम् उत्क्षिप्तचरकाः निक्षिप्तचरकाः उत्क्षिप्तनिक्षिप्तचरकाः
 अन्तचरकाः प्रान्तचरकाः रुक्षचरकाः समुदानचरकाः संसृष्टचरकाः
 असंसृष्टचरकाः तज्जातसंसृष्टचरकाः दृष्टलाभिकाः अदृष्टलाभिकाः
 पृष्टलाभिकाः अपृष्टलाभिकाः भिक्षालाभिकाः अभिक्षालाभिकाः
 अज्ञातचरकाः उपनिहितकाः संख्यादत्तयः परिमितपिण्डपातिकाः

अन्वयार्थ—दो मासिए भक्त) एक पक्ष का उपवास, एक मास का उपवास, दो मास का उपवास
 (तिमासिए चउम्मासिए पचमासिए छम्मासिए) तीन मास का चार मास का, पाच
 मास का एव छ मास का उपवास ये करते हैं (अदुत्तर उक्खित्तचरगा) इसके सिवाय
 किसी का अभिग्रह होता है कि—“वे हण्डिका में से निकाला हुआ ही अन्न लेते
 हैं” । (णिक्खित्तचरगा) कोई महात्मा परोसने के लिए हण्डिका में से निकाल
 कर फिर उसमें रखा हुआ ही अन्न लेते हैं (उक्खित्तणिक्खित्तचरगा) कोई
 हण्डिका में से निकाले हुए तथा हण्डिका में से निकाल कर फिर उसमें रखे हुए इन
 दोनों प्रकार के आहारों को ही ग्रहण करते हैं (अतचरगा पतचरगा) कोई
 अन्त प्रान्त आहार लेने का अभिग्रह रखते हैं (ल्हचरगा) कोई रुक्ष आहार
 ही ग्रहण करते हैं (समुदाणचरगा) कोई छोटे बड़े अनेक घरों से ही भिक्षा
 ग्रहण करते हैं (ससट्टचरगा) कोई भरे हुए हाथ से दिए हुए आहार ही ग्रहण
 करते हैं (अससट्टचरगा) कोई बिना भरे हुए हाथ से ही दिए हुए आहार को
 ग्रहण करते हैं (तज्जातसंसट्टचरगा) कोई जिस अन्न या शाक आदि से चम्मच
 या हाथ भरा हो उस हाथ या चम्मच से उसी वस्तु को लेने का अभिग्रह
 धारण करते हैं (दिट्ठलाभिया अदिट्ठलाभिया) कोई देखे हुए आहार को ही लेते
 हैं और कोई न देखे हुए आहार तथा न देखे हुए दाता की ही गवेषणा करते हैं
 (पुट्टलाभिया अपुट्टलाभिया) कोई पूछ कर ही आहार लेते हैं और कोई बिना
 पूछे ही आहार ग्रहण करते हैं । (भिक्खलाभिया अभिक्खलाभिया) कोई तुच्छ आहार
 ही लेते हैं और कोई अतुच्छ आहार लेते हैं (अन्नायचरगा) कोई अज्ञात आहार ही

परिमितपिण्डवाह्या सुखेसणिया अताहारा पताहारा अरसाहारा
 विरसाहारा लूहाहारां तुच्छाहारा अतजीवी पतजीवी आयधिकिया
 पुरिमद्धिया निव्विगह्या अमज्जमसासिणो णो णियामरसमोई
 ठाणाह्या पडिमाठाणाह्या उक्कडुआसणिया खेसज्जिया वीरास
 णिया व्हायतिया लगहसाहणो अप्पाठहा अगतया अकडुया
 अण्डिह्या] (एव जहोववाहए) धुतकेसमसुरोमनहा सव्यगायपडिक

छाया—सुद्वेषणाः अन्ताहाराः प्रान्ताहाराः अरसाहारा विरसाहाराः रूषा
 हाराः तुच्छाहाराः अन्तजीविनः प्रान्तजीविनः आचालिकाः पुरि
 मद्धिका निर्विकृतिका अमघमांसादिन नो निकामरसमोधि
 न स्वानान्विता प्रतिमास्थानान्विता उक्कट्टासनिकाः नैषयकाः
 वीरासनिका व्हायतिका लगण्हायिन अप्रावृता अगतयः
 अकण्डूयकाः अनिष्ठीवनाः) (एव यधौपपातिके) धुतकेस

अन्वयार्थ—केते हैं (जन्तुवाराणा) कोई जन्तुवारेणों से ही जाहार केते हैं (अवि-
 विषा) कोई देने वाले के विरार में स्थित जाहार को ही केते हैं (संवापठिया)
 कोई दधि को संतवा करके जाहार केते हैं (परिमितपिण्डवाहिया) कोई परिमित
 जाहार ही केते हैं (सुखेसणिया) कोई सुख पायी शोचर्चित जाहार को ही
 गवेचना करते हैं (अन्ताहारा पन्ताहारा अरसाहारा विरसाहारा लूहाहारा) कोई
 जन्तु जाहार वाली भूँके हुए चना जादि ही केते हैं कोई चना हुआ जाहार ही केते
 हैं कोई रसचञ्चित जाहार केते हैं कोई मिरस जाहार केते हैं कोई कस जाहार केते हैं
 (तुच्छाहारा) कोई तुच्छ जाहार केते हैं (अंतजीवी पंतजीवी आचालिकिया पुरिमद्धिया
 निव्विगह्या) कोई जन्तु प्रान्त जाहार से ही जीवन निर्वाह करते हैं, कोई सदा
 आर्चिक करत हैं कोई सदा शोचर के बाध ही जाहार करते हैं कोई सदा
 वृतादि रहित ही जाहार करते हैं (अमज्जमांसासिणो) वे सभी महारमा मय
 भीर मांस नहीं करते हैं (नो निषामरसमोह) तथा वे संधरा सरस जाहार नहीं
 करते हैं (ठाणाह्या पडिमाठाणाह्या उक्कडुमासणिया) वे सदा कर्षोक्षग करते
 हैं तथा प्रतिमा मय पालन करते हैं उत्पन्न जाहार से बँटते हैं (खेसज्जिया वीरा-
 सणिया व्हायतिया लगण्हायिणे) वे जलन मुक्त मृमि पर ही बँटते हैं वे वीरा-
 मय लगण्हाय बँटत हैं वे कण्ठे की तरह लम्बा होकर रहते हैं वे देहे कण्ठ की तरह
 सस्त हैं (अप्पाठहा अगतया) वे बाहर के जावरन से रहित भीर भ्याभय
 रसत हैं (अकडुया अनिष्ठीवना एव जहोववाहए) वे पत्तीर को नहीं लुकरने

म्मविप्पमुक्का चिट्ठन्ति । ते णं एतेणं विहारेणं विहरमाणा बहूइं
वासाइं सामन्नपरियागं पाउणंति २ बहु बहु आवाहंसि उप्पन्नंसि
वा अणुप्पन्नंसि वा बहूइं भत्ताइं पच्चक्खन्ति पच्चक्खाइत्ता बहूइं
भत्ताइं अणसणाए छेदिंति अणसणाए छेदित्ता जस्सट्टाए कीरति
नग्गभावे मुंडभावे अणहाणभावे अदंतवणगे अछत्तए अणो-
वाहणए भूमिसेज्जा फल्लगसेज्जा कट्टसेज्जा केसलोए बंभचेरवासे

छाया—श्मश्रुमनखाः सर्वगात्रपरिकर्मविप्रमुक्तास्तिष्ठन्ति । ते एतेन
विहारेण विहरन्तः बहूनि वर्षाणि श्रामण्यपर्य्यायं पालयन्ति
आवाधायामुत्पन्नायामनुत्पन्नायां वा बहूनि भक्तानि प्रत्याख्यान्ति
प्रत्याख्याय बहूनि भक्तानि अनशनेन छेदयन्ति, अनशनेन छेद
यित्वा यदर्थाय क्रियते नग्नभावः मुण्डभावः अस्नानभावः अदन्त
वर्णकः अच्छत्रकः अनुपानत्कः भूमिशय्या, फल्लकशय्या काष्ठ-
शय्या केशलोचः ब्रह्मचर्य्यवासः परगृहप्रवेशः लब्धापलब्धानि

मन्वयार्थ—थूक बाहर नहीं फेंकते हैं इस प्रकार औपपातिक सूत्र में जो गुण कहे हैं वे सब यहाँ
भी जानने चाहिए। (धुतकेसमंसुरोमनहा) वे अपने सिर के बाल, मूछ, दाढ़ी,
रोम और नख को सजाते नहीं हैं। (सच्चगायपरिकम्मविप्पमुक्का) वे अपने
समस्त शरीर का परिकर्म (धोना पोछना आदि) नहीं करते हैं (तेण एतेण
विहारेणं विहरमाणा बहुइं वासाइं सामन्नपरियाग पाउणन्ति) वे महात्मा इस
प्रकार उग्र विहार करते हुए बहुत वर्षों तक अपनी दीक्षा का पालन करते हैं (बहु
बहु आवाहंसि उप्पन्नंसि अणुप्पन्नंसि वा) अनेक रोगों की वाधा उत्पन्न होने या न
होने पर वे (बहुइं भत्ताइं पच्चक्खन्ति) बहुत काल तक अनशन यानी संथारा
फरते हैं (पच्चक्खाइत्ता बहुइं भत्ताइं अणसणाए छेदिंति) वे बहुत काल का
अनशन करके संथारा को पूर्ण करते हैं (अणसणाए छेदित्ता जस्सट्टाए नग्गभावे
मुंडभावे अणहाणभावे अदंतवणगे अच्छत्तए अणोवाहणए) अनशन का पालन करने
के पश्चात् वे महात्मा जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए नग्न रहना, मुण्ड मुंडाना, स्नान
न करना, दांत साफ न करना, छत्ता न लगाना, जूता न पहिनना, (भूमिसेज्जा फल्लग
सेज्जा कट्टसेज्जा केसलोए बंभचेरवासे परधरपवेसे कीरति) एवं भूमि पर सोना,
फल्लक के ऊपर सोना, काठ पर सोना, केश का छुञ्चन करना, ब्रह्मचर्य्य धारण करना,
भिक्षार्थ दूसरे के घर में जाना आदि कार्य किए जाते हैं (माणावमाणणाओ हीलणा
२३

परघरपत्रेसे लब्धावलब्धे मायावमायायाओ हीलयाओ निवयाओ
 खिसयाओ गरहयाओ तज्जयाओ तालयाओ उच्चावया गाम
 कटगा बावीस परीसहोवसगा अहियासिज्जति तमह आराहति,
 तममह आराहिचा चरमेहि उस्सासनिस्सासेहि अणत अणुत्तर
 निव्याघाय निरावरण कसिण पडिपुणण केवलवरणाणदसण
 समुप्पाहेति, समुप्पाडिचा ततो पच्छा सिज्जति बुज्जति मुच्चति
 परिणिज्जायति सब्बदुक्खाय अत करेति ।

छाया—मानापमानानि हीलना निन्दनाः खिसनानि गरहया सर्जनानि
 वाहनानि उच्चावया ग्रामकण्टका शान्तिपरीषदोपसर्गाः ससन्ते
 तमर्षम् आराभयन्ति तमर्षभाराप्य परमोच्छ्वासनिश्चासै अनन्त
 मनुत्तरं निर्व्याघातं निरावरणं कृस्त्वं परिपूर्वं केवलवरणानदर्शनं
 समुत्पादयन्ति समुत्पाद्य तस्यमात् सिष्यन्ति बुध्यन्ते मुञ्चन्ति
 परिनिर्वाणन्ति सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति ।

भावार्थ—जो निन्दनाओ खीसनाओ तज्जनाओ तालनाओ उच्चावया ग्रामकण्टका बावीस परीस
 होवसगा अहियासिज्जति) तथा जिसके किय मान अपमान हीलया किन्वा कण्ठ
 ताइन और कर्मों को अग्रिम करने वाले काले काले मकर के पुत्रके एवं भारत मकर
 के परीषद और उपसर्ग सहव किय करते हैं (तमह आराहति) इस वस्तु को
 आराधना करते हैं । (तमह आराहचा चरमेहि उस्सासनिस्सासेहि अणत अणुत्तर
 निव्याघातं निरावरणं कसिणं पुडिपुण्णं केवलवरणाणदसणं समुप्पाहेति) वे उस
 वस्तु को आराधना करके अन्तिम उपज्जम और निज्जास में केवल ज्ञान और
 केवल दर्शन को उत्पन्न करते हैं जो ज्ञान और दर्शन अन्तर्हित सर्वोत्तम आरा-
 धित आराधरहित सम्पूर्ण और प्रतिपूर्वं है (समुत्पाडिचा ततो पच्छा सिज्जति
 बुज्जति मुच्चति परिणिज्जायति सब्बदुक्खाय अत करेति) उक्त ज्ञान और दर्शन को
 उत्पन्न करके वे सिद्धि को प्राप्त करते हैं तथा अन्तर्द्वेष लोक के स्वरूप को जान
 लेते हैं असार से मुक्त तथा सत्य हो जाते हैं ज्य वे समस्त दुःखों का नाश
 करते हैं ।

भावार्थ स्पष्ट है ।

एगच्चाए पुण एगे भयंतारो भवन्ति, अवरे पुण पुच्चकम्मा-
सेसेणं कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव-
वत्तारो भवन्ति, तंजहा—महद्धिएसु महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु
महाजसेसु महावलेसु महाणुभावेसु महासुखेसु ते णं तत्थ देवा
भवन्ति महद्धिया महज्जुतिया जाव महासुखा हारविराइयवच्छा
कडगतुडियथंभियमुया अंगयकुं डलमट्टगंडयत्तकन्नपीठधारी विचि-
त्तहत्थाभरणा विचित्तमालामउलिमउडा कल्लाणगंधपवरवत्थपरि-
छाया—एकार्चया पुनरेके भयत्रातारो भवन्ति अपरे पुनः पूर्वकर्मावशेषेण
कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकैसु देवत्वाय उपपत्तारो
भवन्ति तद्यथा—महद्धिकेषु महाद्युतिकेषु महापराक्रमेषु महा-
यशस्विषु महावलेषु महानुभावेषु महासुखेषु ते तत्र देवाः भवन्ति
महद्धिकाः महाद्युतिकाः यावन्महासुखाः हारविराजितवक्षसः कटक-
श्रुटितस्तम्भितभुजाः अङ्गदकुण्डलमृष्टगण्डतलकर्णपीठधराः विचित्र-
हस्ताभरणाः विचित्रमालामौलियुकुटाः कल्याणगन्धप्रवरवस्त्र-

अन्वयार्थ—(एगे पुण एगच्चाए भयंतारो भवति) कोई महात्मा एक ही भव में सुक्ति को
प्राप्त करते हैं (अवरे पुण पुच्चकम्मावसेसेण कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु
देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति) दूसरे पुरुष पूर्व कर्मों के शेष रहने से मृत्यु
के समय मृत्यु को प्राप्त करके देवलोक में देवता होते हैं । (तंजहा महद्धिएसु
महज्जुतिएसु महापरक्कमेसु महाजसेसु महावलेसु महाणुभावेसु महासुखेसु)
महा ऋद्धिशाली महाद्युतिवाले महापराक्रमयुक्त महायशस्वी महावलेसे युक्त महा-
प्रभाववाले और महासुखदायी जो देवलोक है (ते तत्थ देवा भवन्ति)
उन में वे देवता होते हैं (महद्धिया) वे वहा महा ऋद्धिवाले
(महज्जुतिया) महानद्युतिवाले (जाव महासुखा) महात् सुखवाले (हारविरा
इयवच्छा) तथा हार से सुशोभित छाती वाले (कडगतुडियथंभियमुया) कटक
और केयूर आदि भूषणों से युक्त हाथ वाले (अंगयकुण्डलमट्टगंडयत्तकन्नपीठधारी
अङ्गद और कुण्डलों से युक्त कपोलवाले तथा कर्णभूषण को धारण करने वाले
(विचित्तहत्थाभरणा) विचित्र भूषणों से युक्त हाथ बाड़े (विचित्तमालामउलिमउडा)
विचित्र मालाओं से सुशोभित मुकुटवाले (कल्लाणगंधपवरवत्थपरिहिया)
कल्याणकारी तथा सुगन्धित वस्त्र धारण करने वाले (कल्लाणगंधप्रवरमल्लाणुट्टेधरा-
धरा) कल्याणकारी उत्तममाला और अङ्गलेपन को धारण करने वाले [भासुरवौदी]

द्विया कक्ष्णायगपवरमक्ष्णायुलेवणधरा भासुरबोवी पलववणमाल
 घरा दिव्येण रूपेण दिव्येण वधेण दिव्येण गधेण दिव्येण
 फासेण दिव्येण सघाएण दिव्येण सठरणेण दिव्वाए इङ्गीए
 दिव्वाए जुचीए दिव्वाए पमाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चाए
 दिव्येण तेएण दिव्वाए लेसाए वस विसाओ उज्जोत्रेमाणा पमासे
 माणा गङ्कक्ष्णायु ठिङ्कक्ष्णायु आगमेसिमइया यावि भवति,
 एस ठाणे आयरिए जाव सव्वदुक्खमहीणमगे एगतसम्मे सुसाहु ।
 बोच्चस्स ठायुस्स घम्मपक्खस्स विभगे एवमाहििए ॥ सूत्र ३८ ॥

छाया—परिदिता कस्याणप्रवरमाल्यानुलेपनधरा भास्वरधरीराः प्रलम्बवन
 माताधरा दिव्येन रूपेण दिव्येन वधेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन
 स्पर्शेन दिव्येन संघातेन दिव्येन संस्थानेन दिव्यया ऋद्धया
 दिव्यया द्युत्या दिव्यया प्रमया दिव्यया अर्चया दिव्येन तेजसा
 दिव्यया सेभ्यया दक्ष दिक्ष उद्घोतयन्तः प्रमासयन्तः गति
 कस्याद्या स्थितिकल्याणाः आगामिभद्रकाभाऽपि भविष्यन्ति ।
 एतद् स्थानम् आर्घ्यं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गम् एकान्तसम्पर्क
 सुसाधु द्वितीयस्य स्थानस्य चर्मपक्षस्य विभङ्गः एवमाख्यातः ।

धर्मवार्ध—प्रकथित करीर काले [पक्षेवचमालधरा] कर्मो वन माताओं को चतुस कर्म
 काले देवता होते हैं [दिव्येन रूपेण दिव्येन वधेन दिव्येन गधेन दिव्येन फासेन
 दिव्येन संघाएण दिव्येन सठरणेण दिव्वाए इङ्गीए दिव्वाए जुचीए दिव्वाए पमाए
 दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चाए दिव्येण तेएण दिव्वाए लेसाए वस विसाओ
 उज्जोत्रेमाणा पमासेमाणा] वे अपने दिव्य रूप धर्म गन्ध, स्पर्श करीर, करीर का
 संगठन ऋद्धि, बुद्धि, प्रमा प्रकथित, अर्चा, तेज, और सेवकों से दक्ष दिक्षाओं को
 प्रकथित करते हुए [पदुक्खमहाया विङ्कमहाया आगमेसिमइयायाविभवेण]
 कल्याणगति और स्थिति काले भविष्य में भद्रक जाने काले देवता होते हैं । [एस
 ठाणे आयरिए जाव सव्वदुक्खमहीणमगे] यह स्थान आर्घ्य है और यह समस्त दुःखों
 का हारा करने वाला है । [एगतसम्मे सुसाहु] यह रत्नचक्र उच्चतम और
 अन्तः है । [बोच्चस्स ठायुस्स घम्मपक्खस्स विभगे एवमाहििए] सुसारा स्थान को
 चर्मपक्ष है अन्तः विभागा इस प्रकार कहा गया है ?

आवार्ध स्पष्ट है ।

अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभंगे एवमाहिज्जइ—
इह खलु पाईणं वा ४ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति, तंजहा--अप्पि-
च्छा अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया जाव धम्मेणं
चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरन्ति सुसीला सुव्वया सुपडियाणंदा
साहू एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरता जावजीवाए एगच्चाओ
अप्पडिविरया जाव जे यावणो तहप्पगारा सावज्जा अबोहिया

छाया—अथापर स्तृतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य विभङ्ग एवमाख्यायते ।
इह खलु प्राच्यांवा ४ सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा—
अल्पेच्छाः अल्पारम्भाः अल्पपरिग्रहाः धार्मिकाः धर्मानुज्ञाः यावद्
धर्मेण चैव वृत्तिं कल्पयन्तः विहरन्ति सुशीलाः सुप्रत्यानन्दाः
साधवः एकस्मात् प्राणातिपातात् प्रतिविरताः यावज्जीवनम् एक-
स्माद् अप्रतिविरताः यावद् ये चान्ये तथाप्रकाराः सावद्याः अबो-

अन्वयार्थ—[अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विभंगे एवमाहिज्जइ] इसके पञ्चात् तीसरा
स्थान जो मिश्र स्थान है उसका भेद बताया जाता है [इह खलु पाईणंवा सते
गतिया मणुस्सा तजहा] इस मनुष्य लोक में पूर्व आदि दिशाओं में कोई मनुष्य
ऐसे होते हैं [अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा] जो अल्प इच्छावाले अल्प
आरम्भ करनेवाले और अल्पपरिग्रह रखने वाले हैं (धम्मिया धम्माणुया जाव
धम्मेण चैव वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति] वे धर्माचरण करनेवाले धर्म की अनुज्ञा
देने वाले और धर्म से ही जीवन निर्वाह करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं
सुसीला सुव्वया सुपडियाणंदा साहू] वे सुशील सुन्दरव्रतधारी तथा सुख से
प्रसन्न करने योग्य और सज्जन होते हैं (एगच्चाओ पाणाइवायाओ जाव जीवाए
पडिविरया एगच्चाओ अपडिविरया) वे किसी [स्थूल] प्राणातिपात से जीवनभर
निवृत्त रहते हैं और किसी [सूक्ष्म] से निवृत्त नहीं रहते हैं [जे यावणो तहप्प-

भावार्थ—अब तीसरा स्थान जो मिश्र स्थान है उसका विचार किया जाता
है इस स्थान में धर्म और अधर्म दोनों ही मिश्रित हैं इसलिए इसे
मिश्र कहते हैं यद्यपि यह अधर्म से भी युक्त है तथापि अधर्म की अपेक्षा
इसमें धर्म का अंश इतना अधिक है कि उसमें अधर्म विलकुल छिपा हुआ
सा है । जैसे चन्द्रमा की हजार किरणों में कलंक छिप जाता है इसी तरह

कम्मता परपाणपरितावणकरा कज्जति ततोवि एगच्चाभो अण्य-
ठिविरिया ।

छाया—धिकाः कर्मसमारम्भाः परप्राणपरितापनकराः क्रियन्ते ततो
ऽप्येकस्मात् अप्रतिविरता ।

अन्वयार्थ—गारा सात्वत्ता भवेद्विवा परपाणपरितावणकरा कम्मता कज्जति ततोवि एगच्चाभो
अण्यठिविरवा] दूसरे को कर्म सात्वत और अध्यात्म को उत्पन्न करने वाले अन्य
भावियों को ताप देने वाले अण्य में क्रिय जाते हैं उन्में से कई कर्मों से वे निवृत्त
प्राी होते हैं ।

भावार्थ—इस स्थान में धर्मसे अधर्म क्रिया हुआ है अतः इस स्थान को धर्मपक्ष में ही
गणना की जाती है । जो पुरुष अल्प इच्छा वाले अल्प आरम्भ करने
वाले अल्पपरिग्रही, धार्मिक, धर्म की अनुज्ञा देने वाले, सुशील और
उत्तमव्रतधारी हैं वे इस स्थान में माने जाते हैं । वे पुरुष स्पृह प्राणक्ति-
पात आदि से निवृत्त और सूक्ष्म से अनिवृत्त होते हैं । वे पन्थपीडन और
निर्झोरुष्म आदि कर्मों से भी निवृत्त होते हैं ।

सं जहायामए समणोपासगा भवन्ति अमिगयजीवाजीवा
उषससवरवेयणाणियज्जराकिरियाहिगरणधध-
मोक्षस्वकुसला असहेज्जदेवासुरनागसुवणणजक्खरक्खसकिंजरकिंपु

छाया—तद्यथा नाम भ्रमणोपासका भवन्ति अमिगयजीवाजीवाः उपसम्भ
पुण्यपापा आभवसंवरवेदनानिर्जराक्रियाधिकरणधधमोक्षकुसलाः
असहाया अपि देवासुरनागसुवर्णयधराक्खसकिंजरकिं

अन्वयार्थ—(से जहायामए समणोपासगा भवन्ति) इस मित्र स्थान में रहने वाले भ्रमणोपासक
प्राणी आत्माक होते हैं (अमिगयजीवाजीवा उषससवरवेयणाणियज्जराकिरियाहिगरणधधमोक्षकुसला) वे आत्माक और, अजीव, पुण्य पाप
आभाव संवर वेदना, निर्जरा क्रिया, अधिकरण धर्म और मोक्ष के साक्षात्
हाने हैं (असहेज्जदेवासुरनागसुवर्णयधराक्खसकिंजरकिंपुसिगगदधर्मवज्जनीरणा

रिसंगरुत्तगंधव्वमहोरगाइएहिं देवगणेहिं निग्गंथाओ पावयणाओ
अणइक्कमणिज्जा इणमेव निग्गंथे पावयणे णिस्संकिया णिक्क-
खिया निव्वितिगिच्छा लब्धट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा विणिच्छियट्ठा
अभिगयट्ठा अट्टिमिज्जापेम्माणुरागरत्ता अयमाउसो ! निग्गंथे
पावयणे अट्ठे अयं परमट्ठे सेसे अणट्ठे उसियफलिहा अवंगुयदु-
वारा अचियत्तंतेउरपरधरपवेसा चाउदसट्टमुद्धिट्टपुण्णिमासिणीसु

छाया—पुरुषगरुडगन्धर्वमहोरगादिभिःदेवगणैः निग्रन्थात् प्रवचना
दनतिक्रमणीयाः अस्मिन्नैग्रन्थे प्रवचने निःशङ्किताः निष्काङ्क्षिताः
निर्विचिकित्साः लब्धार्थाः गृहीतार्थाः पृष्टार्थाः निश्चितार्थाः
अभिगतार्थाः अस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्ताः इदमायुष्मन् नैग्रन्थं
प्रवचनम् अयं परमार्थः शेषोऽनर्थः उच्छ्रितस्फाटिकाः असंवृतद्वाराः
असंमतान्तःपुरपरगृहप्रवेशाः चतुर्दश्यष्टभ्युद्दिष्टपूर्णिमासु प्रति

अन्वयार्थ—इएहिं देवगणेहिं निग्गंथाओ पावयणाओ अणइक्कमणिज्जा) वे श्रावक भ्रमहाय होने
पर भी देव असुर नाग सुवर्ण यक्ष राक्षस किन्नर किंपुरुष गन्धर्व गरुड और महासर्प
आदि देवगणों के द्वारा भी निग्रन्थ प्रवचन से अलग करने योग्य नहीं होते। (इणमेव
निग्गंथे पावयणे णिस्संकिया णिक्कखिया निव्वितिगिच्छा) वे श्रावक निग्रन्थ प्रवचन में
शङ्का रहित और दूसरे दर्शन की आकांक्षा से रहित होते हैं (निव्वितिगिच्छा लब्धट्ठा
गहियट्ठा पुच्छियट्ठा) वे इस प्रवचन के फल में सन्देहरहित होते हैं। वे सूत्रार्थ
के ज्ञाता तथा उसे ग्रहण किये हुए और गुरु से पूछे हुवे होने हैं।
(विणिच्छियट्ठा अभिगयट्ठा अट्टिमिज्जापेम्माणुरागरत्ता) वे सूत्रार्थ को
निश्चय किए हुए और समझे हुए एव उसके प्रति हट्टी और मजा में
भी अनुराग से रञ्जित होते हैं (अयमाउसो निग्गंथे पावयणे अट्ठे अयं
परमट्ठे सेसे अणट्ठे) वे श्रावक कहते हैं कि—“यह निग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है शेष
सब अनर्थ हैं” (उसियफलिहा) वे विशाल और निर्मल मन वाले होते हैं (अव-
गुयदुवारा) उनके घर के द्वार खुले रहते हैं (अचियत्तंतेउरपरधरपवेसा)
वे धावक राजा के अन्त पुर के समान दूसरे के घर में प्रवेश करना अच्छा नहीं
मानते हैं (चउदसट्टमुद्धिट्टपुण्णिमासिणीसु पट्टिपुण्णं पोसहं सम्भं अनुपालेम्माणो)
वे चतुर्दशी, अष्टमी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्णरूप से पौष और उपवास

पच्छिपुक्त पोसह सम्म अणुपालेमाणा समणे निग्गये फसुएसणि
 ज्जेण असणपाणाखाइमसाइमेण वत्थपच्छिग्गहकञ्चलपायपुच्छयण
 ओसहमेसज्जेण पीठफल्लगसेज्जासंथारएण पच्छिलाभेमाणा वहुहिं
 सीलञ्चयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं अहापरिग्गहिंएहिं
 तवोकम्मोएहिं अप्पाण भावेमाणा विहरति । ते ण प्यास्सेण
 विहारेण विहरमाणा वहुइ वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणति
 पाउणित्ता आधाइसि उप्पन्नसि वा अणुप्पन्नसि वा वहुइ भत्ताइ
 पच्चक्खायति वहुइ भत्ताइ पच्चक्खाएत्ता वहुइ भत्ताइ अण

छाया—पूर्वा पौषर्धं सम्यगनुपालयन्तः भ्रमणान् निग्रन्थान् प्राप्तुकैवणीयेन
 अन्नपानखाद्यस्वाद्येन वस्त्रपरिग्रहकल्पपादमोच्छनेन औषध
 भैषज्येन पीठकल्लकश्चम्यासंस्तारकेण प्रतिलामयन्तः बहुभिः
 क्षीलद्रवगुणविरमञ्चप्रत्यास्यानपौषधोपवासे यथापरिगृहीतैः
 तपः कर्मभिः आत्मानं माधयन्तो विहरन्ति । ते एतद्रूपेण विहारेण
 विहरन्तः बहूनि वर्षानि भ्रमणोपासकपर्य्यायां पालयन्ति पालयित्वा
 आधायाप्राप्त्यभायां वा अनुत्पन्नायां वा बहूनि भक्तानि प्रत्या
 स्मान्ति, बहूनि भक्तानि प्रत्यास्याय बहूनि भक्तानि अनश्नया

भावार्थ—करते हुए (समये विमर्शे फसुएसणिज्जं वं अणुपालेमाणासहमेणं कल्प
 परिग्राहकल्पपायपुच्छयण ओसहमेसज्जेण पीठफल्लगसेज्जासंथारकेणं पच्छिलाभे
 माणा) तथा सम्यक् विग्रन्थो क्वे प्राप्तुकैवणीयेन अस्तन पानं काय स्वाद्यं कल्प
 कल्पञ्च वाग्मोच्छनेन औषध भैषज्यं पीठ कल्लकश्चम्या और एण जादि देते हुए
 (अहापरिग्राहिंएहिं सीलञ्चयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं अप्पाणं भावेमाणा
 विहरति) पच इच्छमनुसतं प्रहणं निम्पं हुए क्विकं गुण्यतं स्वाम्यं प्रत्या-
 स्मानं पौषधं और उपवासं के द्वारा अपने आत्मा के पक्षिण करते हुए क्विकं एतद्वि-
 करते हैं (तेण प्यास्सेणं विहारेणं विहरमाणा वहुइ वासाइ समणोवासगपरियागं
 पाउणति) वे हुए प्रहणं वाचरणं करते हुए बहुत वर्षों तक कालक के अंत का
 पालन करते हैं (पाउणित्ता आधाइसि उप्पन्नसि वा अणुप्पन्नसि वा वहुइ भत्ताइ
 पच्चक्खायति) आत्मा के अंत का पालन करके वे रोग जादि करे थाया उत्पन्न होने
 पर वा न होने पर बहुत काल तक अवधान वाली सयाता प्रहण करते हैं (वहुइ

सणाए छेदेन्ति बहूइं भक्ताइं अणसणाए छेइत्ता अत्तोइयपडि-
कता समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु
देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति, तंजहा—महद्धिएसु महज्जुइएसु जाव
महासुखेसु सेसं तहेव जाव एस ठाणे आयरिए जाव एगंतसम्मे
साहू । तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विभंगे एवं आहिए ।
अविरइं पडुच्च वाले आहिज्जइ, विरइं पडुच्च पडिए आहिज्जइ

छाया—छेदयन्ति बहूनि भक्तानि अनशनया छेदयित्वा आलोचितप्रति-
क्रान्ताः समाधिप्राप्ताः कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकेषु
देवत्वाय उपपत्तारो भवन्ति । तद्यथा महद्धिकेषु महाद्युतिकेषु
यावन्महासुखेषु शेषं तथैव यावत् इदं स्थानम् आर्यम् यावदेकान्त
सम्यक् साधु तृतीयस्य स्थानस्य मिश्रकस्य विभङ्गः एवमाख्यातः
अविरतिं प्रतीत्य वाल आख्यायते विरतिं प्रतीत्य पण्डित आख्या-

अन्वयार्थ—भक्ताइ पच्चक्खाएत्ता बहूइ भक्ताइ अणसणाए छेदिंति) वे बहुत काल का अनशन
करके संधारे को पूर्ण करते हैं (बहूइं भक्ताइ अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिकता
समाहिपत्ता कालमासे काल किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति)
वे संधारे को पूर्ण करके अपने पाप को आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर समाधि को
प्राप्त होते हैं इस प्रकार वे काल के अवसर में मृत्यु को प्राप्त कर विशिष्ट देवलोक में
देवता होते हैं (महद्धिएसु महज्जुइएसु जाव महासुखेसु सेसं तहेव जाव) वे महाकृदि
वाले महा धृति वाले तथा महासुख वाले देवलोक में देवता होते हैं शेष पूर्वपाठ के
अनुसार जानना चाहिए । (एस ठाणे आरिए जाव एगंतसम्मे साहू)
यह स्थान आर्य तथा एकान्त सम्यक् और उत्तम है । (तच्चस्स ठाणस्स मीमगस्स
निभगे एव माहिम्) तृतीय स्थान जो मिश्र स्थान है उसका विभाग इस प्रकार कहा
गया । (अविरइं पडुच्च वाले विरइं पडुच्च पडिए विरयाविरइ पडुच्च वाल
पडिए आहिज्जइ) इस मिश्र स्थान का स्वामी अविरति के हिसाब से वाल और
विरति की अपेक्षा से पण्डित तथा अविरति और विरति दोनों की अपेक्षा से वाल
पण्डित कहलाता है । (तत्थ जा सा सच्चतो अविरइं एस ठाणे आरभठाणे अणारिए
जाव असन्नुक्खपहीणमग्गे एगतमिच्छे असाहू) इनमें जो स्थान सभी पापों
से निवृत्त न होना है वह आरम्भ स्थान है, वह अनार्य तथा समस्त दुखों का

विरयाविरह पदुष्व बालपष्ठिण् आह्विज्जह, तस्य ण जा सा सव्वतो
 अविरह्ण एस ठाणे आरम्भट्ठाणे अणारिण जाव असव्वदुक्खप्प
 हीणमग्गे एगतमिच्छे असाह, तस्य ण जा सा सव्वतो विरह्ण
 एस ठाणे अणारम्भट्ठाणे आरिण जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे
 एगतसम्मे साह, तस्य ण जा सा सव्वतो विरयाविरह्ण एस
 ठाणे आरम्भणोआरम्भट्ठाणे एस ठाणे आरिण जाव सव्वदुक्ख
 प्पहीणमग्गे एगतसम्मे साह ॥ सूत्र ३६ ॥

छाया—यते विरत्यविरती प्रतीत्य पालपष्ठित आम्भ्यायते तत्र या सा
 अविरति इदं स्थानमारम्भस्थानमनाय्यं यावत्सर्वदुःखमहीण
 मार्गम् एकान्तमिष्या असाधु । तत्र या सा सर्वतो विरतिः इदं
 स्थानमनारम्भस्थानमार्य्यं यावत् सर्वदुःखप्रहीणमार्गमेका
 न्तसम्यक् साधु । तत्र ये ते सर्वतो विरत्याविरती इदं स्थान
 मारम्भणोआरम्भस्थानम् इदं स्थानमार्य्यं यावत् सर्वदुःख
 प्रहीणमार्गमेकान्तसम्यक् साधु ।

जम्बपात्रं—वाद्य न करने वाला एकान्त मिला और डरा है (तबना वा सा सव्वतो विरह
 एस ठाणे आरम्भट्ठाणे आरिण जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगतसम्मे साह)
 तया समस्त दुःखों को वाद्य करने वाला एकान्त सम्यक् भीत उत्तम है । (तबना
 वा सा सव्वतो विरयाविरह्ण एस ठाणे आरिण जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे
 एगतसम्मे साह) तथा तीव्रता स्थान ओ कुछ पातों से मिहृति भीत कुछ से
 अविहृति है वह आरम्भ नो आरम्भ स्थान चरकता है वह भी आर्य्यं तथा समस्त
 दुःखों को वास्तव एकान्त सम्यक् भीत उत्तम है ।

भाषार्थ—स्पष्ट है ।

एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहि चेव दोहिं ठाणेहिं समो-
अरंति, तंजहा—धम्मे चेव अधम्मे चेव उवसंते चेव अणुवसंते
चेव, तत्थ णं जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे
एवमाहिण, तत्थ णं इमाइं तिन्नि तेवद्दाइं पावाडुयसयाइं

छाया—एवमेव समणुगम्यमानाः अनयोरेव द्वयोः स्थानयोः सम्पतन्ति
तद्यथा धर्मे चैव अधर्मे चैव उपशान्ते चैव अनुपशान्ते चैव तत्र
योऽसौ प्रथमस्य स्थानस्य अधर्मपक्षस्य विभङ्ग एवमाख्यातः तत्रा-
भूनि त्रीणि त्रिपण्यधिकानि प्रावादुकशतानि भवन्ति इत्याख्या

अन्वयार्थ—(एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहि दोहिं ठाणेहिं समोअरंति) संक्षेप से विचार करने
पर सभी मार्ग इन दो स्थानों में ही आ जाते हैं (तजहा धम्मे चेव अधम्मे चेव
उवसते चेव अणुवसते चेव) धर्म में और अधर्म में तथा उपशान्त में और अनुपशान्त
में (तत्थणं जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिण तत्थणं इमाइ
तिन्नि तेवद्दाइ पावाडुयसयाइ भवन्तीति मक्खायाइं) पहले जो अधर्म स्थान का
विचार पूर्वोक्त प्रकार से किया गया है उसमें तीन सौ तिरसठ ३६३ प्रावादुक

भावार्थ—वस्तुतः धर्म और अधर्म ये दो ही पक्ष हैं क्योंकि मिश्रपक्ष भी धर्म और
अधर्म से मिश्रित होने के कारण इन्हीं के अन्तर्गत है। दूसरे मतमतान्तर
जो क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और चिनग्रवादियों के ३६३
भेद वाले पाये जाते हैं वे भी धर्म तत्त्व से रहित और मिथ्या होने के
कारण अधर्म पक्ष के ही अन्तर्गत हैं। उक्त मत मतान्तर यद्यपि मोक्ष
भी मानते हैं तथापि उनकी मान्यता विवेक रहित और मिथ्या होने के
कारण ससार का ही वर्धक है, मोक्षप्रद नहीं है। बौद्धों की मान्यता है
कि—“ज्ञान सन्तति का आधार कोई आत्मा नहीं है किन्तु ज्ञान सन्तति
ही आत्मा है। उस ज्ञान सन्तति का कर्म सन्तति के प्रभाव से अस्तित्व
है जो ससार कहलाता है और उस कर्मसन्तति के नाश होने से ज्ञान-
सन्तति का नाश हो जाता है इसी को मोक्ष कहते हैं।” इस प्रकार का
सिद्धान्त मानने वाले बौद्ध यद्यपि मोक्ष का नाम अवश्य लेते हैं और
उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं परन्तु यह सब इनका अज्ञान है क्योंकि
ज्ञान सन्तति से कथञ्चित् अतिरिक्त और उनका आधार एक आत्मा
अवश्य है अन्यथा जिसको मैंने देखा है उसी को स्पर्श करता हूँ इत्यादि

भवतीति मक्खायाइ (य), तजहा—किरियावाईण अकिरियावा
ईण अक्काणियवाईण वेणइयवाईण, तेऽपि परिनिव्वाणमाहसु,
तेऽपि मोक्खमाहसु तेऽपि लवति, सावगा ! तेऽपि लवति साव
इचारो ॥ सूत्रम् ४० ॥

छाया—एतानि तपया क्रियादिनामक्रियावादिनामज्ञानवादिनां विनय
वादिनाम् । तेऽपि मोक्षमाहस्यु । तऽपि लपन्ति भावकान् तेऽपि
लपन्ति भावयित्वा ।

भावपर्य—अस्तर्भूत हा जाने हैं पर धर्मभाव्यों ने कहा है । (तं अहा किरियानाईण अकिरियानाईण
अक्काणियवाईण वेणइयवाईण) वे माहासुक्के वे हैं—क्रियाकारी अक्रियाकारी अज्ञानकारी
और विनयकारी (तेषु परिनिव्वाणमाहसु तेषु मोक्खमाहसु) वे भी मोक्ष का
वचन करते हैं (तेषु लवति सावगा तेषु लवति सावइचारो) वे भी अपने धर्म
का उपदेश अपने भावकों से करते हैं तथा अपने धर्म के वचन होते हैं ।

भावार्थ—संस्कृतात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है अतः ज्ञान सम्यक्त्वे स्र अतिरिक्त
पनका आधार एक आत्मा अवश्य मानना चाहिये । वह आत्मा अवि
नाशी है इसलिए मोक्षापत्त्या में उसके अस्तित्व का ज्ञान मानना भी
बौद्धों का महान है । मास में यदि आत्मा का अस्तित्व ही न रहे तो
उसकी इच्छा मूर्ख भी नहीं कर सकता फिर विद्वानों की तो बात ही
क्या है ? अतः बौद्धमत एकान्त मिथ्या और अधर्म पक्ष में ही मानने
योग्य है ।

इसी तरह साधुत्ववाद भी अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है । वह
आत्मा को वृत्तय नियम कहता है परन्तु आत्मा को वृत्तय नियम मानने
पर संसार और मोक्ष दोनों ही नहीं बन सकते । आत्मा जो पशुपिप
गणियों में परिणत होता रहता है वही उसका संसार है और अतः
स्वाभाविक गुणों में जो महा परिणत होता रहता है वह उसका मोक्ष
है प दोनों बातें वृत्तय नियम में सम्भव नहीं हैं अतः यह मत भी त्यागने
योग्य ही है । इसी प्रकार वैश्याधिक और वैश्याधिकों के मत भी मुक्ति
रहित होने के कारण अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है । इन मतों का
विमूलक विरथन बरह किया जा चुका है इसलिये यहाँ विचार को आर
इयकता नहीं है ।

ते सव्वे पावाउया आदिकरा धम्माणं गाणापन्ना गाणा-
 छंदा गाणासीला गाणादिट्ठी गाणारुई गाणारंभा गाणाज्झ-
 वसाणसंजुत्ता एगं महं मंडलिवंधं किच्चा सव्वे एगओ चिट्ठंति ॥
 पुरिसे य सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुत्तं अओमएणं
 सडासएणं गहाय ते सव्वे पावाउए आइगरे धम्माणं गाणापन्ने
 जाव गाणाज्झवसाणसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो पावाउया !

छाया—ते प्रावादुकाः आदिकराः धर्माणां नानाप्रज्ञाः नानाच्छन्दसो नाना-
 शीलाः नानादृष्टयो नानारुचयः नानारम्भाः नानाऽध्यवसानसंयुक्ताः
 एकं महान्तं मण्डलिवन्धं कृत्वा सर्वे एकतस्तिष्ठन्ति पुरुषश्चैकः
 साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्णमयोमयेन सदंशकेन
 गृहीत्वा तान् सर्वान् प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां नानाप्रज्ञान्
 यावद् नानाऽध्यवसानसंयुक्तान् एवमवादीत् हंहो प्रावादुकाः

अन्वयार्थ—(णाणापण्णा णाणाछंदा णाणासीला णाणादिट्ठी णाणारुई णाणारभा णाणाज्झव-
 साणसंजुत्ता धम्माण आदिकरा सव्वे पावाउया मडलिवंध किच्चा चिट्ठंति) नाना
 प्रकार की बुद्धि, अभिप्राय स्वभाव, दृष्टि, रुचि आरम्भ और निश्चय रखने वाले
 धर्म के आदि प्रवर्तक सभी प्रावादुक किसी एक स्थान में मण्डल बाध कर बैठे हों,
 (पुरिसे य सागणियाण इंगालाणं बहुपडिपुत्त पाइं अओमएण सडासएण गहाय)
 वहा कोई पुरुष अग्नि के अंगारों से भरी हुई किसी पात्री को लोह की सडासी से
 पकड़ कर लावे (णाणापन्ने जाव णाणाज्झवसाणसंजुत्ते धम्माण आइगरे ते सव्वे
 पावाउए एवं वयासी) और वह नाना प्रकार की बुद्धि वाले एव अनेक प्रकार के
 निश्चय वाले धर्म के आदि प्रवर्तक उन प्रावादुकों से कहे कि—(हंभो णाणापन्ना

भावार्थ—जो लोग सर्वज्ञ के आगम को न मान कर किसी दूसरे मत के प्रवर्तक
 हैं वे अन्य तीर्थी या प्रावादुक कहलाते हैं । इनकी सस्या शास्त्रकार ने
 ३६३ बताया है । ये प्रावादुकगण अपने आगम से पहले किसी दूसरे
 सर्वज्ञप्रणीत आगम का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं । इनका कहना
 है कि—मैं ही पहले पहल जगत् को कल्याण का मार्ग बताने वाला हूँ ।
 मेरे पहले कोई दूसरा पुरुष सत्पथ का प्रदर्शक नहीं था । अतएव यहां
 शास्त्रकार ने इन प्रावादुकों को अपने अपने मतों का आदिकर कह कर

भवतीति मक्खायाइ (य), तजहा—किरियावाईण अकिरियावा
ईण अन्नाणियवाईण वेणहयवाईण, तेऽपि परिनिव्वाणमाहसु,
तेऽपि मोक्खमाहसु तेऽपि ज्वति, सावगा ! तेऽपि ज्वति साव
इत्तारो ॥ सूत्रम् ४० ॥

छाया—तानि तद्यथा क्रियावादिनामक्रियावादिनामज्ञानवादिनां विनय
वादिनाम् । तेऽपि मोक्षमाषस्यु । तेऽपि सपन्ति भाषकान् तेऽपि
सपन्ति भाषयितारः ।

अन्वयार्थ—अन्वयार्थ हो जाते हैं वह पूर्णवाच्यों में क्या है। (तजहा किरियावाईण अकिरियावाईण
अन्नाणियवाईण वेणहयवाईण) वे प्रायशुक्त ये हैं—क्रियावादी, अक्रियावादी अज्ञानवादी
और विनयवादी (तेषु परिनिव्वाणमाहसु तेषु मोक्खमाहसु) वे भी मोक्ष का
कथन करते हैं (तेषु ज्वति सावगा तेषु ज्वति सावइत्तारो) वे भी अपने धर्म
का उपदेश अपने भाषकों से करते हैं तथा अपने धर्म के वक्ष्य करते हैं ।

भावार्थ—संस्कन्नात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है अतः ज्ञान सन्तति से अतिरिक्त
इनका भाषार एक आत्मा अवश्य मानना चाहिये । यह आत्मा अधि
नाशी है इसलिये मोक्षावस्था में इसके अस्तित्व का मास मानना भी
बौद्धों का अज्ञान है । मोक्ष में यदि आत्मा का अस्तित्व ही न रहे तो
उसकी इच्छा मूर्त्त भी नहीं कर सकता फिर विद्वानों की तो बात ही
क्या है ? अतः बौद्धमत एकान्त मिथ्या और अधर्म पक्ष में ही मानने
योग्य है ।

इसी तरह साङ्ख्यवाद भी अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है । वह
आत्मा को कूटस्थ नित्य कर्ता है परन्तु आत्मा को कूटस्थ नित्य मानने
पर संसार और मोक्ष दोनों ही नहीं बन सकते । आत्मा जो चतुर्विध
गणियों में परिणत होता रहता है वही उसका संसार है और अपने
स्वाभाविक गुणों में जो सदा परिणत होता रहता है वह उसका मोक्ष
है ये दोनों बातें कूटस्थ नित्य में सम्भव नहीं हैं अतः वह मत भी त्यागने
योग्य ही है । इसी प्रकार नैयायिक और वैशेषिकों के मत भी मुक्ति
रहित होने के कारण अधर्म पक्ष में ही गिनने योग्य है । इन मतों का
वित्त्व विवेचन पहले किया जा चुका है इसलिये यहाँ विस्तार की आवश्यकता
नहीं है ।

अमायं कुब्जमाणा पाणिं पसारहे, इति बुच्चा से पुरिसे तेसिं पावाडुयाणं तं सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुञ्जं अओम-एणं संडासएणं गहाय पाणिंसु णिसिरति, तए णं ते पावाडुया आइगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ता पाणिं पडिसाहरंति, तए णं से पुरिसे ते सब्बे पावाडए आदिगरे धम्माणं जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो पावाडुया !

छाया—पाणिं प्रसारयत । इत्युक्त्वा स पुरुषः तेषां प्रावादुकानां तां साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्यामयोमयेन सन्दंशकेन गृहीत्वा पाणिषु निसृजति, तदनु ते प्रावादुकाः आदिकराः धर्माणां नानाप्रज्ञाः यावन्नानाध्यवसानसंयुक्ताः पाणिं प्रतिसंहरन्ति । तदनु स पुरुषः तान् सर्वान् प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां यावद् नानाध्यवसानसंयुक्तान् एवमवादीत्, हं हो प्रावादुकाः आदिकराः

अन्वयार्थ—कुब्जमाणा पाणिं पसारहे) किन्तु सरल, मोक्षाराधक और माया न करते हुए अपने हाथ को पसारो । (इति बुच्चा से पुरिसे तेसिं पावाडुयाणं त सागणियाण इंगालाण पाइ बहुपडिपुञ्ज अओमएणं संडासएण गहाय पाणिंसु णिसिरति) यह कह कर वह पुरुष अग्नि के अङ्गारों से भरी हुई उस पात्री को लोह की सड़ासी से पकड़ कर उन प्रावादुकों के हाथ पर रखे (तएणं ते पावाडुया णाणापन्ना जाव णाणा ज्भवसाणसंजुत्ता धम्माणं आदिगरे पाणि पडिसाहरति) उस समय नाना बुद्धि तथा नाना प्रकार के निश्चय वाले धर्म के आदि प्रवर्तक वे प्रावादुक अपने हाथ को ध्वश्य हटालेंगे (तएण से पुरिसे धम्माण आदिगरे जाव णाणाज्भवसाण संजुत्ते ते सब्बे पावाडए एव वयासी) यह देखकर वह पुरुष नाना प्रकार की प्रज्ञा और निश्चयवाले धर्म के आदि प्रवर्तक उन प्रावादुकों से इस प्रकार कहे कि—(हंभो

भावार्थ—मानते । वे असत् की उत्पत्ति और सत् का नाश मानते हुए घट पट आदि कार्यसमूह को एकान्त, अनित्य और काल, आकाश, दिशा और आत्मा आदि को एकान्त नित्य कहते हैं । बौद्धगण निरन्वय क्षणभङ्ग-वाद को स्वीकार करके सभी पदार्थों को क्षणिक वतलाते हैं । इनके मत में पूर्व क्षण के घट के साथ उत्तर क्षण के घट का एकान्त भेद है और

आहारा धम्माणु याणापत्ता जाव याणाअञ्जवसाणसजुत्ता !
 इम ताव तुम्हे सागणियाणु इ गाल्हाणु पाइ बहुपडिपुत्त गहाय
 सुहुत्तय सुहुत्तग पाणिया धरेह, णो बहुसहासग ससारिय कुञ्जा
 णो बहुअग्गियभणिय कुञ्जा णो बहु साहम्मियवेयावडिय कुञ्जा
 णो बहुपरधम्मियवेयावडिय कुञ्जा उज्जुया गियागपडिवत्ता

छाया—आदिकरा! धर्माणां नानामज्ञा यावभानाप्यवसानसयुक्ता !
 इमां सावद् पूर्णं साग्निकानामङ्गाराणां पार्श्वीं प्रतिपूर्णां गृहीत्वा
 सुहूर्तकं सुहूर्तकं पाणिना धरत नो संदर्शकं सांसारिकं कुरुत नो
 अग्निस्तम्भनं कुरुत नो सांघर्मिकवैयाहृत्य कुरुत नो पर
 धर्मिकवैयाहृत्य कुरुत श्रमुका नियामप्रतिपत्ता अमात्यां कुर्वाणा

अन्वयार्थ—जाव धाम्माणुत्तवसाणसजुत्ता धम्मानु आहारा पावसाया), इ वात्ता प्रकर की वृत्ति
 और निग्रह वाले, कर्मों के कान्ति प्रवर्तक मानाहुकें ! (तुम्हे इमं ताव सागणियाणु
 इगाल्हाणु बहुपडिपुत्त पाइ गहाय सुहुत्तय सुहुत्तग पाणिना धरेह) तुम ज्येष्ठ धर्मि
 के अङ्गों से भरी हुई इस पानी को बोधी तैर तक हाथ से पकड़ कर धारण करो
 (जो बहुसहासग ससारिय कुञ्जा) संवत्सी की स्वयंभवा न क्य (जो बहुअग्गिय
 भणिय कुञ्जा) तथा अग्नि क्य अग्गिय भी न क्यो (जो बहुसाहम्मियवेयावडिय
 कुञ्जा) अपने सांघर्मिक की स्थापन न करो (जो बहुपरधम्मियवेयावडिय कुञ्जा)
 तथा अन्य धर्म वाकों का भी स्थापन न करो (उरुत्ता विधागपडिवत्ता अमात्यां

भावार्थ—बताया है । आर्हत मत का कोई भी धर्मोपदेशक इनके समान धर्म का
 आदिकर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पूर्ण केवळियों के द्वारा कइ
 हुए अर्थों की ही व्याख्या करने वाले उत्तर केवळी होते हैं यह आर्हतों
 की साम्यता है । एक केवळी ने जिस अर्थ को जैसा देखा है दूसरे भी
 उस अर्थ को वही तरह वस्तुते हैं इसलिये केवळियों के आगमों में किसी
 प्रकार का मतभेद नहीं है परन्तु अन्य तीर्थियों के आगमों में यह बात
 नहीं है । वे एक ही पदार्थ को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखते हैं और भिन्न भिन्न
 रूपों से उसकी व्याख्या करते हैं । सत्यवादी असत् की उत्पत्ति न मान
 कर सत् का ही आधिर्भाव मानता है और सत् का नाश न मान कर
 उसका विरोभाव बतलाता है परन्तु नैयायिक और वैशेषिक पक्षा नहीं

अमायं कुब्जमाणा पाणिं पसारहे, इति बुच्चा से पुरिसे तैसिं पावाडुयाणं तं सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुन्नं अओम-एणं संडासएणं गहाय पाणिंसु गिसिरति, तए णं ते पावाडुया आइगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ता पाणिं पडिसाहरन्ति, तए णं से पुरिसे ते सब्बे पावाउए आदिगरे धम्माणं जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो पावाडुया !

छाया—पाणिं प्रसारयत । इत्युक्त्वा स पुरुषः तेषां प्रावादुकानां तां साग्निकानामङ्गाराणां पात्रीं प्रतिपूर्णाभयोमयेन सन्दंशकेन गृहीत्वा पाणिषु निसृजति, तदनु ते प्रावादुकाः आदिकराः धर्माणां नानाप्रज्ञाः यात्रवानाध्यवसानसंयुक्ताः पाणिं प्रतिसंहरन्ति । तदनु स पुरुषः तान् सर्वान् प्रावादुकान् आदिकरान् धर्माणां यावद् नानाध्यवसानसंयुक्तान् एवमवादीत्, हं हो प्रावादुकाः आदिकराः

अन्वयार्थ—कुब्जमाणा पाणिं पसारहे) किन्तु सरल, मोक्षाराधक और माया न करते हुए अपने हाथ को पसारो । (इति बुच्चा से पुरिसे तैसिं पावाडुयाणं तं सागणियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुन्नं अओमएणं संडासएणं गहाय पाणिंसु गिसिरति) यह कह कर वह पुरुष अग्नि के अङ्गारों से भरी हुई उस पात्री को लोह की सडासी से पकड़ कर उन प्रावादुकों के हाथ पर रखे (तएणं ते पावाडुया णाणापन्ना जाव णाणाज्भवसाणसंजुत्ता धम्माणं आदिगरे पाणिं पडिसाहरन्ति) उस समय नाना बुद्धि तथा नाना प्रकार के निश्चय वाले धर्म के आदि प्रवर्तक वे प्रावादुक अपने हाथ को अवश्य हटालेंगे (तएण से पुरिसे धम्माणं आदिगरे जाव णाणाज्भवसाण संजुत्ते ते सब्बे पावाउए एव वयासी) यह देखकर वह पुरुष नाना प्रकार की प्रज्ञा और निश्चयवाले धर्म के आदि प्रवर्तक उन प्रावादुकों से इस प्रकार कहे कि—(हंभो

भावार्थ—मानते । वे असत् की उत्पत्ति और सत् का नाश मानते हुए घट पट आदि कार्यसमूह को एकान्त, अनित्य और काल, आकाश, दिशा और आत्मा आदि को एकान्त नित्य कहते हैं । बौद्धगण निरन्वय क्षणभङ्गवाद को स्वीकार करके सभी पदार्थों को क्षणिक बतलाते हैं । इनके मत से पूर्व क्षण के घट के साथ उत्तर क्षण के घट का एकान्त भेद है और

आइगारा धम्माण ग्याणापत्ता जाव ग्याणाञ्जवसायासजुत्ता ।
कम्हा ए तुम्मे पाणि पडिसाहरह ? पाणि नो बहिज्जा वढ्ढे
किं भविस्सइ ? दुक्ख दुक्खति मज्जमाणा पडिसाहरह, एस
तुला एस पमाणे एस समोसरणे, पत्तेय तुला पत्तेय पमाणे
पत्तेय समोसरणे, तत्थ ए जे ते समणा माहणा एवमातिकवति

छाया—धर्माणां नानाप्रज्ञा यावमानाभ्यवसानसंयुक्ता कस्मात् पूर्णं
पाणिं प्रतिसेहरय ? पाणिं नो दहेदिति, दग्धे किं भविष्यति ?
दुःखं दुःखमिति मन्यमाना पाणिं प्रतिसेहरय एषा तुला एषत्
यमाहं एतत् समवसरणम् प्रत्येकं तुला प्रत्येकं प्रमत्स्यं प्रत्येकं
समममरभम् । तत्र ये ते भ्रमणाः माहना एव मास्पान्ति यावत्

अन्वयार्थ—जलारवा काव धामाभ्यवसान संयुक्ता धम्मार्थ आइपरा पत्ताइवाकम्हात् तुम्मेपाणिं
पडिसाहरह ?) हे जलवा बुद्धि और विरचन वाले धर्म के आदि अर्थात् प्राणतुम्हें !
तुम अपने हाव को क्यों हटा रहे हो ? (पाणि नो बहिज्जा) इसीलिए कि हाव न
जन्ने (बुद्धे किं भविस्सइ ?) हाव जन्ने जन्ने से क्या होगा ? (दुक्खं) यदि दुःख
होगा (दुक्खति मज्जमाणा पडिसाहरह) और दुःख के भय से हाव को तुम हटा
रहे हो तो (एस तुला एस पमाणे एस समोसरणे) पत्ती वाल सब के लिये तुम्ह
सम्झते नहीं सन्ने किन् प्रमत्स्य जन्ने नहीं धर्म का समुच्चय समझी (पत्तेयं तुम्ह
पत्तेयं पमाणे पत्तं समोसरणे) एव प्रत्येक के किन् तुम्ह मावो प्रत्येक के किन्
प्रमत्स्य समझते और प्रत्येक के किन् धर्म का समुच्चय जन्ने । (तत्थं जेते समणा

भावार्थ—अन्वयभी इन्म कोई है ही नहीं । इसी तरह मीमांसक और तापसों के
शास्त्रों में भी पदार्थों की व्यवस्था भिन्न भिन्न ऋषि से पाई जाती है । किसी
के साम किसी का महत्त्व नहीं है । वस्तुतः सभी पदार्थ स्वभाव स्वयं
धीरधीम्य से मुक्त हैं, तथा सभी कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य हैं
एवं कोई भी एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य नहीं हैं तथा कोई भी
निरन्वय क्षणिक नहीं हैं तथापि महा मोह के उदय से अन्वय तीर्थियों को
उन उन भिन्न भिन्न रूपों में वे पदार्थ प्रतीत होते हैं । वस्तुतः समस्त
वस्तुओं की जननी स्वर्गोपवर्गोद्गारी अद्विज्ञा है परन्तु अन्वयतीर्थी इसे

जाव परूर्वेति-सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता हंतव्वा अज्जावेयव्वा
परिघेतव्वा परितावेयव्वा किलामेतव्वा उद्वेतव्वा, ते आगंतु-
छेयाए ते आगंतुभेयाए जाव ते आगंतुजाइजरामरणजोगिज-
म्मणसंसारपुण्णभवगम्भवासभवपवंचकलंकलीभागिणो भवि-
स्सन्ति, ते बहूणं दंडणाणं बहूणं मुंडणाणं तज्जणाणं तालणाणं

छाया—प्ररूपयन्ति सर्वे प्राणाः यावत् सर्वे सत्त्वाः हन्तव्या आज्ञापयितव्याः
परिग्रहीतव्याः परितापयितव्याः क्लेशयितव्याः उपद्रावयितव्याः
ते आगामिनि छेदाय ते आगामिनि भेदाय यावद् आगामिनि
जातिजरामरणयोनिजन्मसंसारपुनर्भवगर्भवासभवप्रपञ्चकलंकलीभा-
गिनो भविष्यन्ति । ते बहूनां दण्डानां बहूनां मुण्ड-

अन्वयार्थ—माहणा एवमाइक्खंति जाव परूर्वेति सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता हंतव्वा अज्जावेयव्वा
परिवेयव्वा परितावेयव्वा किलामेतव्वा उद्वेतव्वा ते आगंतुछेयाय आगंतुभेयाय)
धर्म के प्रसङ्ग में जो श्रमण और माहन ऐसी प्ररूपणा करते हैं कि—सब प्राणियों
को हनन करना चाहिये, आज्ञा देनी चाहिये, दासी दास आदि के रूप में रखना
चाहिये, परिताप देना चाहिये तथा उन्हें क्लेश और उपद्रव देना चाहिये ” वे
भविष्य में अपने शरीर को छेदन और भेदन आदि पीड़ाओं के भागी बनाते हैं
(जाव ते आगंतुजाइजरामरणजोगिजम्मणसंसारपुण्णभवगम्भवासभवपवंचकलंकलीभा-
गिणो भविस्सन्ति) वे भविष्य में उत्पत्ति, जरा, मरण, जन्म, वार वार
संसार में उत्पन्न होना गर्भवास और सासारिक प्रपञ्च में पदचर महाकष्ट के भागी
होंगे (ते बहूणं दंडणाणं बहूणं मुंडणाणं तज्जणाणं तालणाणं अंदुबंधणाणं जाव

भावार्थ—प्रधान धर्म का अङ्ग नहीं मानते हैं । उन्हें समझाने के लिये शास्त्रकार
एक कल्पित दृष्टान्त देकर अहिंसा की प्रधानता सिद्ध करते हैं । मान
लीजिये कि किसी जगह सभी प्रावादुक एकत्रित होकर मण्डलाकार
बैठे हों, वहां कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष अग्नि के अगारों से भरी
हुई एक पात्री को सडासी से पकड कर लावे और कहे कि—
“हे प्रावादुकों ! आप लोग अगार से भरी हुई इस पात्री को अपने
अपने हाथों में थोड़ी देर तक रखें । आप सडासी की सहायता
न लें तथा एक दूसरे की सहायता भी न करें” यह
सुनकर वे प्रावादुक उस पात्री को हाथ में लेने के लिए हाथ फैला

अबुधधराण्य जात्र घोळणाय माहमरणाण्य पिहमरणाण्य भाहमर
 णाय भगिणीमरणाण्य भज्जापुत्रघूतसुपहामरणाण्य धारिहाण्य
 दोह्मगाण्य अप्पियसवासाण्य पियविप्पओगाण्य घहूण्य दुक्ख
 दोम्मण्यस्ताण्य आमागिणो भविस्सति, अण्णाविय च य अण्णवयगं
 वीहमद्द चाडरतसत्तारकत्तार मुज्जो मुज्जो अणुपरियट्ठिस्सति,

छाया—नानां तर्जनानां ताडनानामन्दूषणानां याचद् घोळनानां मष्ट
 मरणानां पितृमरखानां भ्रतृमरणानां भगिनीमरणानां भार्या
 पुत्रदुहितृस्तृपामरणानां दाखियाणां दौर्भाग्यानामप्रियसहवा
 सानां प्रियवियोगानां घहूनां दुःखदौर्मनस्यानामामागिनो
 मविप्पन्ति अनादिकञ्च अनवद्दं दीर्घमर्ष्यं चतुरन्तसंसारकान्तारं

अन्वर्थार्थ—कोछपार्थ) वे बहुत दुःख बहुत सुख, तन्म ताडन फोटी बन्धन और घोळ
 जाना (माहमरणार्थं पिहमरणार्थं भाहमरणार्थं भगिनीमरणार्थं भज्जापुत्रघूत
 सुपहामरणार्थं) एवं माता, पिता भाई, बहिन, भार्या पुत्र, कन्या और पुत्र वपु के
 मरण (धारिहार्यं दोह्मण्यार्थं अप्पियसवासाण्यं पियविप्पोगार्थं घहूणं पुत्रकहोमवस्ताण्यं
 आमागिणो मविप्पन्ति) इतिवत्, वीर्याण्य, कर्मिण के साथ किष्कण, विचरिबोग तथा
 बहुत से दुःख और वीर्याण्य के भागी होंगे । (अण्णपरियट्ठं चतुरन्तं वीहमज्जं
 चाडरतसंसारकत्तारं मुज्जो मुज्जो अणुपरियट्ठिस्सति) वे जगदि अणुपरिह तत्र
 दीर्घमर्ष्यं वाड चतुरन्तिक संसार रूप बोर जडस में बर बार समन करते रहेंगे ।

भावार्थ—हर भी इसे अज्ञानों से पूर्ण दरदर हाथ जल जान क भय से अवरप
 ही अपने हाथों को हटा लेंगे । उस समय वह सम्पगृह्णि बनते पूछे
 कि—आप लोग अपने हाथ को क्यों हटा रहे हैं ? तो वे बोली वयर देंगे
 कि हाथ जल जाने क भय से हम लोग हाथ हटा रहे हैं । फिर सम्पगृ
 ह्णि बनते पूछ कि—हाथ जल जाने से क्या होगा ? व उत्तर देंगे कि
 दुःख होगा । उस समय सम्पगृह्णि उनसे यह कहे कि—जैसे आप दुःख
 से भय करण हैं इसी तरह सभी प्राणी दुःख से डरते हैं । जैसे आपको
 दुःख भयिष भीर गुण पिय हैं इसी तरह दुःखे प्राणियों को भी दुःख
 भयिष भीर गुण पिय है । चाहे भी शक्ती दुःख मरी चादना है किन्तु
 सभी गुण के इच्छा है इमत्रिष प्राणियों पर क्या करना भीर उन्हें बह

ते णो सिञ्चिस्सन्ति णो बुञ्चिस्सन्ति जाव णो सव्वदुक्खाणां
अंतं करिस्सन्ति, एस तुला एस पमाणो एस समोसरणे पत्तेयं
तुला पत्तेयं पमाणो पत्तेयं समोसरणे ॥ तत्थ णं जे ते समणा
माहणा एवमाइक्खन्ति जाव परूवन्ति-सव्वे पाणा सव्वे भूया
सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिवे-

छाया—भूयोभूयः अनुपर्य्यटिष्यन्ति ते नो सेत्स्यन्ति नो भोत्स्यन्ति
यावन्नो सर्वदुःखानामन्तं करिष्यन्ति । एषा तुला एतत् प्रमाण
मेतत् समवसरणम्, प्रत्येकं तुला प्रत्येकं प्रमाणं प्रत्येकं समवसर-
णम् । तत्र ये ते श्रमणाः माहनाः एवमाख्यान्ति यावदेवं प्ररूपयन्ति
सर्वे प्राणाः सर्वाणि भूतानि सर्वे जीवाः सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्याः

अन्वयार्थ—(ते णो सिञ्चिस्सन्ति णो बुञ्चिस्सन्ति जाव णो सव्वदुक्खाणां अंतं करिस्सन्ति) वे
सिद्धि को प्राप्त नहीं करेंगे, वे बोध को प्राप्त नहीं करेंगे, वे सब दुःखों का नाश नहीं
कर सकेंगे (एस तुला एस पमाणे एस समो सरणे पत्तेयं तुला पत्तेयं पमाणे पत्तेयं
समोसरणे) जैसे सावद्य अनुष्ठान करने वाले अन्ययूथिक सिद्धि लाभ नहीं करते हैं और
दुःखों के भाजन होते हैं इसी तरह सावद्य अनुष्ठान करने वाले स्वयूथिकभी सिद्धि
को नहीं प्राप्त करने हैं और नानाविध दुःखों के भाजन होते हैं । यह सबके लिए तुल्य
है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है कि दूसरे को पीड़ा देने वाले चोर जार आदि
प्रत्यक्ष ही वण्ड भोगते हुए देखे जाते हैं, सब आगमों का यही सारभूत विचार है ।
यह प्रत्येक प्राणों के लिए तुल्य है प्रत्येक के लिये प्रमाण तथा प्रत्येक के लिए आगमों
का सार है । (तत्थण जेते समणा माहणा एव माइक्खन्ति जाव परूवन्ति— सव्वे
पाणा सव्वे भूया सव्वे जीवा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परिवेयव्वा

भावार्थ—न वेना ही प्रधान धर्म का अङ्ग है । जो पुरुष सब प्राणियों को अपने
समान देखता हुआ अहिंसा का पालन करता है, वस्तुतः वही देखने
वाला है । जहाँ अहिंसा है वहीं धर्म का निवास है । इस प्रकार अहिंसा
धर्म का प्रधान अङ्ग है यह सिद्ध होने पर भी परमार्थ को न जानने वाले
कई अज्ञानी श्रमण माहन हिंसा का समर्थन करते हैं । वे कहते हैं कि —
“देव यज्ञ आदि कार्यों में तथा धर्म के निमित्त प्राणियों का बध करना
धर्म है, पाप नहीं है । श्राद्ध के समय रोहित मत्स्य का और देव यज्ञ में
पशुओं का बध धर्म का अङ्ग है । इसी तरह किसी खास समय में

तच्चा एा उद्भवेयच्चा ते णो आगतुच्छेयाए ते णो आगतुमेयाए जाव जाइजरामरणजोणिजम्मणाससारपुणाब्भवगम्भवासभवपवच कस्तकस्तीमागिणो भविस्सति, ते णो बहूणां वडणाणां जाव णो बहूणां मुडणाणां जाव बहूणां दुक्खदोम्मणास्साणां णो मागिणो भविस्सति, अणादिय च एां अणवयग्ग दीह्मइ चउरतससार

छाया—नाम्नापयितव्या न परिग्रहीतव्याः नोपद्रवयितव्या ते नो आगामिनि छेदाय ते नो आगामिनि मेदाय यत्तज्जातिअरामरण्यानि-जन्मसंसारपुनर्मवगर्मवासभवप्रपञ्चकस्तकस्तीमागिनो भविष्यन्ति । ते नो बहूनां दण्डनानां यावन्नो बहूनां सुच्छनानां यावद् बहूनां दुःखदौर्मनस्यानां नो मागिनो भविष्यन्ति । अनारिकञ्ज अन

भावार्थ—य उद्भवेयच्चा ते णो आगतुच्छेयाए ते णो आगतुमेयाए जाव जाइजरामरणजोनि-जन्मसंसारपुनर्मवगर्मवासभवप्रपञ्चकस्तकस्तीमागिनो भविस्सति) परन्तु जो सत्त्व महात्मा यह कहते हैं कि सब प्राणी भूत जीव और सृष्टी को व मारना चाहिये उन्हें जन्म व देवी चाहिये पूव बकाकार से उन्हें वासी दास आदि व बचाना चाहिये तथा उन्हें दुःख न देना चाहिये उन पर उपद्रव व क्रवा चाहिय वे महा मा भविष्य में अपने जहाँ का छेदन भेदन आदि कहीं को कहीं प्राप्त करेंगे वे वासि जरा मरण अनेक योनिओं में जन्म धारण, गर्भवत्त और संसार के अनेक विच दुःखों के साजन व होंगे (ते णो बहूनां दण्डनानां बहूनां सुच्छनानां जाव बहूनां दुक्खदोम्मणास्साणां मागिनो भविस्सति) वे बहुत दुःख बहुत सुख्य तथा बहुत दुःख और दौर्मनस्य के साजन न होंगे (अणादिय च नो अणवयग्गदीह्मइ चउरत

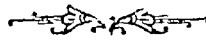
भावार्थ—माफियों को वासी दास आदि बनामा भी धम है” इत्यादि । इस प्रकार हिंसामय धर्म का उपदेश करने वाले अन्यवर्धनी महामोह में फँसे हैं वे अनन्त काल तक संसार में भ्रमण करते रहेंगे । वे जन्म, जरा, मरण रोग शोक आदि दुःखों से कभी मुक्त नहीं होंगे । अतः विवेकी पुरुष को अहिंसा धर्म का आश्रय लेना चाहिये । जो पुरुष तत्त्वदर्शी हैं वे अहिंसा धर्म का ही पाठन और उपदेश करते हैं । वे किसी से बैर नहीं करते, किन्तु सभी पर दया करते हैं । उन महापुरुषों का इस अणु में कोई भी अणु नहीं है । वे अपने इस पवित्र धर्म का पाठन करके सदा के लिए सब

कन्तारं भुज्जो भुज्जो गो अणुपरियट्टिस्सन्ति, ते सिज्झिस्सन्ति
जाव सव्वदुक्खाणां अंतं करिस्सन्ति ॥ (सूत्रं ४१) ॥

छाया—वदग्रं च दीर्घमध्यं चतुरन्तसंसारकान्तारं भूयोभूयः नो अनुपर्य्य
टिष्यन्ति । ते सेत्स्यन्ति ते भोत्स्यन्ति यावत् सर्वदुःखानामन्तं
करिष्यन्ति ।

अन्वयार्थ—संसारकन्तारं भुज्जो भुज्जो गो अणुपरियट्टिस्सन्ति) वे आदि अन्त रहित दीर्घमध्य
चतुर्गतिक संसार रूप घोर जहल में बार बार अमण नहीं करेंगे । (ते सिज्झिस्सन्ति
जाव सव्व दुक्खाण अत करिस्सन्ति) वे सिद्धि को प्राप्त करेंगे और समस्त दुःखों
का अन्त करेंगे ।

भावार्थ—दु खो से रहित केवल्य पद को प्राप्त करते हैं । अत अहिंसा ही प्रधान
धर्म है यह जानकर उसी का आश्रय लेना चाहिये ॥ ४१ ॥

इच्चेतेहिं वारसहिं किरियाठाणेहि वट्टमाणा जीवा गो
सिज्झिस्सु गो बुद्धिसु गो मुच्चिसु गो परिणिव्वाइंसु जाव गो
सव्वदुक्खाणां अंतं करेंसु वा गो करेंति वा गो करिस्सन्ति वा ॥

छाया—इत्येतेषु द्वादशसु क्रियास्थानेषु वर्तमानाः जीवाः नोऽसिध्यन्
नोऽबुध्यन् नोऽमुच्चन् नो परिनिवृत्ताः यावन्नो सर्वदुःखानामन्तं
मकार्षुः नो कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एतस्मिंस्त्रयोदशे क्रिया-

अन्वयार्थ—(इच्चेतेहिं वारसहिं किरियाठाणेहि वट्टमाणा जीवा गो सिज्झंसु गो बुद्धिसु गो
मुच्चिसु) पूर्वोक्त बारह क्रिया स्थानों में रहने वाले जीवों ने सिद्धि नहीं प्राप्त की
है एव बोध तथा मुक्ति भी नहीं पाई है (गो परिणिव्वाइंसु जाव गो सव्व
दुक्खाणां अंतं करेंसु वा गो करेंति वा गो करिस्सन्ति वा) उन्होंने निर्वाण प्राप्त

भावार्थ—इस दूसरे अध्ययन में तेरह क्रिया स्थानों का सविस्तर वर्णन करके
बारह क्रिया स्थानों को संसार का कारण और तेरहवें क्रिया स्थान को
कल्याण का कारण कहा है इसलिए जो पुरुष बारह क्रिया स्थानों को
छोड़ कर तेरहवें क्रिया स्थान का सेवन करते हैं वे सब प्रकार के
दुःखों का नाश करके परमात्मनन्द रूप मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं ।
परन्तु जो अज्ञानी जीव महामोह के उदय से बारह क्रिया स्थानों का
सेवन नहीं छोड़ते हैं वे सदा जन्म मरण के प्रवाह रूप संसार में पड़े

एयसि चैव तेरसमे किरियाठाणो वट्टमाणा जीवा सिञ्जिक्खु बुद्धिसु
सुञ्चिसु परिणिव्वाइसु जाव सच्चदुक्खाणा अत करेसु वा करति
वा करिस्सति वा । एव से भिक्खु आयट्ठी आयहिते आयगुप्पे
आयजोगे आयपरक्कमे आयरक्खिण आयाणुकपए आयनिप्पेत्थए
आयाणमेव पडिसाहरेज्जासि चिधेमि ॥ (सूत्र ४२) ॥ इति
वियसुयक्खधस्स किरियाठाण नाम धीयमज्झयण समत्त ॥

छाया—स्थाने पर्वमाना जीवा आसिष्यन् अमुष्यम् अमुञ्चन् परिनिवृत्ता
यामत् सर्पदुःखानामन्वमक्ष्युर् कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एव
स मिथुः आत्मार्थी आत्महित आत्मगुप्त आत्मयोर आत्मपराक्रम
आत्मरक्षित आत्मानुकम्पक, आत्मनिःसारकः आत्मानमेव
प्रतिर्सहरेदिति प्रवीमि ।

अव्ययार्थ—श्री किंवा है तथा सब दुखों का नाश नहीं किया है । कर्मफल में भी वे सब
दुखों का नाश नहीं कर रहे हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे । (एयसि चैव
तेरसमे किरियाठाणे वट्टमाणा जीवा सिञ्जिक्खु बुद्धिसु सुञ्चिसु परिणिव्वाइसु जाव
सच्चदुक्खानं अतं करेसुवा करतिवा करिस्सतिवा) वरन्तु उक्त वेदने किंवा
स्वात्त का विषय जीवों में सेकल किया है उन्होंने सिद्धि, बोध मुक्ति और निर्वाण
को प्राप्त करने समस्त दुखों का नाश किया है और करते हैं तथा भविष्य में भी
करेंगे । (एव से भिक्खु आयट्ठी आयहिते आयगुप्पे आयपरक्कमे आय
रक्खिण आयाणुकपए आयनिप्पेत्थए आयणमेव पडिसाहरेज्जासि धेमि) इस
प्रकार वाक्य किया स्वार्थों को बन्धित करने वाला आत्मार्थी, आत्मा का कल्याण
करने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला मन की शुद्ध प्रवृत्ति करने वाला, सबम के
आचरण में बराबर प्रयत्न करने वाला आत्मा को सहायतामि से बचाने वाला, आत्मा
पर दया करने वाला आत्मा का प्रयत्न से उद्धार करने वाला साधु अपने आत्मा को
सब बातों से निरुपय करे वर में करता है ।

भाषाव—हृद अमन्त काल तक दुःख के भाजन होत हैं । पूर्व समय में जिन व्यय
जीवों में तेरह्व किया स्वान का आशय किया है व मुक्त हो गये हैं
और वाक्य किया स्वार्थों का आशय सेन बाल मर्ही । इसकिण आत्मार्थी
पुरुषों को चाहिये कि—वे तेरह्वे किया स्वान का आशय लेकर अपने
आत्मा को संसार सागर से उद्धार करने का प्रयत्न करे ।

॥ दूसरा अध्यायन समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का तृतीय अध्ययन

अब तीसरा अध्ययन आरम्भ किया जाता है। इसके पूर्व अध्ययन में कहा है कि जो साधु वारह क्रिया स्थानों को छोड़ कर तेरहवे क्रिया स्थान का आराधन करता हुआ सब सावध कर्मों से निवृत्त हो जाता है वह अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष गति को प्राप्त करता है। परन्तु आहार की शुद्धि रखे बिना सब सावध कर्मों से निवृत्ति नहीं हो सकती है इसलिए आहार का विचार करने के लिए इस तीसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता है। इस अध्ययन में कहा है कि जीव को प्रायः प्रतिदिन आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं है अतः साधु भी आहार ग्रहण किए बिना नहीं रह सकते हैं परन्तु वे शुद्ध आहार से ही अपने शरीर की रक्षा करें अशुद्ध से नहीं यह शिक्षा देना इस अध्ययन का प्रयोजन है। यह अध्ययन आहार की शिक्षा देता है इसलिए इसे आहारपरिज्ञा अध्ययन कहते हैं।

आहार के निक्षेप पाँच हैं नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव। नाम और स्थापना सुगम हैं इसलिए उन्हें छोड़ कर शेष तीन भेदों की व्याख्या की जाती है। किसी द्रव्य को आहार करना द्रव्याहार है, वह सचित्त अचित्त और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। सचित्त द्रव्य का आहार करना सचित्त द्रव्याहार है वह पृथिवीकाय आदि भेदों से छः प्रकार का है। सचित्त पृथिवीकाय जो नमक आदि हैं उनका आहार करना सचित्त पृथिवी का आहार है इसी तरह सचित्त आप्-काय आदि के आहार के विषय में भी जानना चाहिये। सचित्त द्रव्याहार के समान ही अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य के आहार को भी व्याख्या है अतः उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सचित्त अग्निकाय का आहार नहीं करते किन्तु

एयसि चैव तेरसमे किरियाठाणो घट्टमाणा जीवा सिञ्जिभसु मुञ्चिसु
मुञ्चिसु परिणिव्वाइसु जाव सव्वदुक्खाणां अत करेसु वा करति
वा करिस्सति वा । एव से भिक्खु आयट्ठी आयहिते आयगुत्ते
आयजोगे आयपरक्खमे आयरक्खिए आयानुकपए आयनिप्फेहए
आयाणमेष पडिसाहरेज्जासि चिबेमि ॥ (सूत्र ४२) ॥ इति
वियसुयक्खसस किरियाठाण नाम धीयमज्झयण समत्त ॥

छाया—स्थाने वर्तमानाः जीवा आसिष्यन् अमुष्यन् अमुञ्चन् परिनिर्वाणा
यावत् सर्षदुःखानामन्तमक्षयं कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा । एवं
स भिक्षुः आत्मार्थी आत्महितं आत्मगुप्तः आत्मयोगः आत्मपराक्रमः
आस्मरतिष्ठः आस्मालुक्कम्पकः आत्मनिःसारकः आस्मानमेव
प्रतिसंहरेदिति व्रवीति ।

अन्वयार्थ—क्यों किया है तथा सब दुःखों का नाश क्यों किया है । कर्मफल में भी वे सब
दुःखों का नाश क्यों कर रहे हैं और भविष्य में भी नहीं करेंगे । (पूर्वसि चैव
तेरसमे किरियाठाने वट्टमाणा जीवा सिञ्जिभसु मुञ्चिसु मुञ्चिसु परिणिव्वाइसु जाव
सव्वदुक्खाणां अत करेसु वा करति वा करिस्सति वा) परन्तु उक्त तेरहवें किया
स्थान का किन जीवों ने किया है उन्होंने सिद्धि, बोध मुक्ति और निर्वाण
को प्राप्त करके समस्त दुःखों का नाश किया है और करते हैं तथा भविष्य में भी
करेंगे । (एवं से भिक्खु आयट्ठी आयहिते आयगुत्त आयजोगे आयपरक्खमे आय
रक्खिए आयाणमेष पडिसाहरेज्जासि चिबेमि) इस
प्रकार बतल किया स्वार्थों को वर्जित करने वाला आत्मार्थी, बलता का कस्मान
करने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला मन की शुभ प्रवृत्ति करने वाला, स्वयं से
वाचन में पराक्रम प्रकट करने वाला आत्मा को संसारान्नि से बचाने वाला, आत्मा
पर दया करने वाला, आत्मा को बन्धन से उद्धार करने वाला तात्तु अपने आत्मा को
सब पतनों से मुक्त करे वह मैं कहता हूँ ।

भावार्थ—दृष्ट अन्तः काळ तक दुःख के भाजन होते हैं । पूर्व समय में धिन व्यय
जीवों ने देखावे किया स्थान का आश्रय किया है व मुक्त हो गये हैं
और बतल किया स्थानों का आश्रय लेने वाले नहीं । इसदिग् आत्मार्थी
पुरुषों को बतलिये कि—वे देखावे किया स्थान का आश्रय लेकर अपने
आत्मा को संसार सागर से उद्धार करने का प्रयत्न करे ।

॥ दूसरा अप्ययन समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्र कृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का तृतीय अध्यायन

अब तीसरा अध्ययन आरम्भ किया जाता है। इसके पूर्व अध्ययन में कहा है कि जो साधु वारह क्रिया स्थानों को छोड़ कर तेरहवें क्रिया स्थान का आराधन करता हुआ सब सावद्य कर्मों से निवृत्त हो जाता है वह अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष गति को प्राप्त करता है। परन्तु आहार की शुद्धि रखे बिना सब सावद्य कर्मों से निवृत्ति नहीं हो सकती है इसलिए आहार का विचार करने के लिए इस तीसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता है। इस अध्ययन में कहा है कि जीव को प्रायः प्रतिदिन आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं है अतः साधु भी आहार ग्रहण किए बिना नहीं रह सकते हैं परन्तु वे शुद्ध आहार से ही अपने शरीर की रक्षा करें अशुद्ध से नहीं यह शिक्षा देना इस अध्ययन का प्रयोजन है। यह अध्ययन आहार की शिक्षा देता है इसलिए इसे आहारपरिज्ञा अध्ययन कहते हैं।

आहार के निक्षेप पाँच हैं नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव। नाम और स्थापना सुगम हैं इसलिए उन्हें छोड़ कर शेष तीन भेदों की व्याख्या की जाती है। किसी द्रव्य को आहार करना द्रव्याहार है, वह सचित्त अचित्त और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। सचित्त द्रव्य का आहार करना सचित्त द्रव्याहार है वह पृथिवीकाय आदि भेदों से छ. प्रकार का है। सचित्त पृथिवीकाय जो नमक आदि हैं उनका आहार करना सचित्त पृथिवी का आहार है इसी तरह सचित्त आप-काय आदि के आहार के विषय में भी जानना चाहिये। सचित्त द्रव्याहार के समान ही अचित्त द्रव्य और मिश्र द्रव्य के आहार की भी व्याख्या है अतः उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सचित्त अग्निकाय का आहार नहीं करते किन्तु

अग्नि का ही आहार किया करते हैं। गर्म भात या दाल आदि पदार्थों में अग्नि अग्नि काय के जो पुष्कल होते हैं वे ही प्रायः मनुष्यों के द्वारा आहार किये जाते हैं परन्तु अन्न आदि अग्नि नहीं। यह इन्द्राहार का विचार हुआ अब क्षेत्राहार का विचार इस प्रकार समझना चाहिये।

भिस क्षेत्र में, आहार बनाया जाता है अथवा ग्रहण किया जाता है अथवा उसकी व्याख्या की जाती है उसे क्षेत्राहार कहते हैं। अथवा जो नगर आदि भिस क्षेत्र से अन्न और लकड़ी आदि सामग्री को लेकर वन से अपना भरण पोषण करता है वह क्षेत्र उस नगर आदि का क्षेत्राहार कहलाता है जैसे मथुरा नगर, अपने निकटवर्ती प्रदेशों से धान्य और लकड़ी आदि लेकर वनसे अपना भरण पोषण करता है इसलिये मथुरा नगर के निकटवर्ती प्रदेश मथुरा नगर के क्षेत्राहार हैं। यह क्षेत्राहार की व्याख्या हुई इसी तरह फाकाहार की व्याख्या भी करनी चाहिये।

भावाहार की व्याख्या यह है प्राणिक, क्षुधावेदनोप के उदय से भिस वस्तु का आहार ग्रहण करता है वह 'भावाहार' है। भावाहार सभी प्रायः विष्ठा के द्वारा स्वर्ण किये जाते हैं इसलिये उनके रस भी विष्ठा के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। जो आहार कर्कश और स्वच्छ होता है उसे भक्ष्य कहते हैं। भिस चाबल के भात में खूब चाप्य निकलता हो वह उत्तम भक्ष्य माना जाता है परन्तु जो ठंडा हो गया है वह नहीं।

अन्न का प्रधान गुण शीतलता है इसलिये अन्न ठंडा ही प्रायः ग्रहण माना जाता है। इस प्रकार वस्तुओं के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की गई अब आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की जाती है। भावाहार को ग्रहण करने वाले प्राणी तीन प्रकार से भावाहारको ग्रहण करते हैं इसलिये भावाहार तीन प्रकार का है। आगम कहता है कि "तेषां कर्मण्यं भावादेः अर्वादेः जीने तेषां परे मिस्तेषां जाय सरीरस्त निष्पत्ती" अर्थात् जब तक भौतिक शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है तबतक जीव तेजस और कार्मण और भिस शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है। तथा यह भी कहा है कि "भोज्य भद्राय सम्भ जीवा

आहारगा अपञ्जता” अर्थात् सभी अपर्याप्त जीव ओज आहार को ही ग्रहण करते हैं। शरीर की रचना पूरी होने के बाद प्राणी वाहर की त्वचा से आहार ग्रहण करते हैं वह आहार रोमाहार कहलाता है। मुख से घ्रास डालकर जो आहार ग्रहण किया जाता है वह प्रक्षेपाहार तथा कवलाहार कहलाता है। वह कवलाहार आहारसंज्ञा की उत्पत्ति होने पर ग्रहण किया जाता है। आहारसंज्ञा की उत्पत्ति चार कारणों से होती है, (१) जाठराग्नि के दीप्त होने से (२) क्षुधा वेदनीय के उदय होने से (३) आहार के ज्ञान से (४) और आहार की चिन्ता करने से। औदारिक शरीर की उत्पत्ति के पूर्व प्राणी तैजस कार्मण और मिश्र शरीरों के द्वारा जिम आहार को ग्रहण करते हैं उसे ओज आहार कहते हैं। किसी का सिद्धान्त है कि—औदारिक शरीर की उत्पत्ति होने के बाद भी इन्द्रिय, प्राण, भापा, और मन की उत्पत्ति जब तक नहीं होती तब तक प्राणी ओज आहार को ही ग्रहण करते हैं। इन्द्रिय प्राण भापा और मन की पर्य्याप्ति होने के बाद प्राणी स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं वह आहार रोमाहार कहलाता है। आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों की भिन्नता के कारण आहार की भिन्नता होती है। जिन प्राणियों की सम्पूर्ण पर्य्याप्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है वे ही प्राणी ओज आहार को ग्रहण करते हैं यह पहले कहा जा चुका है। पूर्व शरीर को छोड़ कर पुनर्जन्म धारण करने के लिये प्राणी जिस प्रदेश में जाता है उसके पुद्गलों को वह गर्म तेल में डाले हुए पुए या घेवर की तरह ग्रहण करता है। इस प्रकार वह पर्य्याप्त अवस्था को प्राप्त करने के पूर्व तैजस और कार्मण तथा मिश्र शरीर के द्वारा ओज आहार को ग्रहण करता रहता है।

पर्य्याप्त अवस्था के विषय में आचार्यों का मतभेद है, किन्हीं का मत है कि इन्द्रियों की पर्य्याप्ति ही पर्य्याप्त अवस्था है और कोई समस्त शरीर की पर्य्याप्ति को पर्य्याप्त अवस्था कहते हैं, अस्तु, उस पर्य्याप्त अवस्था को प्राप्त कर जीव स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा रोमाहार को ग्रहण करता है। गर्भ में स्थित बालक, गर्मी, शीतल पवन, और जल के द्वारा प्रसन्नता अनुभव करता है इसका कारण यही है कि वह स्पर्शेन्द्रिय के द्वारा रोमाहार को ग्रहण करता है। वायु आदि के स्पर्शमात्र से रोमाहार होता है इसलिए वह सदा होता रहता है परन्तु प्रक्षेपाहार सदा नहीं

अपिच का ही आहार किया करते हैं। गर्म भाव या दास आदि पदार्थों में अपिच अग्निकाय के जो पुद्गल होते हैं वे ही प्रायः मनुष्यों के द्वारा आहार किये जाते हैं परन्तु आहार आदि अपिच अग्नि नहीं। यह द्रव्याहार का विचार हुआ अब क्षेत्राहार का विचार इस प्रकार समझना चाहिये।

जिस क्षेत्र में, आहार बनाया जाता है अथवा ग्रहण किया जाता है अथवा उसकी व्याख्या की जाती है उसे क्षेत्राहार कहते हैं। अथवा जो नगर आदि जिस क्षेत्र से अन्न और लकड़ी आदि सामग्री को लेकर उन से अपना भरण पोषण करता है वह क्षेत्र उस नगर आदि का क्षेत्राहार कहलाता है जैसे मथुरा नगर, अपने निकटवर्ती प्रदेशों से धान्य और लकड़ी आदि लेकर उनसे अपना भरण पोषण करता है इसलिये मथुरा नगर के निकटवर्ती प्रदेश मथुरा नगर के क्षेत्राहार हैं। यह क्षेत्राहार की व्याख्या हुई इसी तरह काकाहार की व्याख्या भी करनी चाहिये।

भावाहार की व्याख्या यह है प्राणिवग, शुभावेदनोम के बदन से जिस वस्तु का आहार ग्रहण करता है वह 'भावाहार' है। भावाहार सभी प्राण: जिन्हा के द्वारा स्वर्ग किये जाते हैं इसलिये उसके रस भी जिन्हा के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं। जो आहार कर्मास और स्वच्छ होता है उसे मह्य कहते हैं। जिस पावस के भाग में कृमि वायु निकलता हो वह उत्तम मह्य माना जाता है परन्तु जो ठंडा हो गया है वह नहीं।

अन्न का प्रधान गुण शीतलता है इसलिये जब ठंडा ही प्रायः अच्छा माना जाता है। इस प्रकार वस्तुओं के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की गई अब आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों के हिसाब से भावाहार की व्याख्या की जाती है। भावाहार को ग्रहण करने वाले प्राणी तीन प्रकार से भावाहारको ग्रहण करते हैं इसलिये भावाहार तीन प्रकार का है। आगम कहता है कि "विपणं कम्मएणं आहारिणं अणवत्तं जीवे तणं परं मिस्सेणं जाव सरीरस्स निपती" अर्थात् जब तक औदारिक सरीर की उत्पत्ति नहीं होती है जबतक जीव वैजस और कार्मण और मित्र सरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है। तथा यह भी कहा है कि "भोजं आहारं सन्ने जीवा

करता है (२) लोक को पूर्ण करने के लिए केवल समुद्रघात करते हुए केवली भगवान् आहार ग्रहण नहीं करते हैं । (३) शैलेशी अवस्था को प्राप्त अयोगी पुरुष आहार ग्रहण नहीं करते हैं । (४) सिद्धि को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करते है ।

उक्त चार अवस्थाओ को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओ मे जीव आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये ।

उत्पत्ति के समय वक्रगति को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करता है यह पहले कहा गया है इसलिए जो जीव वक्रगति न करता हुआ समश्रेणि के द्वारा एकभव से दूसरे भव मे जाता है वह आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये । एवं वक्रगति के द्वारा दूसरे भव को ग्रहण करने वाले जीवों मे से जो जीव एक वक्रगति के द्वारा विपमश्रेणी मे उत्पन्न होता है वह प्रथम समय मे पूर्व शरीर के द्वारा और दूसरे समय मे आश्रित शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है इसलिए वह भी आहारक है, अनाहारक नहीं है ।

जो जीव दो वक्रगति के द्वारा तीन समय मे दूसरे भव को ग्रहण करता है वह बीच के एक समय मे आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयो मे आहार ग्रहण करता ही है । जो जीव तीन वक्रगति के द्वारा चौथे समय मे दूसरा भव ग्रहण करता है वह बीच के दो समयों मे आहार ग्रहण नहीं करता है किन्तु आदि और अन्त के समयों मे आहार ग्रहण करता ही है । चार समय मे उत्पत्ति का विचार इस प्रकार समझना चाहिये — त्रस नाडी के बाहर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाकर दिशा से विदिशा मे और विदिशा से दिशा मे उत्पन्न होने वाला जीव चार समय मे दूसरे भव को ग्रहण करता है । वह एक समय में त्रस नाडी के अन्दर प्रवेश करके दूसरे समय में ऊपर या नीचे जाकर तीसरे समय में उससे बाहर निकलता है पश्चात् चौथे समय में उत्पत्ति देश मे जाकर वहाँ दूसरा भव ग्रहण करता है । किसी जीव की उत्पत्ति पाँच समय मे भी होती है । वह उस दशा में मानी गई है जब जीव, त्रस नाडी के बाहर विदिशा से विदिशा मे उत्पन्न होता है । इस प्रकार पाँच समय मे दूसरा भव ग्रहण करने वाला जीव बीच के तीन समयों मे आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयो मे आहार

होता वह वही समय होता है जब प्राणी अपने मुख में कबल का प्रक्षेप करते हैं। वह प्रक्षेपाहार सब को प्रत्यक्ष है परन्तु रोमाहार सर्वप्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि—अस्पृष्टि जीवों को वह प्रत्यक्ष नहीं होता है। रोमाहार सदा ग्रहण किया जाता है परन्तु कवचाहार नियत समय पर ही किया जाता है। देमकुठ और उत्तरकुठ में उत्पन्न सुगुल जीव अष्टम भक्त को ग्रहण करते हैं परन्तु बिना जीवों की मायु संक्षेप्य बर्ष की है उनके आहार ग्रहण करने का कोई काळ नियत नहीं है।

जब आहार ग्रहण करने वाले प्राणियों को अलग अलग बता कर प्रक्षेपाहारका हिन्दुर्शन कराया जाता है—बिना प्राणियों की एक स्पष्टेन्द्रिय के अतिरिक्त दूसरी इन्द्रिय नहीं होती वे एकेन्द्रिय कहलाते हैं। पृथिवीकाय और अक्षकाय प्राणियों के जीव एकेन्द्रिय जीव हैं। वे एकेन्द्रिय जीव, देवता तथा नरक के प्राणी कवचाहार नहीं लेते हैं।

देवताओं के मानसिक संकल्प से ह्युम पुद्गल उनके आहार के रूप में परिणत होते हैं और नारकी जीवों के मानसिक संकल्प से अह्युम पुद्गल उनके आहार के रूप में परिणत होते हैं। एकेन्द्रिय, देवता और नारकी जीवों को छोड़ कर दोष हीन्द्रिय, विष्वक् और ममुष्य कवचाहार ग्रहण करते हैं। इनकी शरीर की स्थिति कवचाहार के बिना नहीं हो सकती है और इनमें त्रिष्ठा इन्द्रिय भी विद्यमान है। अतः ये कवचाहार को ग्रहण करते हैं।

कई आचार्य्य आहारों की श्याफ्या और वरु से करते हैं। वे कहते हैं कि—जो स्थूल आहार त्रिष्ठा की सहायता से गले के बीच जाता जाता है उसे प्रक्षेपाहार कहते हैं और जो प्राण वर्धन और अपण के द्वारा ग्रहण किया जाकर धातु रूप में परिणत किया जाता है वह आहार भोज आहार कहलाता है। तथा जो स्पष्टेन्द्रिय मात्र से ग्रहण होकर धातु रूप में परिणत होता है वह आहार रोमाहार है।

बिना अवस्था में स्थित जीव आहार को ग्रहण नहीं करता है वह अवस्था बताई जाती है—(१) उत्पत्ति के समय वक्रगति में स्थित जीव आहार ग्रहण नहीं

करता है (२) लोक को पूर्ण करने के लिए केवल समुद्घात करते हुए केवली भगवान् आहार ग्रहण नहीं करते हैं । (३) शैलेशी अवस्था को प्राप्त अयोगी पुरुष आहार ग्रहण नहीं करते हैं । (४) सिद्धि को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करते हैं ।

उक्त चार अवस्थाओं को छोड़कर शेष सभी अवस्थाओं में जीव आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये ।

उत्पत्ति के समय वक्रगति को प्राप्त जीव आहार ग्रहण नहीं करता है यह पहले कहा गया है इसलिए जो जीव वक्रगति न करता हुआ समश्रेणि के द्वारा एकभ्रम से दूसरे भ्रम में जाता है वह आहार ग्रहण करता है यह जानना चाहिये । एवं वक्रगति के द्वारा दूसरे भ्रम को ग्रहण करने वाले जीवों में से जो जीव एक वक्रगति के द्वारा विषमश्रेणी में उत्पन्न होता है वह प्रथम समय में पूर्व शरीर के द्वारा और दूसरे समय में आश्रित शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है इसलिए वह भी आहारक है, अनाहारक नहीं है ।

जो जीव दो वक्रगति के द्वारा तीन समय में दूसरे भ्रम को ग्रहण करता है वह बीच के एक समय में आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयों में आहार ग्रहण करता ही है । जो जीव तीन वक्रगति के द्वारा चौथे समय में दूसरा भ्रम ग्रहण करता है वह बीच के दो समयों में आहार ग्रहण नहीं करता है किन्तु आदि और अन्त के समयों में आहार ग्रहण करता ही है । चार समय में उत्पत्ति का विचार इस प्रकार समझना चाहिये — त्रस नाड़ी के बाहर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाकर दिशा से विदिशा में और विदिशा से दिशा में उत्पन्न होने वाला जीव चार समय में दूसरे भ्रम को ग्रहण करता है । वह एक समय में त्रस नाड़ी के अन्दर प्रवेश करके दूसरे समय में ऊपर या नीचे जाकर तीसरे समय में उससे बाहर निकलता है पश्चात् चौथे समय में उत्पत्ति देश में जाकर वहाँ दूसरा भ्रम ग्रहण करता है । किसी जीव की उत्पत्ति पाँच समय में भी होती है । वह उस दशा में मानी गई है जब जीव, त्रस नाड़ी के बाहर विदिशा से विदिशा में उत्पन्न होता है । इस प्रकार पाँच समय में दूसरा भ्रम ग्रहण करने वाला जीव बीच के तीन समयों में आहार ग्रहण नहीं करता है परन्तु शेष दो समयों में आहार

ग्रहण करता है। केवल समुद्रघात के समय केबली में कामर्ण शरीर विद्यमान होता है। इसलिये वह तीसरे चौथे और पाँचवें समय में आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु शेष समय में औदारिक तथा मित्र शरीर के सम्भाव होने से वे आहार ग्रहण करते ही हैं। आयु क्षीण होने पर केबली अब सब योगों का निरोध कर लेते हैं इस समय वे पाँच ह्रस्व वर्णों के उच्चारण काळ तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। सिद्ध जीव शैलेशी अवस्था से लेकर अनन्त काळ तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। संसारी जीव एक या दो समय तक आहार नहीं लेते हैं। ऐसे जीव वे ही हैं जो दो ब्रह्मण्डि के द्वारा तीसरे समय में और तीन ब्रह्मण्डि के द्वारा चौथे समय में दूसरा भय ग्रहण करते हैं। चार ब्रह्मण्डि के द्वारा पाँच समय में दूसरा भय ग्रहण करने वाले जीव बहुत कम होते हैं इसलिये उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तस्मात् सूत्र में भी यही कहा है—“एक द्वौ वा अनाहारका” अर्थात् संसारी जीव एक या दो समय तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं शेष समयों में करते हैं।

सिद्ध जीव शैलेशी अवस्था से लेकर अनन्तकाल पर्यन्त आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु इससे पूर्व वे प्रति समय आहार ग्रहण करते हैं परन्तु कबलाहार का ग्रहण कमी कमी करते हैं। सदा नहीं करते।

किन्हीं का कहना है कि केबली आहार ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि अल्पवीर्यवासे प्राणी को ही आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है केबली तो अनन्तवीर्य्य होते हैं अतः उनको आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि—वेदना आदि छः कारणों से आहार ग्रहण किया जाना शास्त्र में कहा है परन्तु केबली में वे छः कारण नहीं होते। अतः बहुविध दोषपूर्ण आहार को केबली क्यों ग्रहण करें ?

आहार ग्रहण करने के छः कारण जो शास्त्र में कहे गये हैं वे ये हैं— परसा कारण बढ़ना का उदय है वह वेदना केबली में जखी हुई गस्ती के समान मित्रार होती है इसलिये वह केबली का आहार ग्रहण करने के लिये बाध्य नहीं कर सकती।

दूसरा कारण व्यावच है यहभी केवली मे सम्भव नहीं है क्योंकि केवली सुर, असुर, नरपति और नाग आदि सभी प्राणियों के पूज्य होते हैं, वे किसी के व्यावच के लिए आहार ग्रहण करे यह भी सम्भव नहीं है। तीसरा कारण ईर्ष्यापथ का परिशोधन माना गया है। यहभी केवली में सम्भव नहीं है क्योंकि केवली केवलज्ञानावरणीय कर्म के क्षय हो जाने से ईर्ष्यापथ को अच्छी तरह से देख लेते हैं अत इसके लिएभी उन्हें आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा कारण सयम का पालन है। इसके लिएभी केवली को आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केवली यथाव्यातचारित्रो और निष्ठितार्थ होते हैं अत आहार ग्रहण के विना उनके चारित्र मे दोष आना सम्भव नहीं है।

पाँचवाँ कारण प्राणों की रक्षा है। केवली अनन्तवीर्य्य होते हैं इसलिए कवलाहार के विना उनके प्राणों का नाश सम्भव नहीं है इस कारण वे प्राणरक्षार्थ कवलाहार को ग्रहण करते हैं यहभी नहीं है। छठा कारण धर्म की चिन्ता है परन्तु वह धर्म चिन्ता केवली की समाप्त हो चुकी है क्योंकि वह निष्ठितार्थ हो चुके हैं अत धर्म चिन्ता के लिए भी केवली का कवलाहार ग्रहण करना सम्भव नहीं है।

परन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि वेदनीय कर्म के उदय से आहार ग्रहण किया जाता है यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। वह वेदनीय कर्म केवलज्ञान की प्राप्ति के पहले जैसे विद्यमान था उसी तरह केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी विद्यमान है फिर उसके होते हुए भी केवली आहार ग्रहण न करे इसका कोई कारण नहीं है। कवलाहार ग्रहण करने के जितने कारण हैं वे सभी केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी विद्यमान रहते हैं उनके विद्यमान होने पर भी कवलाहार ग्रहण न करने का कोई कारण नहीं है। कवलाहार ग्रहण करने के कारण ये हैं —

(१) पर्याप्तपना (२) वेदनीयोदय (३) आहार को पचाने वाला तैजस शरीर (४) दीर्घायुष्कता। ये चारों ही कारण केवलज्ञान होने के पश्चात् भी रहते हैं अत केवली कवलाहार ग्रहण नहीं करते इसमें कोई प्रमाण नहीं है।

ग्रहण करता है। केवल समुद्रघात के समय केवली में कार्यन्वय शरीर विद्यमान होता है। इसलिये वह तीसरे चौथे और पाँचवें समय में आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु शेष समय में औद्योगिक तथा भिन्न शरीर के सम्भाव होने से वे आहार ग्रहण करते ही हैं। आयु क्षीण होने पर केवली अब सप्त योगों का निरोध कर देते हैं उस समय वे पाँच हस्त वर्षों के ब्रह्मचर्य काळ तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। सिद्ध जीव शैलेही अवस्था से लेकर अनन्त काळ तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं। संसारी जीव एक या दो समय तक आहार नहीं लेते हैं। ऐसे जीव वे ही हैं जो दो ब्रह्मण्डि के द्वारा तीसरे समय में और तीन ब्रह्मण्डि के द्वारा चौथे समय में दूसरा भव ग्रहण करते हैं। चार ब्रह्मण्डि के द्वारा पाँच समय में इसरा भव ग्रहण करने वाले जीव बहुत कम होते हैं इसलिये उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तत्त्वार्थ सूत्र में भी यही कहा है—“एकं ही वा अनन्तरकाः” अर्थात् संसारी जीव एक या दो समय तक आहार ग्रहण नहीं करते हैं शेष समयों में करते हैं।

सिद्ध जीव शैलेही अवस्था से लेकर अनन्तकाळ पर्यन्त आहार ग्रहण नहीं करते हैं परन्तु इससे पूर्व वे प्रति समय आहार ग्रहण करते हैं परन्तु कबजहार का ग्रहण कभी कभी करते हैं। सदा नहीं करते।

किन्हीं का कथना है कि केवली आहार ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि अल्पवीर्यवाले प्राणी को ही आहार ग्रहण करने की आवश्यकता होती है केवली तो अमन्तवीर्य्य होते हैं अतः उनको आहार ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि—बेवना आदि छः कारणों से आहार ग्रहण किया जाना शास्त्र में कहा है परन्तु केवली में वे छः कारण नहीं होते। अतः बहुविध दोषपूर्ण आहार को केवली क्यों ग्रहण करें ?

आहार ग्रहण करने के छः कारण जो शास्त्र में कहे गये हैं वे ये हैं—
पहला कारण बेवना का अर्थ है वह बेवना केवली में जली हुई रस्ती के समान निम्नतर होती है इसलिये वह केवली को आहार ग्रहण करने के लिये वाच्य नहीं कर सकती।

कहते हैं कि—आहार ग्रहण करने की इच्छा को क्षुधा कहते हैं वह इच्छा मोहनीय कर्म का विकार है, केवली में मोहनीय कर्म नहीं होता है इसलिये केवली को आहार ग्रहण करने की इच्छा होना सम्भव नहीं है। यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि—क्षुधा मोहनीय कर्म का विकार नहीं है क्योंकि मोहनीय कर्म प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है वह तो कवलाहार ग्रहण करने से ही निवृत्त की जाती है। शास्त्रकार ने प्रतिपक्षभावना से कषायों की निवृत्ति होना कहा है वह गाथा यह है:—

“उवसमेण हणे कोहं, माण मइवया जिणे ।

माय चज्जवभावेणं, लोभं संतुट्ठिए जिणे ॥”

अर्थात्—क्रोध को क्षमा से, मान को मृदुता से, माया को सरलता से, और लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिये। तथा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की निवृत्ति भी प्रतिपक्ष भावना से की जाती है एवं हास्य आदि चित्त के छः विकार भी प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं क्योंकि—वे चित्त के विकार मात्र हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है क्योंकि वह शीत, उष्ण और रोग आदि की तरह पुद्गलों का विकार है अतः प्रतिपक्ष भावना से क्षुधा की निवृत्ति घताना मिथ्या है।

कोई कहते हैं कि—कवलाहार के बिना भी केवली की आयु और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते हैं तथा जगत् का उपकार करने के लिये उनमें अनन्त वीर्य्य विद्यमान हैं एवं वे कवलाहार की वृष्णा से सर्वथा रहित भी हैं अतः वे कवलाहार को ग्रहण नहीं करते हैं यही बात सत्य है।

इन लोगों से पूछना चाहिये कि—केवली केवल ज्ञान होने के बाद यदि आहार नहीं लेते हैं तो वे छद्मस्थ दशा में आहार क्यों लेते हैं? क्योंकि—जैसे केवल ज्ञान होने के बाद आहार न लेने से उनकी आयु और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते इसी तरह छद्मस्थ दशा में भी वे नष्ट नहीं हो सकते हैं फिर छद्म-स्थावस्था में वे कवलाहार ग्रहण करें और केवलज्ञान की दशा में न करें इसका

केवली का वेदनीय ब्रह्म हुई रस्ती के समान होता है वह ब्रह्मना भी असम्भव है क्योंकि साक्षात् केवली में साक्षात् का अत्यन्त उच्च ब्रह्मसाक्षात् है और यह युक्ति से भी सिद्ध होता है तथा प्राणि कर्मों के क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले केवलज्ञान से वेदनीय कर्म का कुछ भी नहीं विगड़ता है फिर वह ब्रह्म हुई रस्ती के समान क्यों कर हो सकता है ? छाया और भाव तथा भाव और अभाव की तरह केवल ज्ञान के साथ वेदनीय कर्म का परस्पर विरोध भी नहीं है इस कारण केवलज्ञान के उत्पन्न होवाने पर वेदनीय के हट जाने का कोई कारण नहीं है। साक्षात् और असाक्षात् की स्थिति अमूर्तार्थ की होती है इसलिये जैसे केवली में साक्षात् का उच्च होता है इसी तरह असाक्षात् का उच्च भी होता है अतः केवली में वेदनीय का उच्च न मानना मिय्या है। केवली अमन्तर्धीर्ष्य होते हैं यह मर्यादा है फिर भी उनके सांख्यिक ब्रह्म का अपव्यय और भ्रुषा वेदनीय की पीड़ा तो होती ही है। आहारग्रहण करने से केवली की कोई क्षति नहीं होती है अतः केवली आहार ग्रहण नहीं करते, यह मान्यता मिय्या है।

यदि कहो कि—केवली में वेदनीय कर्म की उत्पत्ति नहीं होती है इस कारण उनमें प्रचुर पुद्गलों का उच्च नहीं होता है और प्रचुर पुद्गलों के उच्च न होने से उनको भ्रुषावेदनीय की पीड़ा नहीं होती है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि अविरत सम्पत्ति गुण स्थान से छेकर चैदुर्हर्षे गुण स्थान तक वेदनीय गुणभेदि वर्तमान रहती है और वेदनीय गुणभेदि के वर्तमान रहने से प्रचुर पुद्गलों का उच्च भी वर्तमान रहता है इसलिये ब्रह्म गुण स्थान के जीर्णों में वेदनीयजनित पीड़ा भी अवश्य है।

यदि केवली में प्रचुर पुद्गलों का उच्च न माना जाय तो उनमें तीव्र साक्षात् का उच्च भी न मानना चाहिये। क्योंकि—जैसे प्रचुर पुद्गलों के उच्च स असाक्षात् की उत्पत्ति होती है इसी तरह प्रचुर पुद्गलों के उच्च से साक्षात् की भी उत्पत्ति होती है। अतः केवली में साक्षात् की उत्पत्ति के लिये यदि प्रचुर पुद्गलों का उच्च मानते हो तो तुम्हारी इस मान्यता से उनमें असाक्षात् की सिद्धि भी हो जाती है। अतः केवली में असाक्षात् का उच्च न मानना युक्तिविरुद्ध समझना चाहिये। कोई

कहते हैं कि—आहार ग्रहण करने की इच्छा को क्षुधा कहते हैं वह इच्छा मोहनीय कर्म का विकार है, केवली में मोहनीय कर्म नहीं होता है इसलिये केवली को आहार ग्रहण करने की इच्छा होना सम्भव नहीं है। यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि—क्षुधा मोहनीय कर्म का विकार नहीं है क्योंकि मोहनीय कर्म प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है वह तो कवलाहार ग्रहण करने से ही निवृत्त की जाती है। शास्त्रकार ने प्रतिपक्षभावना से कषायों की निवृत्ति होना कहा है वह गाथा यह है:—

“उवसमेण ह्ये कोह, माण महवया जिणे ।
माय चज्जवभावेणं, लोभं संतुट्टिए जिणे ॥”

अर्थात्—क्रोध को क्षमा से, मान को मृदुता से, माया को सरलता से, और लोभ को सन्तोष से जीतना चाहिये। तथा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की निवृत्ति भी प्रतिपक्ष भावना से की जाती है एवं हास्य आदि चित्त के छः विकार भी प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त किये जा सकते हैं क्योंकि—वे चित्त के विकार मात्र हैं परन्तु क्षुधा प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त नहीं की जा सकती है क्योंकि वह शीत, उष्ण और रोग आदि की तरह पुद्गलों का विकार है अतः प्रतिपक्ष भावना से क्षुधा की निवृत्ति बताना मिथ्या है।

कोई कहते हैं कि—कवलाहार के बिना भी केवली की आयु और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते हैं तथा जगत् का उपकार करने के लिये उनमें अनन्त वीर्य्य विद्यमान हैं एव वे कवलाहार की वृष्णा से सर्वथा रहित भी हैं अतः वे कवलाहार को ग्रहण नहीं करते हैं यही बात सत्य है।

इन लोगों से पूछना चाहिये कि—केवली केवल ज्ञान होने के बाद यदि आहार नहीं लेते हैं तो वे छद्मस्थ दशा में आहार क्यों लेते हैं ? क्योंकि—जैसे केवल ज्ञान होने के बाद आहार न लेने से उनकी आयु और ज्ञान आदि क्षीण नहीं हो सकते इसी तरह छद्मस्थ दशा में भी वे नष्ट नहीं हो सकते हैं फिर छद्म-स्थावस्था में वे कवलाहार ग्रहण करें और केवलज्ञान की दशा में न करें इसका

कोई कारण नहीं है। वस्तुतः शीघ्र काष्ठ तक शरीर की स्थिति का कारण जैसे भायु है वसी तरह कवचाहार भी है। तथा कवचाहार के साथ अनन्तशीर्ष्यता का कोई विरोध भी नहीं है जिससे अनन्तशीर्ष्यकारी पुरुष कवचाहार न ले। केवली अनन्तशीर्ष्य होवे हुए भी जैसे पलक फिरते और उठते बैठते हैं वसी तरह क कवचाहार भी ग्रहण करते हैं। जो पुरुष अधिक शीर्ष्यवान् होता है उसमें श्रुषा की न्यूनता हो यह नहीं देखा जाता है अतः अनन्तशीर्ष्यता को आगे रत्नकर केवली के कवचाहार का निषेध करना भूख है। केवली में वेदनीय के प्रभाव से ११ परीपहों की उत्पत्ति मानी जाती है उनमें श्रुषा परीपह भी विद्यमान है। वे ११ परीपह ये हैं—श्रुषा, पिपासा, क्षीय, उष्ण, वृष मसक, चर्ष्या, क्षय्या, बध, रोग, एष्यस्पर्श भीर मख। इन ११ परीपहों का कारण वेदनीय है उसके होवे हुए उक्त ११ परीपहों के न होमे का कोई कारण नहीं है। श्रुषा कष्ट के सहन करने का भी कोई प्रयोजन केवली को नहीं है इसलिये वे निरर्थक श्रुषा कष्ट को सहें इसका भी कोई कारण नहीं। केवलज्ञान की उत्पत्ति के पहले आहार से पोषण पाने बाछा ही शरीर केवल ज्ञान होने के बाद भी रहता है अतः केवल ज्ञान होने पर केवली के कवचाहार का निषेध करना अज्ञान है। केवल ज्ञान होने के बाद केवली के शरीर का परिचर्जन यदि कोई करे तो यह उसकी कल्पना मात्र है क्योंकि इस में कोई प्रमाण नहीं है।

संसारि जीव पहले पहल वैजस शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है वह वैजस शरीर लोभोमय होता है। वह वैजस शरीर भीर कर्मण शरीर जीव की संसार स्थिति पर्यन्त रहते हैं इन्हीं के द्वारा जीव पहले पहल आहार ग्रहण करता है। इनके पश्चात् शरीर निष्पत्ति के पूर्व जीव शौचारिक मिश्र या वैश्विय मिश्र के द्वारा आहार ग्रहण करता है। जब शौचारिक शरीर की निष्पत्ति हो जाती है तब वह शौचारिक अथवा वैश्विय के द्वारा आहार ग्रहण करता है।

सुर्यं मे आउसंतेरां भगवया एवमक्खार्यं—इह खलु आहार-
परिणामाणामज्झयणे, तस्स रां अयमद्वे—इह खलु पाईरां वा ४
सच्चतो सच्चावन्ति च रां लोगंसि चत्तारि वीजकाया एवमाहिज्जन्ति,
तंजहा—अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खंधवीया, तेसिं च रां

छाया—श्रुतं मया आयुष्मता तेन भगवता एवमाख्यातम् इह खलु आहार
परिज्ञानामाध्ययनं तस्य चायमर्थः, इह खलु प्राच्यां वा ४ सर्वतः
सर्वस्मिन्नपि लोके चत्वारो बीजकायाः एवमाख्यायन्ते, तद्यथा
अग्रबीजाः मूलबीजाः पर्वबीजाः स्कन्धबीजाः । तेषाञ्च यथाबीजेन

भगवदर्थ—(आउसतेरां भगवया एव मक्खार्यं सुर्यं मे) आयुष्मान् भगवान् श्री महावीर स्वामी
ने पेसा कहा था, मैंने सुना है । (इह खलु आहारपरिणामाणामज्झयणे
तस्स रां अयमद्वे) इस सर्वज्ञ के शासन में 'आहारपरिज्ञा' नामक एक अध्ययन
है उसका अर्थ यह है—(इह खलु पाईरां वा सच्चतो सच्चावन्ति च ण लोगंसि
चत्तारि वीजकाया एव माहिज्जन्ति) इस लोक में पूर्व आदि दिशाओं तथा विदिशाओं
में एव चारों तरफ सब लोक में चार प्रकार के बीजकाय वाले जीव होते हैं उनके नाम
ये हैं—(अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खंधवीया) अग्रबीज, मूलबीज पर्वबीज

भावार्थ—श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि—श्रीमहावीर भगवान्
ने आहार परिज्ञानामक एक अध्ययन वर्णन किया है उसका अभि-
प्राय यह है—इस जगत् में एक बीजकाय नामक जीव होते हैं उनका
शरीर बीज है इसलिये वे बीजकाय कहलाते हैं । वे बीजकाय वाले जीव
चार प्रकार के होते हैं जैसे कि—अग्रबीज, मूलबीज, पर्वबीज और
स्कन्धबीज । जिनके बीज अग्रभाग में उत्पन्न होते हैं वे अग्रबीज हैं
जैसे—तिल ताल, आम और जालि आदि । जो मूल से उत्पन्न होते हैं
वे मूलबीज कहलाते हैं जैसे—आटा (आर्क) आदि । जो पर्व से
उत्पन्न होते हैं वे पर्वबीज कहलाते हैं जैसे—इक्षु आदि । जो स्कन्ध
से उत्पन्न होते हैं वे स्कन्धबीज कहलाते हैं जैसे मल्लकी आदि ।

ये चारों प्रकार के जीव वनस्पति काय के जीव हैं वे अपने-अपने
बीजों से ही उत्पन्न होते हैं दूसरे के बीज से दूसरे उत्पन्न नहीं होते हैं ।
जिस वृक्ष की उत्पत्ति के योग्य जो प्रदेश होता है उसी प्रदेश में वह वृक्ष
उत्पन्न होता है अन्यत्र नहीं होता है । तथा जिनकी उत्पत्ति के लिये जो

कोई कारण नहीं है। वस्तुतः पीप काष्ठ तक शरीर की स्थिति का कारण जैसे आयु है वसी तरह कबलाहार भी है। तथा कबलाहार के साथ अनन्तवीर्यता का कोई निरोध भी नहीं है जिससे अनन्तवीर्यवारी पुरुष कबलाहार न ले। केवली अनन्तवीर्य होवे हुए भी जैसे बल्लवे फिरवे भीर ठठवे बैठते हैं वसी तरह न कबलाहार भी ग्रहण करते हैं। जो पुरुष अधिक वीर्यवान् होता है उसमें क्षुधा की स्थूलता हो यह नहीं देखा जाता है अतः अनन्तवीर्यता को भागे रखकर केवली के कबलाहार का निरोध करना मूळ है। केवली संवेदनीय के प्रमाण से ११ परीपहों की उत्पत्ति मानी जाती है उनमें क्षुधा परीपह भी विद्यमान है। वे ११ परीपह ये हैं—क्षुधा, विपासा, क्षीत, बप्प, रक्ष मद्यक, चर्प्या, क्षुध्या, वष, रोग, क्षुधस्पर्श और मळ। इन ११ परीपहों का कारण केवलीय है उसके होवे हुए वह ११ परीपहों के न होने का कोई कारण नहीं है। क्षुधा कष्ट के सहन करने का भी कोई प्रयोजन केवली को नहीं है इसलिये वे निरर्थक क्षुधा कष्ट को सर्वे इसका भी कोई कारण नहीं। केवलज्ञान की उत्पत्ति के पहले आहार से पोषण पाने बाछा ही शरीर केवल ज्ञान होने के बाद भी रहता है अतः केवल ज्ञान होने पर केवली के कबलाहार का निरोध करना अज्ञान है। केवल ज्ञान होने के बाद केवली के शरीर का परिवर्तन यदि कोई करे तो यह उसकी कल्पना मात्र है क्योंकि इस में कोई प्रमाण नहीं है।

संसारो जीव पहले पहले वैजस शरीर के द्वारा आहार ग्रहण करता है वह वैजस शरीर तेजोमय होता है। वह वैजस शरीर और कार्मण शरीर जीव की संसार स्थिति पर्यन्त रहते हैं इन्हीं के द्वारा जीव पहले पहले आहार ग्रहण करता है। इसके पश्चात् शरीर निष्पत्ति के पूर्व जीव भौतिक मित्र या वैश्विक मित्र के द्वारा आहार ग्रहण करता है। जब भौतिक शरीर की निष्पत्ति हो जाती है तब वह भौतिक अथवा वैश्विक के द्वारा आहार ग्रहण करता है।

सुयं मे आउसंतेरां भगवया एवमक्खायं—इह खलु आहार-
परिणामामज्जयणो, तस्स रां अयमद्धे—इह खलु पाईरां वा ४
सव्वतो सव्वावंति च रां लोरांसि चत्तारि वीयकाया एवमाहिज्जंति,
तंजहा—अग्गवीया मूलवीया पौरवीया खंधवीया, तेसिं च रां

छाया—श्रुतं मया आयुष्मता तेन भगवता एवमाख्यातम् इह खलु आहार
परिज्ञानामध्ययनं तस्य चायमर्थः, इह खलु प्राच्यां वा ४ सर्वतः
सर्वेस्मिन्नपि लोके चत्वारो बीजकायाः एवमाख्यायन्ते, तद्यथा
अग्रबीजाः मूलबीजाः पर्वबीजाः स्कन्धबीजाः । तेषाञ्च यथाबीजेन

भावार्थ—(आउसंतेरां भगवया एव मक्खायं सुयं मे) आयुष्मान् भगवान् श्री महावीर स्वामी
ने ऐसा कहा था, मैंने सुना है । (इह खलु आहारपरिणामामज्जयणे
तस्स रां अयमद्धे) इस सर्वज्ञ के शासन में 'आहारपरिज्ञा' नामक एक अध्ययन
है उसका अर्थ यह है—(इह खलु पाईरां वा सव्वतो सव्वावंति च रां लोरांसि
चत्तारि वीयकाया एव माहिज्जंति) इस लोको में पूर्व आदि दिशाओं तथा विदिशाओं
में एव चारों तरफ सब लोक में चार प्रकार के बीजकाय वाले जीव होते हैं उनके नाम
ये हैं—(अग्गवीया मूलवीया पौरवीया खंधवीया) अग्रबीज, मूलबीज पर्वबीज

भावार्थ—श्री सुधर्मा स्वामी जन्तू स्वामी से कहते हैं कि—श्रीमहावीर भगवान्
ने आहार परिज्ञानामक एक अध्ययन वर्णन किया है उसका अभि-
प्राय यह है—इस जगत् में एक बीजकाय नामक जीव होते हैं उनका
शरीर बीज है इसलिये वे बीजकाय कहलाते हैं । वे बीजकाय वाले जीव
चार प्रकार के होते हैं जैसे कि—अग्रबीज, मूलबीज, पर्वबीज और
स्कन्धबीज । जिनके बीज अग्रभाग में उत्पन्न होते हैं वे अग्रबीज हैं
जैसे—तिल ताल, आम और शालि आदि । जो मूल से उत्पन्न होते हैं
वे मूलबीज कहलाते हैं जैसे—आटा (आर्क) आदि । जो पर्व से
उत्पन्न होते हैं वे पर्वबीज कहलाते हैं जैसे—बृक्ष आदि । जो स्कन्ध
से उत्पन्न होते हैं वे स्कन्धबीज कहलाते हैं जैसे मल्लकी आदि ।

ये चारों प्रकार के जीव वनस्पति काय के जीव हैं वे अपने-अपने
बीजों से ही उत्पन्न होते हैं दूसरे के बीज से दूसरे उत्पन्न नहीं होते हैं ।
जिस वृक्ष की उत्पत्ति को योग्य जो प्रदेश होता है उसी प्रदेश में वह वृक्ष
उत्पन्न होता है अन्यत्र नहीं होता है । तथा जिनकी उत्पत्ति के लिये जो

अष्टाधीश्या अष्टावगासेया इहेगतिया सत्ता पुढवीजोशिया पुढ
वीसमवा पुढवीषुक्कमा तज्जोशिया तस्तसमवा तदुवक्कमा कम्मो
वगा कम्मशियाणेया तत्त्यपुक्कमा ग्याणाविहजोशियासु पुढवीसु
रुक्कत्ताए विउट्टति ॥ ते जीवा तेसिं ग्याणाविहजोशियाण पुढ

छाया—यथाऽवकाशेन इहेकतये सत्त्वाः पृथिवीयोनिका पृथिवीसम्भवाः
पृथिवीव्युत्क्रमा कर्मोपगा कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रान्ता नाना
विधयोनिकसु पृथिवीषु वृक्षतया विवर्तन्ते । त जीवा नानाविधयो
निकानां तासां पृथिवीनां स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवाः आहारयन्ति

भावार्थ—और एकबीज । (तैसिं च जं अष्टाधीपुं अष्टावगासेय इहेगतिया सत्ता पुढवीजो-
शिया पुढवीसमवा पुढवीषुक्कमा) इन बीजकमय वाले बीजों में जो किस बीज
से और किस प्रदेस में उत्पन्न होने की योजना रखते हैं वे उस बीज और उस
प्रदेस में पृथिवी पर उत्पन्न होते हैं । और वही पर स्थित रहते हैं और वे पृथिवी
पर ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं (तज्जोशिया तस्तसमवा तदुवक्कमा) पृथिवी पर
उत्पन्न होने वाले और उसी पर स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त करते वाले वे जीव
(कम्मोवगा कम्मशियाणैमं तत्त्यपुक्कमा ग्याणाविहजोशियासु पुढवीसु इत्यथा
एव विउट्टति) कर्मबशीमूल होकर तथा कर्म से अर्कपित होकर बना प्रथम की
बोम्बिचकी पृथिवी में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तसिं ग्याणाविह

भावार्थ—जो फल, भूमि, जल, अकाश प्रदेस और बीज अपस्थित हैं उनमें से
एक के न होने पर भी वे उत्पन्न नहीं होते हैं । इस प्रकार बनस्पति
काय के जीव की उत्पत्ति में भिन्न-भिन्न फल, भूमि, जल और बीज
आदि तो कारण हैं ही, साथ ही कर्म भी कारण है क्योंकि कर्म से प्रेरित
होकर ही जीव नानाविध योनियों में उत्पन्न होता है इसलिये शास्त्रकार
कहते हैं कि—“कम्मोवगा” अर्थात् कर्म से प्रेरित होकर प्राणी बनस्पति
काय में उत्पन्न होते हैं । वे बनस्पति काय के जीव यद्यपि अपने-अपन
बीज और अपन-अपने सहकारी कारण फल आदि से ही उत्पन्न होते
हैं तथापि वे पृथिवीयोनिक कहलाते हैं क्योंकि—उनकी उत्पत्ति के
कारण जैसे बीज आदि हैं वही वृक्ष पृथिवी भी है, पृथिवी के बिना
उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । पृथिवी ही इनका आधार है अतः वे
इस पृथिवीयोनिक हैं । वे जीव पृथिवी पर उत्पन्न होकर पृथिवी पर

वीणां सिणोहमाहारैति, ते जीवा आहारैति पुढवीसरीरं आउसरीरं
तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं ॥ णाणाविहाणं तसथावराणं
पाणाणं सरीरं अचित्तं कुञ्चति परिविद्धत्थं तं सरीरं पुञ्चाहारियं
तयाहारियं विपरिणयं सारूवियकडं संतं ॥ अवररेऽवि य णं तेसिं

छाया—पृथिवीशरीरमपृशरीरं तेजःशरीरं वायुशरीरं वनस्पतिशरीरम् ।
नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति
परिविध्वस्तं तच्छरीरं पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणतं स्वरूपतः
कृतं स्यात् । अपराण्यपि च तेषां पृथिवीयोनिकानां वृक्षाणां

अन्वयार्थ—जोणियाणं पुढवीणं सिणोह माहारैति) वे जीव नाना जाति वाली पृथिवी के स्नेह
का आहार करते हैं । (ते जीवा पुढवीसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्स
इसरीरं आहारैति) वे जीव पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वन-
स्पतिकाय का आहार करते हैं (णाणाविहाण तसथावराण पाणाणं सरीर अचित्तं
कुञ्चति) वे जीव, नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त
कर देते हैं (परिविद्धत्थ त सरीर पुञ्चाहारिय तयाहारिय विपरिणय सारूवियकड
सत) वे पृथिवी शरीर को कुछ प्रासुक करते हैं तथा पहले आहार
किये हुए और उत्पत्ति के बाद त्वचा के द्वारा आहार किये हुए
पृथिवीकाय आदि शरीरों को वे अपने शरीर के रूप में परिणत

भावार्थ—ही स्थित रहते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं । वे अपने कर्म से प्रेरित
होकर उसी वनस्पति काय से आकर फिर उसी में उत्पन्न होते हैं ।
वे जिस पृथिवी में उत्पन्न होते हैं उसके स्नेह का आहार
करते हैं तथा जल, तेज, वायु और वनस्पति का भी आहार
करते हैं । जैसे माता के पेट में रहने वाला बालक माता के पेट
में स्थित पदार्थों का आहार करता हुआ भी माता को पीड़ित नहीं करता
है इसी तरह वे वृक्ष पृथिवी के स्नेह का आहार करते हुए भी पृथिवी
को पीड़ित नहीं करते हैं । उत्पत्ति के बाद पृथिवी से भिन्न वर्ण, गन्ध,
रस और स्पर्श आदि से युक्त होने के कारण ये पृथिवी को त्राहे कष्ट
भी देते हैं परन्तु उत्पत्ति के समय कष्ट नहीं देते हैं । वे वनस्पति काय
के जीव अनेक प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों को अपने शरीर से
दवा कर मार डालते हैं ये जीव, पहले आहार किये हुए पृथिवी आदि के

पुढविजोशियाणां रुक्साणां सरीरा श्यावावयणा श्यागागघा श्यागारसा
 श्यागाफासा श्यागासठाश्यासठिया श्यागाविहसरीरपुद्गलविउन्विता
 ते जीवा कम्मोववत्तगा भवतिस्मिक्खाय ॥ (सूत्र ४३) ॥

छाया—शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि
 नानासंस्थानसस्थितानि नानाविषयशरीरपुद्गलविकारितानि । त जीवा
 कर्मोपपन्ना भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४३ ॥

भावार्थ—कर होते हैं । (पुढविजोशियाणां तेसि रुक्साणां क्वरेसि व सरीरा गत्यावय्या नाना-
 र्णवा श्यागारसा श्यागाफसा श्यागासठाश्यासठिया श्यागाविहपुद्गलविकारिणा)
 इन प्रभिन्न विह वृत्तों के वृत्ते शरीर की नाना प्रकर के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श
 और नानाविध अवयव रचनाओं से पुद्गल तथा अनेक विषय पुद्गलों से बने हुए होते
 हैं । (त जीवा कम्मोववत्तगा भवतिस्मिक्खाय) और वे जीव कर्म बशीपूत होकर
 अपना योग में उत्पन्न होते हैं यह तीर्थङ्करों ने कहा है ॥ ४३ ॥

भावार्थ—शरीर को अपने रूप में परिणत कर डालते हैं । इनके पद्म, पुष्प, फल, मूक
 साक्षा और प्रसाक्षा भावि माना वर्ण वाले माना रस वाले और माना
 रचना वाले और भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं । अथपि क्षण्य लोग इन
 स्थावरों को जीव का शरीर नहीं मानते हैं तथापि जीव का कर्मण को
 उपयोग है उसकी सत्ता का वृत्तों में भी असुभव की जाती है अतः
 इनके जीव होने की सिद्धि होती है । यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि—
 क्षिपर आस्य होता है उन्नी बार उठा जाती है । तथा विक्षिप्त आहार
 मिछने पर वनस्पति की वृद्धि और आहार न मिछने पर उसकी वृद्धि
 देखी जाती है । वृक्ष की साला काट छने पर फिर वहाँ कोंपल निकल
 आता है तथा सब त्वका जलाइ सेने पर वह सूख जाता है । इन सब
 कार्यों को देखकर वनस्पति जीव है यह स्पष्ट सिद्ध होता है अतः वनस्पति
 को जीव न मानना मूक है । जीव अपने किये हुए कर्म से प्रेरित होकर
 वनस्पति काय में उत्पन्न होते हैं किसी काळ या ईश्वर भादि से प्रेरित होकर
 नहीं यह तीर्थङ्कर और गणधरों का सिद्धान्त है ॥ ४३ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-
संभवा रुक्खबुक्कमा तज्जोगिया तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मोवगा
कम्मनियारोणां तत्थवुक्कमा पुढवीजोगिएहि रुक्खेहि रुक्खत्ताए
विउट्ठंति, ते जीवा तेसि पुढवीजोगियाणां रुक्खाणां सिणेहमाहा-
रेत्ति, ते जीवा आहारंति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं
णाणाविहाणां तसथावराणां पाणाणां सरीरं अचित्तं कुच्चंति परि-

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः वृक्षयोनिकाः वृक्षसंभवाः
वृक्षव्युत्क्रमाः तद्योनिकाः तत्संभवाः तद्व्युत्क्रमाः कर्मोपगाः
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः पृथिवीयोनिकेषु वृक्षेषु वृक्षतया विव-
र्त्तन्ते । ते जीवास्तेषां पृथिवीयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति,
ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरमप्तेजोवनस्पतिशरीरं, नाना
विधानां त्रसस्थावराणां पाणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परि-

अन्वयार्थ—(अहावर पुरक्खाय) इसके पदचात श्री तीर्थङ्करदेव ने वनस्पतिकाय का दूसरा
भेद कहा है (इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया) कोई वनस्पति वृक्ष में ही उत्पन्न
होती है, इसलिये उसे वृक्षयोनिक कहते हैं (रुक्खसंभवा) वह वृक्ष में ही स्थित
रहती है (रुक्खबुक्कमा) और वृक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त होती है (तज्जोगिया
तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मोवगन्ना कम्मणियाणेण तत्थवुक्कमा पुढवीजोगिएहि रुक्खेहि
रुक्खत्ताए विउट्ठंति) पूर्वोक्त प्रकार से वृक्ष में उत्पन्न और उसी में स्थिति और
वृद्धि को प्राप्त करने वाले कर्मवदीभूत वे वनस्पतिकाय के जीव अपने कर्म से आकर्षित
होकर पृथिवीयोनिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसि पुढवी-
जोगियाण सिणेह माहारंति) वे जीव उन पृथिवीयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार करते
हैं (ते जीवा पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं आहारंति) वे जीव पृथिवी,
जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं । (णाणाविहाणं तस
थावराण पाणाण सरीरं अचित्तं कुच्चंति) वे नानाप्रकार के त्रस और स्थावर

भावार्थ—इस पाठ के पूर्व पाठ में पृथिवी में उत्पन्न होने वाले वृक्षों का वर्णन
किया है अब इस पाठ के द्वारा उन वृक्षों का वर्णन किया जाता है जो
उन पृथिवी योनिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । जो वृक्ष, वृक्ष
में ही उत्पन्न होते हैं उन्हें वृक्षयोनिक वृक्ष कहते हैं । ये वृक्षयोनिक

पुढविजोगियाणां रुक्खाणां सरीरा याणावयणा याणागधा याणारसा
 याणाफसा याणासठायासठिया याणाविहसरीरपुग्गल्लविडब्बिता
 ते जीवा कम्मोववसगा भवत्तिचिमक्खाय ॥ (सूत्र ४३) ॥

छाया—शरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि
 नानासंस्थानसंस्थितानि नानाविषयशरीरपुद्गलभिकारितानि । ते जीवा
 कर्मोपपन्नाः भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—कर संज्ञे है । (पुढविजोगियाणां तेसि ग्गल्लान् अवरणि च सरीरा नामान्ना नाना-
 गधा नागरसा नामाफसा नामसंठासठिया नामाविहपुग्गल्लविडब्बिता)
 इन पृथिवीर्ष निक दृश्यों के दूसरे शरीर भी नामा प्रकर के वर्ण, गन्ध रस स्वा
 भीर नामाविषय अन्वय रचनार्थों से पुनः तथा अन्यत्र विषय पुद्गलों से बने हुए होते
 हैं । (त जीवा कम्मोववसगा भवत्तीतिमवत्ताम्) और वे जीव कर्म बन्तीमूल होकर
 स्थावर मोक्ष में उत्पन्न होते हैं यह तीर्थङ्करों ने कहा है ॥ ४३ ॥

भावार्थ—शरीर को अपने रूप में परिणत कर डालते हैं । इनके पत्र, पुष्प, फल, मूल
 शाखा और प्रसारा आदि माना वर्ण जैसे नामा रस वाले भीर नामा
 रचना वाले भीर भिन्न-भिन्न गुण वाले होते हैं । अद्यपि शाक्य लोग इन
 स्थावरों को जीव का शरीर नहीं मानते हैं तथापि जीव का उत्पन्न को
 उपयोग है उसकी सत्ता का दृश्यों में भी अनुभव की जाती है अतः
 उनके जीव होने की सिद्धि होती है । यह प्रत्यक्ष देखा जाया है कि—
 जिघर आक्रम होता है उसी ओर छटा जाती है । तथा विच्छिन्न आहार
 मिछने पर वनस्पति की वृद्धि भीर आहार न मिछने पर उसकी कृशता
 देखी जाती है । वृक्ष की शाखा काट छेने पर फिर वहाँ कोंपल निकल
 आता है तथा सब स्वभा फलाङ्क छेने पर वह सूख जाता है । इस सब
 कार्यों को बूझकर वनस्पति जीव है यह स्पष्ट सिद्ध होता है अतः वनस्पति
 को जीव न मानना भूल है । जीव अपने किये हुए कर्म से प्रेरित होकर
 वनस्पति काम में उत्पन्न होते हैं किसी काष्ठ या ईश्वर भादि से प्रेरित होकर
 नहीं यह तीर्थङ्कर और गणपदों का सिद्धान्त है ॥ ४३ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-
संभवा रुक्खवुक्कमा तज्जोगिया तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मो-
वगा कम्मणियाणेणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिएसु रुक्खत्ताए
विउट्ठंति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहा-
रेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं
तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुब्बंति, परिविद्धत्थं तं
सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणामियं सारूविकडं संतं

छाया—अथाऽपरं पुराऽऽख्यातम् इहैकत्रये सत्त्वाः वृक्षयोनिकाः वृक्षसम्भवाः
वृक्षव्युत्क्रमाः । तद्योनिकाः तत्सम्भवाः तदुपक्रमाः कर्मोपगाः
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः वृक्षयोनिकेषु वृक्षतया विवर्तन्ते ।
ते जीवाः तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति ते जीवाः
आहारयन्ति पृथिवीशरीरमप्तेजोवायुवनस्पतिशरीरम् । त्रस
स्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तच्छरीरं
पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणामितं सरूपीकृतं स्यात् । अप-

अन्वयार्थ—(अहावरं पुरक्खाय) श्री तीर्थङ्कर देव ने वनस्पति काय के जीवों का अन्य भेद
भी कहा है (इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्खसंभवा रुक्खवुक्कमा) कोई जीव
वृक्ष में उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं (तज्जोगिया
तस्संभवा तदुवक्कमा) वे वृक्ष से उत्पन्न और वृक्ष में ही स्थिति तथा वृद्धि को
प्राप्त होने वाले जीव हैं (कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थ वुक्कमा) (वे कर्मवशीभूत होकर
तथा कर्म के कारण उन वृक्षों में आकर) रुक्खत्ताए विउट्ठंति) वृक्ष रूप से उत्पन्न
होते हैं । (ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाण रुक्खाणं सिणेह माहारेंति) वे जीव
उन वृक्ष से उत्पन्न वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं (ते जीवा पुढवीसरीर आउ-
तेउवणस्सइसरीरं आहारेंति) वे जीव पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के
शरीर का आहार करते हैं (तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुब्बंति) वे त्रस
और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त कर डालते हैं । (परिविद्धत्थं पुव्वाहारियं
तथाहारियं तं शरीरं विपरिणामियं सारूविकडं) वे प्रायुक्त किये हुए तथा पहले
वाये हुए और पीले त्वचा के द्वारा खाये हुए पृथिवी आदि शरीरों को पचाकर अपने

विद्यत्य त सरीर पुञ्जाहारिय तथाहारिय विप्परिणामिय सारु
 विकृढ सत अवरैवि य एां तेसिं रुक्खजोणियाणां रुक्खाणां
 सरीरा णाणावणणा णाणागघा णाणारसा णाणाफसा णाणा
 सठाणसठिया णाणाविहसरीरपुग्गलविउच्चिया ते जीवा कम्मोव
 वन्नगा भवतीतिमक्खाय ॥ (सूत्र ४४) ॥

छाया—विष्वस्तं तच्छरीरं पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणामितं सरूपी
 कृतं स्यात् । अपराप्यपि तेषां वृक्षयोनिक्षणं वृक्षाणां शरीराणि
 नानावर्णानि नानागन्धानि नानारसानि नानास्पर्शानि नानासंस्पर्शन
 संस्पृष्टानि नानाविधशरीरपुद्गलविकारितानि । ते जीवाः कर्मो
 पपन्नका भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—मायिषीं के शरीर को अविच्छिन्न कर देते हैं । (परिच्छिन्नत्वं त सरीरं पुञ्जाहारिय
 तथाहारिय विपरिणामिय सरुविकृढ सत) के प्राप्तुक किये हुए तथा पहले काहर
 किये हुए पूर्व त्वचा द्वारा काहर किये हुए पृथिवी जादि शरीरों को पचाकर अपने
 रूप में मिला लेते हैं (तेसिं रुक्खजोणियाणां रुक्खाणां अवरैवि त सरीरा नानावर्णा
 नानागन्धा नानारसा नानाफसा नानासंस्पर्शानि नानासंस्पृष्टानि) उक्त वृक्षभौतिक वृक्षों के भावा कर्म पच्य रस स्पर्श और अन्यत्र रचना
 से पुच्छ वृक्षों की शरीर होते हैं । जो नामात्मक के शरीर वाले पुद्गलों से बने
 हुए होते हैं । (ते जीवा कम्मोपपन्नगा भवन्तीति मक्खाय) के जीव कर्म कर्त्तृभूत
 होकर पृथिवीभौतिक वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं वह भी तीर्णरूप देव के
 कर्म हैं ॥ ४४ ॥

भाषार्थ—वृक्ष, वृक्ष में ही उत्पन्न होते हैं और जमी में स्थित रहते हुए वृद्धि को
 प्राप्त करते हैं । ये जीव भी अपने किये हुए कर्म से प्रेरित होकर ही इस
 गति को प्राप्त होते हैं किसी काल या ईश्वर आदि से प्रेरित होकर नहीं ।
 इस वृक्षों का वर्णन भी पृथिवीभौतिक वृक्षों के समान ही किया गया है
 इसलिये वही वर्णन यहाँ भी जानना चाहिये ॥ ४४ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्ख-
संभवा रुक्खवुक्कमा तज्जोगिया तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मो-
वगा कम्मणियाणेषां तत्थवुक्कमा रुक्खजोगियासु रुक्खत्ताए
विउट्ठंति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाणां रुक्खाणां सिणोहमाहा-
रेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं
तसथावराणां पाणाणां सरीरं अचित्तं कुव्वंति, परिविद्धत्थं तं
सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणामियं सारूविकडं संतं

छाया—अथाऽपरं पुराऽऽख्यातम् इहैकतृये सत्त्वाः वृक्षयोनिकाः वृक्षसम्भवाः
वृक्षव्युत्क्रमाः । तद्योनिकाः तत्सम्भवाः तदुपक्रमाः कर्मोपगाः
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः वृक्षयोनिकेषु वृक्षतया विवर्तन्ते ।
ते जीवाः तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति ते जीवाः
आहारयन्ति पृथिवीशरीरमपूतेजोवायुवनस्पतिशरीरम् । त्रस
स्थावराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तच्छरीरं
पूर्वाहारितं त्वचाहारितं विपरिणामितं सरूपीकृतं स्यात् । अप-

धन्वयार्थ—(अहावरं पुरक्खाय) श्री तीर्थङ्कर देव ने धनस्पति काय के जीवों का अन्य भेद
भी कहा है (इहेगतिया सत्ता रुक्खजोगिया रुक्खसंभवा रुक्खवुक्कमा) कोई जीव
वृक्ष में उत्पन्न होते हैं और उसी में रहते हैं तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं (तज्जोगिया
तस्संभवा तदुवक्कमा) वे वृक्ष से उत्पन्न और वृक्ष में ही स्थिति तथा वृद्धि को
प्राप्त होने वाले जीव हैं (कम्मोवगा कम्मणियाणेषां तत्थ वुक्कमा) (वे कर्मवशीभूत होकर
तथा कर्म के कारण उन वृक्षों में आकर) रुक्खत्ताए विउट्ठंति) वृक्ष रूप से उत्पन्न
होते हैं । (ते जीवा तेसिं रुक्खजोगियाणां रुक्खाणां सिणोह माहारेंति) वे जीव
उन वृक्ष से उत्पन्न वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं (ते जीवा पुढवीसरीरं आउ-
तेउवगस्सइसरीरं आहारेंति) वे जीव पृथिवी, जल, तेज, वायु और धनस्पति के
शरीर का आहार करते हैं (तसथावराणां पाणाणां सरीरं अचित्तं कुव्वंति) वे त्रस
और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त कर डालते हैं । (परिविद्धत्थं पुव्वाहारियं
तथाहारियं त शरीरं विपरिणामियं सरूविकडं) वे प्राणिक किये हुए तथा पहले
खाये हुए और पीछे त्वचा के द्वारा खाये हुए पृथिवी आदि शरीरों को पचाकर अपने

अधरेऽपि य एण तेसिं रुक्खजोशियाण रुक्खाण सरीरा णाणा-
 वत्ता जाव ते जीवा कम्मोपपन्नगा भवतीति मक्खाय ॥ (सूत्र ४५) ॥

छाया—राष्यपि तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां शरीराणि नानात्वभांति, यावद्ये
 जीवा कर्मोपपन्नकाः भवन्तीत्याम्ब्यात्वम् ॥ ४५ ॥

भावार्थ—ज्य में मित्रा धेते हैं । (तेसिं रुक्खजोशियाणं रुक्खाणं अधरेऽपि य शरीरा णाणाणा)
 उन वृक्ष योनिक वृक्षों के भावात्मकं तन्म एत और एतसं वाले वृक्षों में शरीर होते
 हैं (ते जीवा कम्मोपपन्नगा भवतीति मक्खाय) के जीव कर्मवत्प्राप्त होने पर वृक्ष
 योनि वाले वृक्षों में उत्पन्न होते हैं यह अर्थ अंतर रूप में क्या है ॥ ४५ ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ४५ ॥

अथाधर पुरक्खाय इहेगइया सत्ता रुक्खजोशिया रुक्ख
 सभवा रुक्खवुक्कमा तज्जोशिया तत्सभवा तदुपक्कमा कम्मो

छाया—अथाऽधरं पुरास्यात्वम् इहेकत्वये सत्त्वा वृक्षयोनिका वृक्षसम्भवा वृक्ष
 व्युत्क्रमा तद्योनिका तत्सम्भवा तदुपक्रमा वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु

भावार्थ—(अथाधरं पुरास्यात्) श्री तीर्थहर रूप में बस्यति जीवों का और वेद भी क्या है ।
 (इहेगइया सत्ता रुक्खजोशिया रुक्खसभवा रुक्खवुक्कमा) इस अर्थ में कोई
 जीव वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष में ही स्थित रहते हैं और वृक्ष में ही वृद्धि
 को प्राप्त करते हैं । (तज्जोशिया इत्यस्य तदुपक्रमा कम्मोपपन्ना कम्मनिवासेन
 तदुपक्रमा रुक्खजोशियसु उपपन्नु) वे वृक्ष से उत्पन्न तथा वृक्ष में ही स्थिति और
 वृद्धि को प्राप्त होने वाले जीव कर्मवत्प्राप्त तथा कर्म से प्रेरित होने पर वृक्ष में

भावार्थ—इस सूत्र के द्वारा यह उपदेश किया गया है कि—वृक्ष के भववद यो
 मूल, कन्द स्वरूप त्वक् शाखा, प्रवाल पत्र फल, फूल और बीज हैं
 इन वृक्ष वस्तुओं के बीच भिन्न-भिन्न हैं और वृक्ष का सर्वाङ्ग स्थापक जो
 जीव है वह इन से भिन्न है । तथा पृथिवी योनिक वृक्ष जैसे पृथिवी से

वगा कम्मनियारोणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिण्णसु रुक्खेसु मूल-
त्ताए कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए पत्तत्ताए
पुप्फत्ताए फलत्ताए बीयत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोगि-
याणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं
आउतेउवाउवणस्सइ० णाणाविहारणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं
अचित्तं कुव्वंति परिविद्धत्थं तं सरीरगं जाव सारूविकडं संतं,
अवरेऽवि य णं तेसि रुक्खजोगियाणं मूलाणं कंदाणं खंधाणं

छाया—मूलतया कन्दतया स्कन्धतया त्वक्तया सालतया प्रवालतया
पत्रतया पुष्पतया फलतया बीजतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां
वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहाग्यन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति
पृथिवीशरीरमप्तेजोवायुवनस्पतिशरीरं नानाविधानां त्रसस्था-
वराणां प्राणानां शरीरमचित्तं कुर्वन्ति । परिविध्वस्तं तच्छरीरं
यावत् सरूपीकृतं स्यात् । अपराण्यपि च तेषां वृक्षयोनिकानां
मूलानां कन्दानां स्कन्धानां त्वचां शालानां प्रवालानां यावद् बीजा

अन्वयार्थ—आते हैं और वृक्षयोनिक वृक्षों में वे (मूलत्ताए कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए
पवालत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फलत्ताए बीयत्ताए विउट्ठंति) मूल, कन्द, स्कन्ध,
ध्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्ता, फूल, फल और बीजरूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा
तेसिं रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेंति) वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के
स्नेह का आहार करते हैं । ते जीवा पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं
आहारेंति) तथा वे जीव पृथिवी, जल, तेज, धातु और वनस्पति के शरीर का भी
आहार करते हैं । (णाणाविहारणं तसथावरणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति) वे जीव
नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के शरीर को अचित्त कर देते हैं । (परि-
विद्धत्थं तं सरीरं जाव सारूविकडं संतं) वे उनके, शरीरों को प्रासुफ करके अपने
रूप में परिणत कर लेते हैं । (अवरेऽवि णं तेसि रुक्खजोगियाणं मूलाणं कंदाणं

भावार्थ—उत्पन्न होकर पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीरों का आहार
करते हैं । जैसे पृथिवीयोनिक वृक्षों के नाना प्रकार के रूप, रस, वर्ण
गन्ध और स्पर्श होते हैं इसी तरह इनके भी होते हैं । तथा ये जीव
अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से ही इन योनियों में

तयाण साक्षाण पवाजाण जाव वीयाण सरीरा णाणावपणा
णाणागघा जाव णाणाविहसरीरपुग्गल्लविउच्चिया ते जीवा कम्मो-
घवत्तगा भवतीतिमक्खाय ॥ (सूत्र ४६) ॥

छाया—नां छरीराणि नानावर्णानि नानागन्धानि यावन्नानाविषुसरीर
पुद्गलविकारितानि सवन्ति । ते जीवा कर्मोपपन्ना भवन्ती
स्यास्यात्तम् ॥ ४६ ॥

अर्थ—अपानं तयाणं साक्षाणं पवाजाणं जाव वीयाणं सरीरा णाणावपणा जाव
जावविहसरीरविउच्चिया) जब बुद्ध से उत्पन्न मूत्र, कम्प, स्फुट, लज्जा, पाप्मा,
प्रवाह और वीजकर्म जीवों के नामाकर्ण और मादायण्य आदि पुण्य तथा शून्य फल
के पुण्यों से बने हुए सरीर होते हैं । (ते जीवा कम्मोपपन्ना भवन्तिमक्खाय) वे
जीव कर्मवरीमूत इत्थं एतां उत्पन्न होते हैं यह भी तीर्थंकर देव ने क्या है ॥४६॥

भावार्थ—उत्पन्न होते हैं, किसी काष्ठ या ईश्वर आदि क प्रमाद से नहीं । शेष
बापे पूर्ववत् जाननी चाहिये ॥ ४६ ॥

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता रुक्खजोणिया रुक्ख
सभवा रुक्खवुक्कमा तज्जोणिया तत्समवा तदुपक्कमा कम्मोव

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् मिहैकतये सत्त्वा वृषपोनिकाः वृषसम्भवाः
वृषस्पुत्तमा तद्योनिकाः तत्संभवाः तदुपक्कमाः कर्मोपन्नकम कर्म

अर्थ—(अहावर पुरक्खाय) भी तीर्थंकरदेव ने वनस्पतिवृक्ष के जीवों का और भी भेद
बतलाया है । (इहेगतिया सत्ता रुक्खजोणिया रुक्खसमवा रुक्खवुक्कमा) इस
जगत् में कोई जीव वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष में ही स्थित रहते हैं तथा
वृक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं । (तज्जोणिया तत्संभवा तदुपक्कमा कम्मोव-

भावार्थ—पूर्व सूत्रों के द्वारा वृक्ष से उत्पन्न होकर वृक्ष में ही स्थिति और वृद्धि
को प्राप्त करने वाले जिन वृक्षों का वर्णन किया गया है उन वृक्षयोनिक
वृक्षों में एक अम्पारुद्ध नामक वनस्पतिविरोध उत्पन्न होती है । यह
वनस्पति, वृक्ष के ऊपर ही तथा उसके भाग्य से ही उत्पन्न होती है

वन्नगा कम्मनियारोणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिणिएहिं रुक्खेहिं
अज्जारोहत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसि रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं
सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढवीसरीरं जाव सारू-
विकडं संतं, अवरेवि य णं तेसि रुक्खजोगियाणं अज्जारुहाणं
सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं ॥ (सूत्रं ४७) ॥

छाया—निदानेन तत्रव्युत्क्रमाः वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु अध्यारुहतया विवर्तन्ते ।
ते जीवास्तेषां वृक्षयोनिकानां वृक्षाणां स्नेहमाहारयन्ति । ते
जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् सरूपीकृतं स्याद् ।
अपराण्यपि तेषां वृक्षयोनिकानामध्यारुहाणां शरीराणि नाना
वर्णानि यावद् भवन्तीत्याख्यातम् ॥४७॥

अन्वयार्थ—वन्नगा कम्मणियाणेणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिणिएहिं रुक्खेहिं अज्जारोहत्ताए विउ-
ट्टंति) इस प्रकार वृक्ष से उत्पन्न और उसी में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करने वाले
वे जीव कर्म के आधीन और कर्म से प्रेरित होकर वनस्पतिकाय में आकर वृक्ष से
उत्पन्न वृक्षों में अध्यारुह नामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा
तेसि रुक्खजोगियाणं रुक्खाण सिणेह माहारंति वे जीव उन वृक्षयोनिक वृक्षों के
स्नेह का आहार करते हैं (ते जीवा आहारंति पुढवी सरीर जाव सरूवी कड सत)
वे जीव पृथिवी शरीर से लेकर वनस्पति के शरीर पर्यन्त पूर्वोक्त सभी शरीरों का
आहार करते हैं और उन्हें अपने रूप में मिला लेते हैं (तेसि रुक्खजोगियाणं
अज्जारुहाण अवरेवि य सरीरा णाणावन्ना जाव मक्खाय) उन वृक्षयोनिक अध्या-
रुह वृक्षों के नाना प्रकार के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श तथा अनेक विध रचना वाले
दूसरे शरीर भी होते हैं । इन शरीरों को अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से जीव
प्राप्त करता है यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥४७॥

भावार्थ—इसलिये इसे 'अध्यारुह' कहते हैं वह वनस्पति जिस वृक्ष में उत्पन्न
होती है उसी के स्नेह का आहार करती है तथा पृथिवी, जल, तेज,
वायु और वनस्पति के शरीरों को भी आहार करती है । वह उक्त
शरीरों को आहार करके अपने रूप में परिणत कर लेती है तथा नाना
प्रकार के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, और आकार वाली अनेक विध होती है
इस वनस्पति में अपने किये हुए कर्मों से प्रेरित होकर जीव उत्पन्न होते
हैं यह जानना चाहिये ॥ ४७ ॥

अथावर पुरस्त्राय इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोशिया
अज्झारोहसभवा जाव कम्मनियाण्येण तत्पबुक्कमा रुक्खजोशिएसु
अज्झारोहेसु अज्झारोहत्ताए विउट्टति, ते जीवा तेसिं रुक्खजोशि
याण अज्झारोहाण सिणोहमाहरेंति, ते जीवा पुढवीसरीर जाव

छाया—अथाऽपरं पुराऽस्यावम् इहैकत्रये सत्त्वा अज्झारोहयोनिः अज्झारो
हसंभवा जावत् कर्मनिदानेन तत्रोपक्रमाः वृक्षयोनिषु अज्झारोहेषु
अज्झारोहतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां वृक्षयोनिष्वनामज्झारो-
हार्थां स्नेहमाहारयन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीक्षीरं

अन्वयार्थ—(अथावर पुरस्त्राय) श्री तीर्थश्रद्धेय ने अन्वयस्थितिकल्पने और भी भेद कहे हैं
(इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोशिया अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियाण्येण तत्प
बुक्कमा) कौर्ष प्रथी पूर्वोक्त अज्झारोह वृक्षों में उत्पन्न होते हैं और अन्धी में विवर्ति
और वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे जीव कर्म से प्रेरित होकर वहाँ जाकर (उन
कोशिएसु अज्झारोहेषु अज्झारोहत्ताए विउट्टति) वृक्ष से उत्पन्न अज्झारोह वृक्षों में
अज्झारोह रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं रुक्खजोशियाण अज्झारोहार्थ
सिणोह माहा रेंति) वे जीव वृक्षबौतिक अज्झारोहों के स्नेह का आहार करते हैं
(ते जीवा पुढवीसरीर जाव साक्कीण्यं चरं) वे जीव पृथिवी जल, तम, वायु
और अन्वयस्थि क्षीरों का भी आहार करते हैं और आहार करके उन्हें अपने शरीर में
परिवर्तन कर लेते हैं (तेसिं अज्झारोहजोशियाण अज्झारोहार्थ अन्वयस्थि जावत्तया

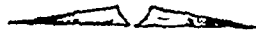
मावार्थ—वृक्ष से उत्पन्न होने वाले वृक्षों में जो अज्झारोहसंज्ञक वृक्ष उत्पन्न
होते हैं उनके प्रवेशों की वृद्धि करने वाले दूसरे अज्झारोह वृक्ष उनमें भी
उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार अज्झारोह वृक्षों में ही अज्झारोह रूप से
उत्पन्न होने वाले व वृक्ष अज्झारोहयोनिः अज्झारोह वृक्ष कहलाते हैं ।
वे अज्झारोहयोनिः अज्झारोह वृक्ष जिस अज्झारोह में उत्पन्न होते हैं उसी
के स्नेह का आहार करते हैं तथा वे पृथिवी, जल, तम, वायु और अन्व
यस्थि के शरीर का भी आहार करते हैं । इनके भी माना प्रकार क बर्न

सारूविकडं संतं, श्रवरेवि य रां तेसिं अज्झारोहजोगियाणं अज्झा-
रोहाणं सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं ॥ (सूत्रं ४८) ॥

छाया—यावत् सरूपीकृतम् अपराण्यपि तेषामध्यारुहयोनि कानामध्या-
रुहाणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—सरीरा जावमक्खाय) उन अध्यारुहयोनिक अध्यारुह वृक्षों के अनेक वर्ण, गन्ध,
रस और स्पर्श वाले दूसरे भी बहुत प्रकार के शरीर कहे गये हैं ॥ ४८ ॥

भावार्थ—गन्ध, रस, स्पर्श और आकार वाले अनेक विध शरीर होते हैं यह जानना
चाहिये ॥ ४८ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोगिया
अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा अज्झारोह-
जोगिएसु अज्झारोहत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसिं अज्झारोह-
जोगियाणं अज्झारोहाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहैकतये सत्त्वाः अध्यारुहयोनिकाः अध्यारुह-
संभवा यावत् कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः अध्यारुहयोनिकेषु
अध्यारुहतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तौषामध्यारुहयोनिकाना
मध्यारुहाणां स्नेह माहारयन्ति ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवी

अन्वयार्थ—(अहावर पुरक्खाय) श्री तीर्थङ्कर देव ने वनस्पतिकाय के दूसरे और भेद भी कहे हैं
(इहेगतिया सत्ता अज्झारोहजोगिया अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थ
वुक्कमा अज्झारोहजोगिएसु अज्झारोहत्ताए विउट्टंति) इस जगत् में कोई जीव
अध्यारुह वृक्षों से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त करते
हैं । वे प्राणी कर्म से प्रेरित होकर वहा आते हैं और अध्यारुहयोनिक अध्यारुह वृक्षों
में अध्यारुह रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं अज्झारोहजोगियाणं अज्झा-
रुहाण सिणेण माहारंति) वे जीव अध्यारुह योनिक अध्यारुह वृक्षों के स्नेह का
आहार करते हैं (ते जीवा पुडवीसरीर जाव आहारंति सरूपीकडं संतं) वे जीव

पुठविसरीर आठसरीर जाव सारूधिकठ सत, अवरप्रवि य सु
तेसि अज्कारोहजोशियाण अज्कारोहाण सरीराणाणावन्ना जाव
मक्खाय ॥ (सूत्र ४६) ॥

छाया—सरीरं यावत् सरूपीकृतम् + अपराभ्यपिः तेषामभ्यास्योनिष्ठा
मभ्यास्यहाक्षां शरीराणि नानावर्णानि यावदास्यात्वानि ॥ ४९ ॥

भावार्थ—दृष्टिहीन कठ, तेज वायु और अक्षरपति सरीरों का भी अक्षर करते हैं और अक्षर
करके उन्हें अपने रूप में परिष्कृत कर लेते हैं । (तेषि अज्कारोहजोशियाणं अज्कारो
होहाणं अज्कारोहियं नामात्मना सरीरा जाव मक्खानं) इस अभ्यास्यहोमिक
अभ्यास्य हृद्यों के हृदये भी नामात्मनं अर्थात् से युक्त करीर होते हैं यह भी तीर्थहर
देव ने कहा है ॥ ४९ ॥

भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ४९ ॥

अहावर पुरक्खाय इहेगसिया सत्ता अज्कारोहजोशिया
अज्कारोहसमवा जाव कम्मनियाणोण तत्पवुक्खमा अज्कारोह
जोशिएसु अज्कारोहेसु मूलत्थाए जाव धीयत्थाए विउट्टंति ते
जीवा तेसि अज्कारोहजोशियाण अज्कारोहाण सिणोहमाहारंति

छाया—अथाऽपरं पुरास्यासमिहैकतये सत्त्वाः अभ्यास्योनिष्ठा अभ्यास्य
सम्भवा यावत् कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः अभ्यास्योनिष्ठा
अभ्यास्येषु मूलतया यावद् धीमत्तया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषा
मभ्यास्योनिष्ठा नामभ्यास्यहानां स्नेहमाहारयन्ति यावदपराभ्यपि

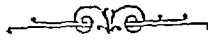
भावार्थ—(अहावरं पुरक्खानं) श्री तीर्थहर देव ने अभ्यास्य हृद्यों के अक्षर भी बताया
है । (इहेगसिया सत्ता अज्कारोहजोशिया अज्कारोहसमवा कम्मनियानेनं तत्र
पुक्खमा अज्कारोहोशियेषु अज्कारोहेसु मूलत्थाम् जाव धीयत्थाम् विउट्टंति) इस
अक्षर में अक्षरों की अभ्यास्य हृद्यों के अक्षर होकर अक्षरों में स्थिति और दृष्टि को
प्राप्त करते हैं । वे अपने पूर्वज कर्म से प्रेरित होकर वहाँ जाते हैं और अभ्यास्य-
योनिष्ठा अभ्यास्य हृद्यों के मूल तथा अक्षर आदि से अक्षर कीज तक के रूपों में
व्युत्क्रमा होते हैं । (ते जीवा अज्कारोहजोशियाणं तेषि अज्कारोहानां सिनेह

जाव अवरेऽवि य रां तेसिं अज्झारोहजोगियाणं मूलाणं जाव
वीयाणं सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं (सूत्रं ५०) ॥

छाया—च तेषामध्यारुहयोनिकानां मूलानां यावद् वीजानां शरीराणि
नानावर्णानि यावदाख्यातानि ॥५०॥

अन्वयार्थ—माहारेंति) वे जीव उन अध्यारुहयोनिक अध्यारुह वृक्षों के स्नेह का आहार करते
हैं । (अज्झारोहजोगियाण तेसिं मूलाणं वीयाणं सरीरा अवरेवि य णाणावन्ना जाव
मक्खाय) उन अध्यारुहयोनिक मूल और बीज आदि के नाना वर्ण, गन्ध और रस
स्पर्श वाले दूसरे शरीर भी तीर्थङ्करों ने कहे हैं ॥ ५० ॥

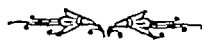
भावार्थ—स्पष्ट है ॥ ५० ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता पुढविजोगिया पुढवि-
संभवा जाव णाणाविहजोगियासु पुढवीसु तणत्ताए विउट्टंति,
ते जीवा तेसिं णाणाविहजोगियाणं पुढवीणं सिणेहमाहारेंति
जाव ते जीवा कम्मोववन्ना भवन्तीतिमक्खायं ॥ (सूत्रं ५१) ॥

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः पृथिवीयोनिकाः पृथिवी
संभवाः यावन्नानाविधयोनिकासु पृथिवीषु तृणतया विवर्तन्ते ।
ते जीवास्तासां नानाविधयोनिकानां पृथिवीनां स्नेहमहारयन्ति
यावत्ते जीवाः कर्मोपपन्नकाः भवन्तीत्याख्यातम् ॥५१॥

अन्वयार्थ—(अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता पुढवीजोगिया पुढवीसंभवा जाव णाणाविह
जोगियासु पुढवीसु तणत्ताए विउट्टंति) श्री तीर्थङ्कर देव ने वनस्पति काय के जीवों
का और भेद भी कहा है । कोई प्राणी पृथिवी से उपन्न और पृथिवी पर ही स्थिति
और वृद्धि को प्राप्त करते हुए नाना प्रकार की जातिवाली पृथिवी के ऊपर तृण रूप
से उत्पन्न होते हैं (ते जीवा तेसिं णाणाविहजोगियाणं पुढवीणं सिणेह माहारेंति)
वे जीव नाना प्रकार की जाति वाली पृथिवी के स्नेह का आहार करते हैं (जाव ते
जीवा कम्मोववन्ना भवन्तीतिमक्खाय) वे जीव कर्म से प्रेरित होकर तृणयोनि में
उत्पन्न होते हैं यह श्रीतीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥५१॥

एव पुढविजोशिएसु तयोसु तण्चाए विठट्टति जावमक्खाय
॥ (सूत्र ५२) ॥

छाया—एवं पृथिवीयोनिक्केसु वृणेषु वृक्षतया विवर्तन्ते यावदास्मात्तम् ॥५२॥

भावार्थ—(एव पुढविजोशिएसु तयोसु तण्चाए विठट्टति जाव मक्खार्थ) इसी तरह कोई प्राणी पृथिवीयोनिक्के वृणों में वृक्षरूप से उत्पन्न होते हैं वह सब पूर्ववत् भावना चाहिये ॥५२॥

एव तण्जोशिएसु तयोसु तण्चाए विठट्टति, तण्जोशिय
तण्सररि च आहारैति जावमक्खाय ॥ एव तण्जोशिएसु तयोसु
मूल्लत्ताए जाव धीयत्ताए विठट्टति ते जीवा जाव एवमक्खाय ॥
एव ओसहीणवि चत्तारि आत्तावगा ॥ एव हरियाणवि चत्तारि
आत्तावगा ॥ (सूत्र ५३) ॥

छाया—एवं वृक्षयोनिक्केसु वृणेषु वृक्षतया विवर्तन्ते वृक्षयोनिक्कं वृक्षसररि
हासयन्ति यावदा स्मात्तम् । एव वृक्षयोनिक्केसु वृणेषु मूल्लया
यावद् धीयत्तया विवर्तन्ते तेजीवाः यावद् आस्मात्तम् । एवम्
ओषधीष्वपि चत्वारः आत्तापकाः एवं हरितेष्वपि चत्वारः
आत्तापकाः ॥५३॥

भावार्थ—(एवं वृक्षजोशिएसु तयोसु तण्चाए विठट्टति तण्जोशियं तण्सररिं च आहारैति
जाव मक्खार्थ) इसी तरह कोई वृक्ष वृणों में वृक्षरूप से उत्पन्न होते हैं/ और
वे वृक्षयोनिक्के वृणों के शरीर का भावना करते हैं यह सब वार्ते पूर्ववत् भावनी
चाहिये । (एव तण्जोशिएसु तयोसु मूल्लत्ताए जाव धीयत्ताए विठट्टति) इसी
तरह कोई वृक्ष, वृक्षयोनिक्के वृणों में मूल्ल तथा धीयत्त रूप से उत्पन्न होते हैं (वे
जीवा जाव मक्खाय) इत्यादि वर्णन भी पूर्ववत् ही करना चाहिये । (एवं
ओषधीष्वपि चत्तारि आत्तावगा एव हरियाणवि चत्तारि आत्तावगा) इसी तरह
औषधि और हरित फलों के भी पूर्ववत् चार प्रकार से वर्णन करना चाहिये ॥ ५३ ॥

भावार्थ—स्पष्ट है । ५१ । ५२ । ५३ ।

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता पुढविजोगिया पुढ-
विसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा गाणाविहजोगि-
यासु पुढवीसु आयत्ताए वायत्ताए कायत्ताए कूहणत्ताए कंदुकत्ताए
उव्वेहणियत्ताए निव्वेहणियत्ताए सञ्जत्ताए छत्तगत्ताए वासाणिय-
त्ताए कूरत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसिं गाणाविहजोगियाणं
पुढवीणं सिणेहमहारंति, तेवि जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहैकतये सत्त्वाः पृथिवीयोनिकाः पृथ्वी
सम्भवाः यावत् कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः नानाविधयो
निकासु पृथिवीषु आर्य्यतया वायतया कायतया कूहणतया कन्दुक-
तया उपनिहिकतया निर्वेहणिकतया सच्छत्रतया
छत्रकतया वासानिकतया क्रूरतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तासां
नानाविधयोनिकानां पृथिवीनां स्नेहमाहारयन्ति तेऽपि जीवाः

अन्वयार्थ—(अहावर पुरक्खाय) धीतीर्धरदेव ने वनस्पतिकाय का भेद और भी कहा है ।
(इहेगतिया सत्ता पुढवीजोगिया पुढवीसंभवा जाव कम्मणियाणेण तत्थ वुक्कमा)
इस जगत में कोई जीव पृथिवी से उत्पन्न और पृथिवी में स्थित तथा पृथिवी में
वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे कर्म से प्रेरित होकर वहा उत्पन्न होते हैं । (गाणाविह
जोगियासु पुढवीसु आयत्ताए वायत्ताए कायत्ताए कूहणत्ताए कंदुकत्ताए उव्वेहणिय-
त्ताए सञ्जत्ताए छत्तगत्ताए वासाणियत्ताए कूरत्ताए विउट्टंति) वे नाना प्रकार की
यौनि वाली पृथिवी में आर्य्य नामक वनस्पति और काय, वाय, कूहण, कन्दुक,
उपेहणी निर्वेहणी सच्छत्र छत्रक वासणी और क्रूरनामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न
होते हैं । (ते जीवा तेसिं गाणाविहजोगियाण पुढवीण सिणेहमहारंति) वे जीव अनेक
यौनि वाले पृथिवी कायों का आहार करते हैं (ते जीवा अहारंति पुढवी सरीरं जाव
सत्) तथा वे जीव पृथिवी काय आदि छ ही काय के जीवों का आहार करके उन्हें
अपने रूप में मिला लेते हैं । (तेसिं पुढवीजोगियाणं आयत्ताणं जाव

भावार्थ—यहां मूल पाठ में आर्य्य, वाय, काय तथा कूहण आदि वनस्पतियों की
उत्पत्ति बताई गई है । इनका आकार कैसा होता है और लोक में इन्हें
क्या कहते हैं यह यहा नहीं कहा है फिर भी लोक व्यवहार से इनके
नाम और आकार जानने का प्रयत्न करना चाहिये । यद्यपि सभी

सत, अक्षरेऽपि य ए तेषि पुढविजोशियाण आयत्ताय जाव
 कूराय सरीरा ग्याणावएणा जावमक्स्वाय एगो चैव आलायगो सेसा
 तिणिय गत्थि ॥

छाया—आहारयन्ति पृथिवी क्षरीरं यावत् । अपराप्यपि च तेषां पृथिवी
 योनिकानामार्याणां यावत् कूरायां क्षरीराणि नानावर्णानि
 यावदास्यातानि एकश्चैवाहापकाः क्षेपास्त्रयो न सन्ति । ॥

अन्वयार्थ—पृथिवी अक्षरेऽपि य आलायगो क्षरीरा जाव मक्स्वाय एगो चैव आलायगो सेसा तिणि
 पत्थि) इन पृथिवी से उत्पन्न आर्या से लेकर कूर, पर्यन्त वस्तुतियों के नामान्वय
 वाले कूरे क्षरीर भी होते हैं इनमें एक ही आहाप है सेच तीन नहीं हैं ।

भाषार्थ—स्वाधर प्राणी चेतन हैं तथापि वस्तुतियों का चैतन्य स्पष्ट अनुभव
 किया जाता है इसलिये पहले इनकी का वर्णन किया है ।

अह्यावर पुरक्स्वाय इहेगतिया सत्ता उदगजोशिया उदग
 सभवा जाव कम्मनियारोण्या तत्यवुक्स्मा ग्याणाविहजोशिएसु
 उदएसु रुक्स्त्रत्ताए विउट्टति, ते जीवा तेषि ग्याणाविहजोशियाण

छाया—मघाऽपरं पुरास्यात्तम् इहेकतये सत्त्वा उदकयोनिक्का उदकसम्भवाः
 यावत् कर्मनिदानेन तत्रम्युत्कमाः नानाविधयोस्त्रिकेणु उदकेणु
 वृद्धतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां नानापोनिकानामुदकानां स्नेह

अन्वयार्थ—(अह्यावर पुरक्स्वाय) श्री तीर्थेश्वर वैच ने वस्तुतियों का भेद और भी कहा है ।
 (इहेगतिना सत्ता उदगसंभवा उदगसंभवा जाव कम्मनियारोण्या तत्यवुक्स्मा
 ग्याणाविहजोशिएसु उदएसु रुक्स्त्रत्ताए विउट्टति) इस अर्थ में कोई प्राणी जब में
 उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे जीव अपने
 पूर्ववृत्त कर्म से प्रेरित होकर वहाँ उत्पन्न होते हैं । वे अपने प्रकार की वृद्धि वाले
 अर्थ में जाकर वृद्धरूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा ग्याणाविहजोशियाण उदकानां

भाषार्थ—अपने पूर्ववृत्त कर्मों से प्रेरित होकर कोई प्राणी जहाँ से वृद्ध रूप से
 उत्पन्न होते हैं वे उदकयोनिक वृद्ध कहलाते हैं वे जहाँ से उत्पन्न होकर जहाँ

उदगाणं सिरोहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽपि य णं तेसि उदगजोणियाणं रुक्खाणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं । जहा पुढविजोणियाणं रुक्खाणं चत्तारि गमा अज्झारुहाणवि तहेव, तणाणं ओसहीणं हरियाणं चत्तारि आत्तावगा भाणियन्वा एक्केक्के ॥

छाया—माहारयन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् । अपराण्यपि तेषामुदकयोनिक्कानां वृक्षाणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि । यथा पृथिवीयोनिकानां चत्वारो गमाः अध्यारुहाणामपि तथैव तृणानामोपधीनां हरितानां चत्वार आलापकाः भणितव्या एकैकम् ।

अन्वयार्थ—सिरोहमाहारंति) वे जीव नाना प्रकार की जाति वाले जल के स्नेह का आहार करते हैं । (ते जीवा पुढवीसरीर जाव आहारंति) वे जीव पृथिवी आदि शरीरों का भी आहार करते हैं । (तेसि उदगजोणियाण रुक्खाण अवरेवि य ण णाणावण्णा जाव मक्खाय) उन जलयोनिक वृक्षों के नानाविध वर्णों से युक्त दूसरे शरीर भी होते हैं । (जहा पुढवीजोणियाणं चत्तारि गमा अज्झारुहाणवि तहेव तणाण ओसहीण हरियाणं चत्तारि अत्तावगा भाणियन्वा एक्केक्के) जैसे पृथिवी योनिक वृक्ष, के चार भेद हैं उसी तरह अध्यारुह वृक्ष तृण और हरित के विषय में चार अलाप कहे गये हैं ।

भावार्थ—मे ही स्थित रहते हुए उसी मे वृद्धि को प्राप्त होते हैं । वे जल के स्नेह का तथा पृथिवी आदि कायो का आहार करते हैं शेष पृथिवीयोनिक वृक्षों के समान समझना चाहिये । जैसे पृथिवीयोनिक वृक्षों मे चार अलाप कहे गये हैं उसी तरह उदकयोनिक वृक्षों मे भी चार कहने चाहिये परन्तु जल योनिक वृक्ष से जो वृक्ष उत्पन्न एक ही विकल्प होता है शेष तीन विकल्प नहीं होते हैं

अहावर पुरक्त्वाय इहेगतिया सप्ता उदगजोगिया उदग
सम्भा जाव कम्मणियाणेण तत्थयुक्त्वा गणाविहजोगिएसु
उदएसु उदगत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कल्लयुगत्ताए
इडत्ताए कसेरुगत्ताए कच्छभाणियत्ताए उप्पलत्ताए पडमत्ताए
कुमुयत्ताए नल्लिणत्ताए सुमगत्ताए सोगधियत्ताए पौडरियम
हापौडरियत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए एव कल्लहारकोकण

छाया—अथापरं पुरास्यात्तमिहैकत्र सत्त्वाः उदकयोनिक्त्वा उदकमम्बवा
याम्त् कर्मनिदानेन तत्रभ्युत्क्रमा नानाविधयोनिक्त्वे उदकेषु
उदकतया अवकतया पनकतया शैवालतया कल्लयुक्तया इडतया
कसेरुकतया कच्छभाणितया उत्पलतया पथतया कुमुदतया
नल्लितया सुमगतया सुगन्धिकतया पुण्डरीकमहापुण्डरीकतया
शतपत्रतया सहस्रपत्रतया एवं कल्लहारकोकनदतया अरविन्दतया

अन्वयार्थ—(अहावरं पुरक्त्वाय) श्रीतीर्थपुरवेव ये वनस्पतिकल्प के भीरवी मेरु कन्दे हैं (इहेगतिवा
सप्ता उदगजोगिया उदगसम्भा जाव कम्मणियाणेण तत्थयुक्त्वा गणाविहजोगिएसु
उदएसु) इस जगत् में कीई भीव जगत् से उत्पन्न होते हैं भीरु जगत् में ही स्थिति तथा
वृद्धि की प्राप्तकरते हैं वे अपने प्रकृत कर्म से प्रेरित होकर वनस्पतिकल्प में भाते हैं
भीरु वही वे अनेक प्रकार की जाति वाले जगत् में (उदगत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए
सेवालत्ताए कल्लयुगत्ताए इडत्ताए कसेरुगत्ताए कच्छभाणियत्ताए उप्पलत्ताए
पडमत्ताए कुमुयत्ताए नल्लिणत्ताए सुमगत्ताए) उदक, अवक, पनक, शैवाल
कल्लयुक्त इव कसेरुक, कच्छभाणित, उत्पल, पथ, कुमुद, नल्लि, सुमग
(स्तेगणिकत्ताए पौडरीकमहापौडरीकत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए एवं कल्लहार
कोकमत्ताए अरविन्दत्ताए ताम्रपत्रत्ताए मिसमिससुहाङ्गपुत्रकत्ताए पुत्रकच्छि-
मगत्ताए विवहंति) सौगन्धिक, पुण्डरीक महापुण्डरीक शतपत्र, सहस्रपत्र

साधारण—इस पाठ में जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का वर्णन किया है ।
इनमें कमल, तामरस, शतपत्र, सहस्रपत्र, आदि प्रायः कमल के ही जाति
विरोध हैं परन्तु अवक, पनक, भीरु शैवाल आदि अन्य जाति की वन-

यत्ताए अरविदत्ताए तामरसत्ताए भिसभिसमुणालपुक्खल-
त्ताए पुक्खलच्छिभगत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसि णाणाविह-
जोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढवी-
सरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य रां तेसि उदगजोणियाणं उदगाणं
जाव पुक्खलच्छिभगाणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं, एगो
चेव आलावगो ॥ (सूत्रं ५४) ॥

छाया—तामरसतया विसविसमृणालतया पुष्करतया पुष्कराक्षतया विवर्तन्ते
ते जीवास्तेषां नानाविधयोनिकानामुदकानां स्नेहमाहारयन्ति ।
ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् अपराण्यपि च तेषां
मुदकयोनिकानामुदकानां यावत् पुष्कराक्षकाणां शरीराणि नाना-
वर्णानि यावदाख्यातानि । एकश्चैव आलापकः ॥५४॥

अन्वयार्थ—एवं कल्हार कोकनद, अरविन्द, तामरस, विस, मृडाल, पुष्कर और पुष्कराक्षरूप से
उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसि णाणाविहजोणियाण उदगाण सिणेहमाहारंति ते
जीवा पुढवीसरीर जाव आहारंति) वे जीव उन नाना प्रकार की जाति वाले जलों
के स्नेह का आहार करते हैं । तथा वे पृथिवी आदि शरीरों का भी आहार करते
हैं । (तेसि उदगजोणियाण उदगाण जाव पुक्खलच्छिभगाण अवरेऽवि य णाणावण्णा
सरीरा एगो चेव आलावगो) जल से उत्पन्न उदक से लेकर जो पुष्कराक्षभग
पर्यन्त वनस्पति काय के जीव कहे गये हैं उनके नाना वर्ण वाले दूसरे शरीर भी
होते हैं किन्तु इनमें अछाप एक ही है ॥५४॥

भावार्थ—स्पतिया हैं । इनका आकार और न्यावहारिक नाम लोक व्यवहार से
जान लेना चाहिये ॥५४॥

अहावर पुरस्त्राय इहेगतिया सत्ता तेसिं चैव पुढवीजोसि
 एहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिएहिं मूलेहिं
 जाव धीएहिं रुक्खजोसिएहिं अज्जारोहेहिं अज्जारोहजोसिएहिं
 अज्जारोहेहिं अज्जारोहजोसिएहिं मूलेहिं जाव धीएहिं पुढवि
 जोसिएहिं तयोहिं तयजोसिएहिं तयोहिं तयजोसिएहिं मूलेहिं
 जाव धीएहिं एव ओसहीहिवि तिभि आलावगा, एव हरिएहिवि
 तिभि आलावगा, पुढविजोसिएहिवि आपहिं काएहिं जाव कूरोहिं
 उदगजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसि

छाया—अथाऽपरं पुराण्यात्तमिहैकस्ये सत्त्वा तेष्वेव पृथिवीयोनिकेषु
 वृक्षेषु वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु वृक्षयोनिकेषु मूलेषु वावद् वीक्षेषु, वृक्षयोनि-
 केष्वप्यारुहेषु अप्यारुहयोनिकेष्वप्यारुहेषु अप्यारुहयोनिकेषु मूलेषु
 यावद् धीक्षेषु, पृथिवीयोनिकेषु तृष्णेषु तृष्णयोनिकेषु तृष्णेषु तृष्णयो-
 निकेषु मूलेषु यावद् धीक्षेषु, एवमोषधीष्वपि त्रयः आलापकाः,
 एव हरितेष्वपि त्रय आलापका पृथिवीयोनिकेषु आर्य्येषु यावद्
 कूरेषु उदकयोनिकेषु वृक्षेषु, वृक्षयोनिकेषु वृक्षेषु, वृक्षयोनिकेषु

अन्वयार्थ—(अहावरं पुरस्त्राय) श्री तीर्थहर देव ने बरस्त्रयि काव के मेव और भी कहे हैं ।
 (इहेगतिया सत्ता तेसिं चैव पुढवीजोसिएहिं रुक्खेहिं) इस अणु में ओहं और
 उन पृथिवीयोनिक हुसों में (रुक्खजोसिएहिं रुक्खेहिं) इसयोनिक हुसों में
 (रुक्खजोसिएहिं मूलेहिं जाव धीएहिं) इसयोनिक मूल से लेकर बीच रुक्ख
 अणुओं में (रुक्खजोसिएहिं अज्जारोहेहिं) इसयोनिक अज्जारोह हुसों में
 (अज्जारोहजोसिएहिं अज्जारोहेहिं) अज्जारोहयोनिक अप्यारुहों में (अज्जारोह
 जोसिएहिं मूलेहिं जाव धीएहिं) अप्यारुहयोनिक मूल से लेकर बीच तक अणुओं
 में (पुढवीजोसिएहिं तयोहिं) पृथिवीयोनिक तुनों में (तयजोसिएहिं तयोहिं)
 तृष्णयोनिक तुनों में (तृष्णजोसिएहिं मूलेहिं जाव धीएहिं) तृष्णयोनिक मूल से
 लेकर बीच पर्यन्त अणुओं में एवं ओसहीहिवि तिभि आलावगा एवं हरिएहिं
 ति तिभि आलावगा) इसी तरह भीवपी तथा हरिती के विषय में श्री तीर्थ
 हरने बाहिए (पुढवी जोसिएहिं आपहिं काएहिं जाव कूरोहिं) पृथिवीयोनिक अर्थ
 काव तथा पूर हुसों में (उदगजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्खजोसिएहिं रुक्खेहिं रुक्ख-

रीर जाव सत, अवरेऽवि य ए तेसि रुक्त्वजोशियाण अम्भा
 रोहजोशियाण तरुजोशियाण ओसहिजोशियाण हरियजोशि
 याण मूलजोशियाण कदजोशियाण जात्र धीयजोशियास्य
 आयजोशियाण कायजोशियाण आव कूरजोशियाण उदग
 जोशियाण अवगजोशियाण जाव पुक्त्वलच्छिभगजोशियाण
 तसपाणाण सरिरा ग्याणावण्णा जावमक्त्वाय ॥ (सूत्र ५५) ॥

छाया—पृथिवीशरीरं यावत् । अपराप्यपि तेषां वृक्षयोनिकानामप्यास्त
 योनिकानां तृणयोनिकानामोषधियोनिकानां हरितयोनिकानां
 मूलयोनिकानां कन्दयोनिकानां पात्रवृक्षीययोनिकानामापयो
 निकानामवकयोनिकानां यावत् पुष्कराक्षमगयोनिकानां त्रसप्राञ्जलां
 शरीराणि ननावर्णानि यावदास्यातामि ॥५५॥

अन्वयार्थ—पृथिवीयुक्त भूतयोनिक हरितयोनिक वृक्षों के तथा वृक्ष अप्पारह मूल धीयवि
 हरित मूल धीय आन्वयस कायवृक्ष कूरवृक्ष एवं उदक, अक्क, तथा पुष्कराक्ष
 वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं । (ते जीवा पुष्पी सरि जाव अहोसि) ये
 धीय पृथिवी अपि शरीरों का भी आहार करते हैं । (तेषि रुक्त्वजोशियाय
 अम्भारोहजोशियाय तरुजोशियाय ओसहिजोशियाय हरियजोशियाय मूलजोशियाय
 कदजोशियाय जात्र धीयजोशियाय आयजोशियाय कायजोशियाय आव कूरजोशि
 याय उदगजोशियाय अवगजोशियाय जाव पुक्त्वलच्छिभगजोशियाय तसपाणाय
 सरिरेण सरिरा ग्याणावण्णा जाव मक्त्वाय) उन वृक्षों से अप्यन् तथा अप्पारहों
 से उत्पन्न और वृक्षों से उत्पन्न एवं धीयवृक्षों से उत्पन्न हरितों से उत्पन्न, मूलों से
 उत्पन्न कन्दों से उत्पन्न धीयों से उत्पन्न, आन्वय वृक्षों से उत्पन्न अन्वयवृक्षों से उत्पन्न
 कूर वृक्ष से उत्पन्न उदक से उत्पन्न, अक्क स उत्पन्न और पुष्कराक्ष से उत्पन्न वृक्ष
 वागिधों के मात्रा वर्ण वाले वृक्षों से अपि भी कहे गये हैं ॥५५॥

भाषार्थ—त्यट् टे ॥ ५५ ॥

अहावरं पुरक्खायं राणाविहारं मणुस्ताणं तंजहा—
कम्मभूमगाणं अकम्मभूमगाणं अंतरदीवगाणं आरियाणं
मिलक्खुयाणं, तेसिं च णं अहावीएणं अहावगासेणं इत्थीए
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए एत्थ णं मेहुणवत्तियाए [व]

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानां मनुष्याणां तद्यथा—कर्मभूमि-
गानामकर्मभूमिगानामन्तर्हीपगानाम् आर्याणां म्लेच्छानां
तेषाञ्च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च कर्मकृतयोर्नौ

अन्वयार्थ—(अह णाणाविहाग मणुस्ताग अवर पुरक्खाय) इसके पदचात् धी तीर्थर देव ने
नाना प्रकार के मनुष्यों का स्वरूप बतलाया है । (तजहा—कम्मभूमगाण अकम्म-
भूमगाणं अंतरदीवगाण आरियाण मिलक्खुयाण) जैसे कि—कोई मनुष्य कर्मभूमि
में और कोई अकर्मभूमि में तथा कोई अन्तर्हीप में उत्पन्न है एवं कोई आर्य्य है
और कोई म्लेच्छ यानी अनार्य्य है (तेसिं च ण अहावीजेण अहावगासेणं) इन
जीवों की अपने वंश तथा अपने अवकाश के अनुसार उत्पत्ति होती है (इत्थीए
पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए एत्थ णं मेहुणवत्तियाए णाम सजोगे समुवज्जह)

भावार्थ—चतुस्रिकाय के जीवों का वर्णन करके अब त्रसकाय के जीवों का वर्णन
किया जाता है । त्रसकाय के जीव, नारक, तिर्य्यक्, मनुष्य और देवता
इन भेदों के कारण चार प्रकार के होते हैं । इनमें नारक जीव प्रत्यक्ष
नहीं देखे जाते हैं फिर भी वे अनुमान से जाने जाते हैं । वे अपने पाप
कर्म का फल भोगने वाले कोई जीव विशेष हैं । उन जीवों का आहार
एकान्त अशुभ पुद्गलों का बना हुआ होता है वे ओज आहार को ग्रहण
करते हैं कवलाहार को नहीं । वर्तमान समय में देवता भी प्रायः अनु-
मान से ही जाने जाते हैं । वे भी कवलाहार नहीं लेते किन्तु वे एकान्त
शुभ पुद्गलों का बना हुआ ओज आहार ही लेते हैं ।

ओज आहार दो प्रकार का है, एक आभोगकृत और दूसरा अना-
भोगकृत । अनाभोगकृत आहार तो प्रति समय होता रहता है परन्तु
आभोगकृत आहार जघन्य चतुर्थभक्त और उत्कृष्ट ३३ हजार वर्षकृत
होता है ।

नारक और देवता से भिन्न त्रस जीव तिर्य्यक् और मनुष्य हैं ।
तिर्य्यक् जीवों से मनुष्य श्रेष्ठ होता है अतः पहले उसी का वर्णन किया
३०

गाम सजोगे समुप्यज्जइ, ते बुद्धश्चोवि सियोहसचिएणंति, तस्य
 या जीवा इत्थिचाए पुरिसचाए गपुसगणाए विउट्टति, ते जीवा
 माओठय पिउसुक्क त तदुमय ससइ कलुस किन्विस त पढमचाए

छाया—अत्र मैपुनमस्यपिक्खो नाम संयोगः समुत्पद्यते । ते द्वयोरपि स्नेहं
 संधिन्वन्ति तत्र जीवाः स्त्रीतया पुंस्त्वया नपुंसकतया विवर्तन्ते ।
 ते स्त्रीया मातुराखर्षं पितुः शुक्रं तदुमयं संसृष्टं कलुषं किन्विसं

भावार्थ—इस उत्पत्ति के कारणरूप स्त्री और पुरुष का पूर्वकर्मनिर्मित बोधि में मैपुनमस्य
 संयोग उत्पन्न होता है । (ते बुद्धश्चोवि सियोहसचिएणंति) इस संयोग के होने
 पर उत्पन्न होने वाले जीव, (तेजस और कामेय शरीर के द्वारा) दोनों के स्नेह का
 आहार करते हैं । (तस्य जीवा इत्थिचाए पुरिसचाए गपुसगणाए विउट्टति) यहाँ
 वे जीव स्त्री पुरुष और नपुंसकत्व में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा माओठयं पिउ
 सुक्कं त तदुमयं संसइ कलुसं किन्विसं त पढमचाए आहारमादासंति) वे जीव

भावार्थ—जाता है । मनुष्य जाति के जीव कर्मभूमि, अकर्मभूमि और अमृतार्द्धिप में
 निवास करते हैं । इनमें कोई वीतराग के कर्म में मग्न रहने वाले
 भाव्य होते हैं और कोई पाप कर्म में आसक्त मानार्थ्य होते हैं । इसकी
 उत्पत्ति के विषय में संक्षेप से यह जानना चाहिये कि—श्री पुरुष या
 नपुंसक की उत्पत्ति के बीज मित्र मित्र होते हैं एक नहीं । श्री का क्षोभित
 और पुरुष का भीर्य दोनों ही दोष रहित हों, और क्षोभित की अपेक्षा
 शुक की मात्रा अधिक हो तो पुरुष की उत्पत्ति होती है परन्तु यदि
 क्षोभित अधिक और शुक कम हो तो श्री की उत्पत्ति होती है । यदि श्री
 का क्षोभित और पुरुष का शुक दोनों ही समान मात्रा में हों, तो मनु
 सक की उत्पत्ति होती है वही वरदा माता की वृद्धिण कुक्षि से पुरुष की
 और वाम कुक्षि से श्री की वसा दोनों ही कुक्षि से मनु सक की उत्पत्ति
 होती है ।

जब किसी जीव की अपने कर्मांशुसार मनुष्ययोनि में उत्पत्ति होने
 चाही होती है तो उसके कर्म के अनुसार श्री और पुरुष का सुख शुक
 की इच्छा से संयोग होता है । वह संयोग उस जीव की उत्पत्ति का
 कारण वही वरदा होता है जैसे दो अरुणि काष्ठों का संयोग अग्नि का

आहारमाहारेति, ततो पच्छा जं से माया णाणाविहाओ रस-
विहीओ आहारमाहारेति ततो एगदेसेणं ओयमाहारेति, आणु-
पुव्वेण बुद्धा पलिपागमणुपवच्चा ततो कायातो अभिनिवट्टमाणा
इत्थि वेगया जणयंति पुरिसं वेगया जणयंति णपुंसं वेगया

छाया—प्रथमतया आहारमाहारयन्ति । तत्पश्चात् सा माता नानाविधान्
रसान्वितान् आहारान् आहारयति तत एकदेशेन ओज आहारयन्ति ।
आनुपूर्व्येण वृद्धाः परिपाकमनुप्राप्ताः ततः कायतः अभिनिवर्तमानाः
स्त्रीभावमेके जनयन्ति । पुरुषभावमेके जनयन्ति नपुंसकभाव

अन्वयार्थ—माता का ऋतु और पिता का शुक्र जो परस्पर मिले हुए मलिन और घृणित हैं
पहले पहल उन्हीं का आहार करते हैं । (ततो पच्छा माया जं से णाणाविहाओ
रसविहीओ आहार माहारेति ततो एगदेसेणं ओयमाहारेति) इसके पश्चात् वे जीव,
माता जिन अनेकविध सरस वस्तुओं का आहार करती है उनके एक देश का ओज
आहार करने हैं । (आणुपुव्वेण बुद्धा पलिपागमणुववण्णा ततो कायातो अभि-
निवट्टमाणा इत्थि वेगया जणयति पुरिस वेगया जणयति णपुंसं वेगया जणयति)

भावार्थ—उत्पत्ति का कारण होता है । इस प्रकार स्त्री और पुरुष के परस्पर संयोग
होने पर उत्पन्न होने वाला जीव कर्म से प्रेरित होकर तैजस और कार्मण
शरीर के द्वारा शुक्र और शोणित का आश्रय लेकर वहाँ उत्पन्न होता है ।
वह जीव पहले पहल उस शुक्र और शोणित के स्नेह का आहार करता
है । जब स्त्री ५५ वर्ष की और पुरुष ७० वर्ष का हो जाता है तब उनमें
सन्तान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रहती इसलिये उनके संयोग को
विध्वस्तयोनि कहते हैं । इससे भिन्न जो अविध्वस्त योनि है यानी ५५
वर्ष से कम उम्र की स्त्री का ७० वर्ष से कम उम्र के पुरुष के साथ जो
संयोग है वही सन्तान की उत्पत्ति का कारण है । एवं शुक्र और शोणित
भी धारह मुहुर्त तक ही सन्तानोत्पत्ति की शक्ति रखते हैं इसके पश्चात्
वे शक्तिहीन और विध्वस्तयोनि कहलाते हैं । इस प्रकार स्त्री की कुक्षि में
प्रविष्ट वह जीव, उस स्त्री के द्वारा आहार किये हुए पदार्थों के स्नेह का
आहार करता है इस प्रकार वह प्राणी माता के आहाराश को ओज,
मिश्र तथा लोम के द्वारा क्रमशः आहार करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होता

जणायति, ते जीवा उहृरा समाणा माउक्तीर सर्पि आहारैति
 आणुपुञ्जेण बुद्धा ओयण कुम्मास तसयावरे य पाणे, ते जीवा
 आहारैति पुढविसरीर जाव सास्विक्ह सत, अवरे प्रवि य ए
 तेसि णायाविहाण मणुस्सगाण कम्मभूमगाण अकम्मभूमगाण

छाया—मेके जनयन्ति ते जीवा घाला मातु' धीरं सर्पिराहारयन्ति
 आनुपूर्व्येण बुद्धा ओदनं इत्थमापं त्रसस्यावरौत्थ प्राणान्
 ते आहारयन्ति । पृथिवीशरीरं यावत् सकूपीकृवं कुर्वन्ति ।
 अपराभ्यपि च तेषां नानाविधानां मनुष्याणां कर्मभूमिगाना मकर्म

अन्वयार्थ—कमया बुद्धि को तथा परिपाक को प्राप्त वे जीव माता के स्त्रीर से निकलते हुए कोई
 स्त्री रूप में कोई पुरुष रूप में और कोई नपुंसकरूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा
 उहृरासमाणा माउक्तीर सर्पि आहारैति) वे जीव, बाह्य होकर माता के पूव और
 पूव का आहार करते हैं । (आनुपूर्व्येण बुद्धा ते जीवा ओपयं कुम्मासं तसयावरव
 पाणे आहारैति) कमया बुद्धि को प्राप्त होकर वे जीव माता कुम्मास तथा त्रस
 और स्वाधर प्राणियों का आहार करते हैं । (ते जीवा आहारैति पुढविसरीरं जाव
 सास्विक्हं सतं) वे जीव पृथिवी आदि कर्मों का आहार करते उन्हें अपने रूप में
 परिवर्त कर लेते हैं । (कम्मभूमिगानं अकम्मभूमिगानं अंतरदीपगानं आरिधानं

भावार्थ—हे । पश्चात् प्राणी माता के उदर से बाहर निकल कर पृथिवी पर अवतार
 ग्रहण करता है । प्राणी वर्ग अपने-अपने कर्मों के अनुसार स्त्री, पुरुष
 और नपुंसक रूप में उत्पन्न होते हैं किसी अन्य कारण से नहीं यह
 जानना चाहिये । कोई कहते हैं कि "जो जीव पूर्वजन्म में स्त्री होता है
 वह परमजन्म में भी स्त्री ही होता है तथा जो पूर्वजन्म में पुरुष या नपुंसक
 होते हैं वे पुरुष और नपुंसक ही होते हैं । इसके वेद का परिवर्तन
 कभी नहीं होता है" । बस्तुतः यह सत अज्ञानमूलक है क्योंकि कर्म
 की विधिव्रता के कारण बन्ध का परिवर्तन होना स्वाभाविक है अतः
 जीव अपने कर्म के प्रमाण से कभी स्त्री और कभी पुरुष तथा कभी
 नपुंसक वेद को प्राप्त करता है यही सत्य समझना चाहिये ।

गर्भ से निकलकर बाह्य पूर्व जन्म के अम्बास के अनुसार आहार
 सन की इच्छा करता है और वह माता के स्तन को पीकर अब

अंतरद्दीवगाणं आरियाणं मिल्लक्खूणं सरीरा गाणावरणा
भवन्तीतिमक्खायं ॥ सूत्रं ५६ ॥

छाया—भूमिगानामन्तद्दीर्पगानामार्थाणां म्लेच्छानां शरीराणि नानावर्णानि
भवन्तीत्याख्यातम् ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—मिलक्खूण सरीरा गाणावरणा भवतीति मक्खाय) कर्मभूमि में और अकर्मभूमि में
एव अन्तर्दीप में रहने वाले आर्य तथा म्लेच्छ मनुष्यों के शरीर नाना वर्णवाले
होते हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ॥ ३६ ॥

भावार्थ—वृद्धि को प्राप्त होता है तब नवनीत, दधि, भात आदि पदार्थों को खाता
है। इसके पश्चात् वह अपने आहार के योग्य व्रस और स्थावर
प्राणियों का आहार करता है। आहार किये हुए पदार्थों को पचाकर वह
अपने रूप में मिला लेता है। प्राणियों के शरीर में जो रस, रक्त,
मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, और शुक्र पाये जाते हैं वे सप्त धातु कहलाते
हैं इन सप्त धातुओं की उत्पत्ति प्राणियों के द्वारा किये हुए आहारों से
ही होती है ॥ ५६ ॥

अहावरं पुरक्खायं गाणाविहाणं जलचराणं पंचिन्द्रियतिरि-
क्खजोणियाणं, तंजहा—मच्छाणं जाव सुंसुमाराणं, तेसि च

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातं नानाविधानां जलचराणां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्ग्यो-
निकानां, तद्यथा मत्स्याणां यावत् सुंसुमाराणां; तेषाञ्च यथावीजेन

अन्वयार्थ—(अह, गाणाविहाणं पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं जलचराण पुरक्खाय) इसके बाद
श्रीतीर्थङ्कर देव ने अनेक प्रकार के जो पाँच इन्द्रियवाले जलचर तिर्यग्ज होते हैं
उनका वर्णन पहले इस प्रकार किया है (तंजहा—मच्छाणं जाव सुंसुमाराण)
मछली से लेकर सुसुमार पर्यन्त जीव पाँच इन्द्रियवाले जलचर तिर्यग्ज हैं

भावार्थ—अथ तिर्यग्ज जीवों का स्वरूप बताया जाता है। उनमें इस सूत्र के
द्वारा जलचर प्राणी बताये जाते हैं। मत्स्य, कच्छप, मकर और माह

एष अहावीएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडा तद्देव
जाव ततो एगवेसेण ओयमाहारंति, आणुपुञ्जेण सुद्धा पत्तिपा
गमणुपवसा ततो कायाओ अमिनिवट्टमाणा अह वेगया जण
यति पोय वेगया जणयति, ते जीवा उहरा समाणा आठसियोह

छाया—यथाऽवकाशेन क्षिपा पुरुषस्य च कर्मकृतस्तथैव यावत् तत्
एकदेशेन भोजमाहारयन्ति । आणुपूर्व्या हृदाः परिपाकमनु
प्राप्ता तदा कायादमिनिवर्तमाना अण्डमेके जनयन्ति पौतमेके
जनयन्ति तस्मिन् अण्डे उन्निघमाने स्त्रियमेके जनयन्ति पुरुषमेके
जनयन्ति, गर्भसकमेके जनयन्ति । ते जीवाः उहरा सन्तः अपा

मन्वर्था—(तेषि च न अहावीएण अहावगासेमं इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडा तद्देव जाव)
के जीव अपने अपने बीज और अवकाश के अनुसार ही और पुत्र के संयोग होने
पर अपने कर्मनुसार पूर्वज गर्भ में उत्पन्न होते हैं । (ततो एगवेसेमं ओयमा
हारंति) के जीव गर्भ में आकर भोज आहार का ग्रहण करते हैं । (आणुपुञ्जेमं
सुद्धा पत्तिपागमणुपवसा ततो कायाओ अमिनिवट्टमाणा अह वेगया जणयति पोय
वेगया जणयति) इस प्रकार क्रमस्तः हृदि को प्राप्त होकर वे गर्भ की परिपाक
कारणों में गर्भ से बाहर आकर कोई अण्डरूप से और कोई पौतरूप से उत्पन्न होते
हैं । (ए अण्डे उन्निघमाने इत्थि वेगया जनयति पुरिसं वेगया जणयति न पुंसं
वेगया जनयति) जब वह अण्ड का आकार है तो कोई ही, कोई पुत्र और कोई
गर्भसक रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा उहरा समाणा आठसियोहमाहारंति) वे

मावर्था—आदि जलचर पक्षीमृग्य जीव हैं । ये जीव अपने पूर्वज कर्म का फल
भोगने के लिये जलचर विष्वक्चर योमि में जन्म धारण करते हैं । जैसे
मनुष्य अपने बीज और अवकाश के अनुसार जन्म धारण करते हैं
इसी तरह जलचर प्राणी भी अपने अपने उपयुक्त बीज और अवकाश
के अनुसार ही जन्म धारण करते हैं । वे प्राणी गर्भ में आकर अपनी
माता के आहारों का आहार करते हैं । वे गर्भ से निकल कर पक्ष
जल च स्नेह का आहार करते हैं और पौध बढ़ होने पर वनस्पतिकाष्ठ
का तथा अन्य व्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । ये जल

माहारैति आणुपुञ्जैणं बुद्धा वणस्सतिकायं तसथावरे य पाणे,
ते जीवा आहारैति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य णं
तेसिं णाणाविहाणं जलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणियाणं मच्छाणं
सुंसुमाराणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं ॥

छाया—स्नेहमाहारयन्ति आनुपूज्या वृद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्थावरांश्च
प्राणान् ते जीवाः आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् । अपराण्य
पि च तेषां नानाविधानां जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्य्यग्योनिकानां
मत्स्यानां सुंसुमाराणां शरीराणि नानावर्णानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—जीव वालावस्था में जल के स्नेह का आहार करते हैं (आणुपुञ्जैणं बुद्धा वणस्सतिकायं तसथावरे य पाणे) क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होकर वे जीव वनस्पति काय का तथा त्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं (ते जीवा आहारैति पुढविसरीरं जाव संतं) वे जीव पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार करते हैं औ उन्हें पचाकर अपने रूप में मिला लेते हैं (तेसिं णाणाविहाणं जलचरपञ्चिदियतिरिक्खजोणियाणं मच्छाणं सुंसुमाराणं अवरेवि य सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं) उन नाना प्रकार वाले जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मच्छली आदि सुंसुमार पर्यन्त जीवों के दूसरे भी नाना प्रकार के शरीर होने हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव ने कहा है ।

भावार्थ—चर जीव पञ्चेन्द्रिय प्राणियों का भी आहार करते हैं। वाल्मीकीय रामायण में लिखा है कि—“अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनविस्तर तिमिगिलगिलोऽप्यस्ति तद्दिगलोऽप्यस्ति राघव !” । अर्थात् हे रामचन्द्र ! सौ योजन तक का लम्बा एक ‘तिमि’ नामक मत्स्य होता है और उसको निगल जाने वाला एक और मत्स्य होता है उसको ‘मिमिगिल’ कहते हैं । उस तिमिगिल को भी निगल जाने वाला एक दूसरा मत्स्य होता है जिसे ‘तिमिगिलगिल’ कहते हैं । उसको भी निगल जाने वाला एक सब से बड़ा मत्स्य भी होता है । जैसे मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष और नपुंसक ये तीन भेद होते हैं इसी तरह जलचरों में भी होते हैं । जलचर जीव कीचड़ का भी आहार करते हैं और उसे पचाकर अपने शरीर में परिणत करलेते हैं । ये जीव अपने पूर्वकृत कर्म का फल भोगने के लिये जलचर योनि में उत्पन्न होते हैं यह जानना चाहिये ।

अद्वावर पुरक्खाय ग्याणाविहाय चउप्पयथलयरपच्चिदिय
तिरिक्खजोगियाण, तजहा—एगस्सुराण दुस्सुराण गम्भीपदाण
सणप्फयाण, तेसि च एा अद्वाधीएणां अद्वावगासेणां इत्थिएपुरि
सस्स य कम्म जाव मेहुणवत्तिण गाम सजोगे समुप्पज्जइ, ते
दुइओ सिणोह सचिणपांति, तत्थ एा जीवा इत्थिचाए पुरिसचाए
जाव विउट्ठति, ते जीवा माओउय पिउमुक्क एव जहा मणुस्साण

छाया—अथाऽपर पुराणस्यास्य नानाविधानां चतुष्पदस्वल्पपरपञ्चेन्द्रिय
तिर्य्यग्योनिकानां तथा—एकस्सुराणां द्विस्सुराणां गम्भीपदानां
सनखपदानां, तेषाम्च यथावीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च
कर्मकृतः यावन्मैपुनप्रत्ययिक संयोग समुत्पद्यते ते द्वयोरपि
स्नेहं संचिन्वन्ति, तत्र स्त्रीयाः स्त्रीतया पुरुषतया यावत् विषयन्ते
ते स्त्रीया मातुरावर्षं पितुः शुक मेव यथा मनुष्याणां स्त्रियमप्येके

अन्ववार्ध—(अथ ज्ञानाविधानं चउप्पयथलयरपच्चिदितिरिक्खजोगियाणं अवरं पुरक्खानं)
इसके बाद श्री तीर्थेश्वर देव ने ज्येष्ठ कति वाले स्वल्पपर बीपाये छान्दसों के
सम्बन्ध में पहले कहा है । (तजहा—एगस्सुराण दुस्सुराणं गम्भीपदानं सणप्फयाण)
स्वल्पपर बीपाये जानकर कोई पत्र सुर वाले कोई दो सुर वाले कोई गम्भी पर
(हाथी जम्बि) और कोई लक्षपुत्र पैर वाले होते हैं (तेसि च व अद्वाधीएणां
अद्वावगासेणां इत्थिएपुरिसस्य व कम्म जाव मेहुणवत्तिण गाम संजोगे समुप्पज्जइ)
वे बीज अपने अपने बीज और अकर्मता के अनुसार उत्पन्न होते हैं तथा इन्हीं में
श्री पुरुष का परस्पर मुरत संयोग कर्मावुसर होता है । उस संयोग के होने पर वे
बीज चतुष्पद अस्ति के गर्भ में भाते हैं (ते दुइओ सिणोहं सचिण्णन्ति) वे मजा
और पिता दोनों के स्नेह का पहले आश्रय करते हैं (तत्थ एा जीवा इत्थिचाए
पुरिसचाए जाव विउट्ठति) उस गर्भ में वे बीज श्री पुरुष अपना मनुसक कर ले
उत्पन्न होते हैं (ते जीवा माओउय पिउमुक्क एव जहा मणुस्साण) वे बीज गर्भ

भाषार्थ—पृथिवी के ऊपर बिचरने वाले पौंज ही इन्द्रियों से पुत्र बीपाये साम
दरों का गर्भन इस पाठ में किया है । वे बीपाये जानकर कोई एक
सुर वाले होते हैं, जैसे कोई और गद्दे जादि जानकर । तथा कोई दो

इत्थिपि वेगया जगयन्ति पुरिसंपि नपुंसगंपि, ते जाव उहरा समाणा माउक्खीरं सप्पि आहारंति आणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्स-इकायं तसथावरे य पाणे, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य गां तेसि णाणाविहाणं चउप्पयथत्तयरपंचेंदिय-

छाया—जनयन्ति पुरुषमपि नपुंसकमपि । ते जीवाः दहराः सन्तः मातुः क्षीरं सर्पिराहरयन्ति । आनुपूर्व्या वृद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्था-वरांश्च प्राणान् । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् । अपराण्यपि च तेषां नानाविधानां चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्य्य-

अन्वयार्थ—मैं माता को ऋतु का और पिता के शुक्र का आहार करते हैं । शेष बातें मनुष्य के पाठ के समान समझनी चाहिये (इत्थिपि वेगया जगयन्ति पुरिसंपि नपुंसगंपि) इनमें कोई स्त्रीरूप से कोई पुरुषरूप से और कोई नपुंसकरूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा उहरा समाणा माउक्खीरं सप्पि आहारंति) ये जीव बालावस्था में माता का दूध और घृत का आहार करते हैं (आणुपुब्बेण बुद्धा वणस्सइकाम तसथावरे य पाणे) क्रमशः बड़े होकर वे वनस्पतिकाय को तथा दूसरे त्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । (ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं) वे प्राणी पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार करते हैं और आहार किये हुए पदार्थों को पचाकर अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं (तेषि णाणाविहाणं

भावार्थ—खुर वाले होते हैं जैसे गाय भैंस आदि । कोई गण्डीपद यानी फलक के समान पैर वाले होते हैं जैसे हाथी और गेंडा आदि । कोई नखयुक्त पैर वाले होते हैं जैसे बाघ और सिंह आदि । ये जीव अपने अपने बीज और अवकाश के अनुमार ही जन्म धारण करते हैं अन्यथा नहीं । गर्भधारण से लेकर गर्भ से बाहर आने तक का इनका वृत्तान्त मनुष्य के पाठ में उक्त वर्णन के समान ही जानना चाहिये । सब पर्याप्ति से पूर्ण होकर जब ये प्राणी माता के गर्भ से बाहर आते हैं तब माता के दूध को पीकर ये अपना जीवन धारण करते हैं । जब ये बढ़कर बड़े हो जाते हैं तब वनस्पति और त्रस तथा स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । शेष पूर्व पाठ के समान ही समझना चाहिये । ये प्राणी अपने किये

तिरिक्खजोशियाण एगस्सुराण जाव सणप्फयाण सरीरा णाणा
वयणा जावमक्खाय ॥

छाया—ग्योनिकानाम् एकस्सुराणां यावत् सनखपदानां शरीराणि नाना-
वर्णानि यावदास्यात्तानि ।

अन्वयार्थ—बटप्पपक्कपरर्षिदिपठिरिक्खजोशियाणं एगस्सुराणं जाव सणप्फयाणं कन्तेनि व
सरीरा वावमक्खाया जव मक्खायं) उन भावा कास्ति बाळे स्वकथर बीबावे जवक्को
के वावावर्णं बाळे दूसरे शरीर भी होते हैं यह भी तीर्थहर देव ने कहा है ।

भाषार्थ—दुष्ट कर्मों का फल भोगने के लिये इन योनियों में जन्म धारण करते हैं
यह भी तीर्थहर ने कहा है ।

अहावर पुरक्खाय णाणाविहाण उरपरिसप्पयलयरपंचिदिय
तिरिक्खजोशियाण, तजहा—अहीण अयगराण आसाक्षियाण
महोरगाण, तेसि च ण अहावीएण अहावगासेण इत्थिए पुरिसस्स

छाया—अथाऽपरं पुरास्यात् नानाविधानामुरःपरिसर्पस्वतथरपण्येन्द्रिय
तिर्य्यग्योनिकानां, तथा—अहीनामअगराणादाक्षासिकानां महो-
रगाणाम् । तेषाञ्च यथाबीजेन यथाऽवकाशेन च त्रिधाः पुरुषस्य

अन्वयार्थ—(अह वावाविहाणं उरपरिसप्पयलयरर्षिदिपठिरिक्खजोशियाणं अवरं पुरक्खायं)
इसके परचात् भीतीर्थहर देव ने नामा मकर की बाति बाळे तिर्य्यञ्च प्राणी को
इबिधी पर छाती को बसीयते दुष्ट बनने बाळे और पांच इन्द्रियों से कुछ हैं उनका
इच्छान्न कनावा है (तजहा—अहीणं अयगराण आसाक्षियाणं महोरगारं) अदि
प्राणी सर्वं अजगर आसाक्षिक और महोरग ये इबिधी पर छाती को बसीयत दुष्ट
बनने हैं अतः ये उरपरिसर्प स्वकथर पण्येन्द्रिय तिर्य्यञ्च है । (तेसि च न
अहावीएणं अहावगासेणं) ये प्राणी जो अपने अपने उत्पत्ति पोषण बीज और
अवकाश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । (इत्थिए पुरिसस्स जाव पत्तणं मेहुणे पर

भाषार्थ—सब भीर अजगर आदि प्राणी पुषवी के ऊपर छाती को पसीयते दुष्ट
बनते हैं इसलिये ये उरपरिसर्प कहलाते हैं । ये प्राणी भी अपनी उत्पत्ति

जाव एत्थ रां मेहुणे एवं तं चेव, नाणत्तं अंडं वेगइया जणयंति पोयं वेगइया जणयंति, से अंडे उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगइया जणयंति पुरिसंपि णपुंसगंपि, ते जीवा डहरा समाणा वाउकाय-माहारेंति आणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्सइकायं तसथावरपाणे, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽवि थ रां तेसिं

छाया—यावद् अत्र मैथुनमेवं तच्चैवाज्ञप्तम् । अण्डमेके जनयन्ति पोतमेके जनयन्ति । तस्मिन्नण्डे उद्भिद्यमाने स्त्रियमेके जनयन्ति पुरुषमपि नपुंसकमपि । ते जीवा दहराः सन्तः वायुकायमाहारयन्ति, आनु-पूर्व्या वृद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्थावरमाणान् । ते जीवा आहारयन्ति पृथ्वीशरीरं यावद् । अपराण्यपि च तेषां नानाविधानामुरःपरिसर्प-

अन्वयार्थ—तंचेव नाणत्तं) इन प्राणियों में भी स्त्री और पुरुष का परस्पर मैथुन नामक सयोग होता है और उस सयोग के होने पर कर्म प्रेरित प्राणी इनकी चोनि में उत्पन्न होते हैं । शेष यार्ते पूर्ववत् कही गई हैं । (अह वेगया जणयति पोय वेगया जणयति) इनमें कोई अण्ड को उत्पन्न करते हैं और कोई वच्चा उत्पन्न करते हैं (से अडे उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयति पोय वेगया जणयति पुरिसंपि णपुंसगंपि) उस अण्डे के फट जाने पर कोई स्त्री और कोई पुरुष तथा कोई नपुंसक को उत्पन्न करते हैं । (ते जीवा डहरा समाणा वाउकायमाहारति) वे जीव बालावस्था में वायु काय का आहार करते हैं (आणुपुब्बेण बुद्धा वणस्सइकाय तसथावरपाणे) धमश वद् फर जय वे यडे हो जाने हैं तय वनस्पति और त्रस तथा स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । (ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं) वे जीव पृथिवी आदि कर्षों का भी आहार करते हैं और उन्हें पचाकर अपने शरीर के रूप में परि-

भावार्थ—के योग्य बीज और अवकाश को पाकर ही उत्पन्न होते हैं अन्यथा नहीं होते हैं । इनमें कोई अण्डा उत्पन्न करते हैं और कोई वच्चा पैदा करते हैं । ये प्राणी माता के गर्भ से निकल कर वायुकाय का आहार करते हैं जैसे मनुष्य आदि के बच्चे माता का दूध पीकर पुष्ट होते हैं इसी तरह

शाखाविहाय उरपरिसप्पथत्तयरपच्चिदियतिरिक्ख० अहीण जाव
महोरगाणु सरीरा शाखावण्णा शाखागघा जावमक्खाय ॥

छाया—स्पष्टचरपञ्चन्द्रियतिर्य्यग्योनिकानामहीनां पाषन्महोरगाणां छरी-
राणि नानाषर्णानि नानागन्धानि पाषदास्थानानि ।

अन्वयार्थ—मत कर लेते हैं । (तैत्ति शाखाविहारं उरपरिसप्पथत्तयरपच्चिदियतिरिक्खजोशिवानं
अहीण जाव महोरगानं अवोरि च सरीरा पाषाण्णा पाषाण्णा जावमक्खानं)
पृथिवी के ऊपर छाती को बसोये हुए चरने वाले को स्पष्टचर पञ्चन्द्रिय तिर्य्यङ्ग
सर्प से छेड़र महोरग पञ्चन्त कहे गये हैं उनके अनेक बरं और गन्ध वाले गुले
परि भी होते हैं वह भी तीर्थकर देव से क्या है ।

भावार्थ—ये प्राणी अपनी जाति के स्वभावानुसार पायु की पीकर पुष्टि का काम
करते हैं ।

अहावर पुरक्खाय शाखाविहाय मुथपरिसप्पथत्तयरपच्चि
दियतिरिक्खजोशियाणु, तजहा—गोहाणु नउजाणु सिहाणु सर
हाणु सहाणु सरवाणु स्वराणु धरकोइलियाणु विस्सभराणु मुस

छाया—अथाऽपरं पुरास्यास नानाविधानां मुथपरिसर्पस्पष्टचरपञ्चे
न्द्रियतिर्य्यग्योनिकानां, तथा गोधानां, नडुसानां, सिहानां,
सरदानां सल्लकानां धरधानां स्वराभां शृङ्गकोकिलानां विस्वम्भरानां

अन्वयार्थ—(अह शाखाविहारं मुथपरिसप्पथत्तयरपच्चिदियतिरिक्खजोशिवानं अवर पुरक्खानं)
इसके पश्चात् अनेक जाति वाले मुसा की सहायता से पृथिवी पर चरने वाले को
पञ्चन्द्रिय तिर्य्यङ्ग हैं उनके शिथल में भी तीर्थकर देव से पहले क्या है ।
(तजहा—) मुसा के बच्चे से पृथिवी पर चरने वाले पञ्चन्द्रिय तिर्य्यङ्ग हुए
के हैं—(गोहाणु महाराणु सिहाणु सरदानां सल्लकानं सरधानं स्वराभां धरको
इलियाणं विस्सभरानं मुसगानं मंगुसानं पक्खाण्णानं विराभियानं जोहाणु

भावार्थ—ये प्राणी मुसा के बच्चे से पृथिवी पर चरते हैं वे 'मुथपरिसर्प' कहावत
हैं । इनमें कई प्राणियों के नाम यहाँ आसकार से बताये हैं । ये प्राणी
पञ्चन्द्रिय तिर्य्यङ्ग हैं । इनमें कोई भण्डा दते हैं और कोई बच्चा

गारां मंगुसारां पइलाइयाणं विरालियाणं जोहाणं चउप्पाइयाणं,
तेसि च रां अहावीएणं अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य जहा
उरपरिसप्पाणं तथा भाणियव्वं जाव सारूविकडं संतं, अवरेऽवि
य रां तेसि णाणाविहाणं भुयपरिसप्पपंचिंदियथलयरतिरिक्खाणं
तं गोहाणं जावमक्खायं ॥

छाया—मृपकानां मंगुसानां पदललितानां विडालानां योधानां चपुष्पदानां,
तेषाञ्च यथाबीजेन यथावकाशेन स्त्रियाः पुरुषस्य च यथा उरः
परिसर्याणां तथा भणितव्यं यावत् सरूपीकृतं स्यात् । अपराण्यपि च
तेषां नानाविधाना भुजपरिसर्पपञ्चेन्द्रियस्थलचरतिग्घ्नां गोधानां
यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—चउ'पाइयाणं') गोह, नकुल, मिह, सरट मल्लरु, सरव, सर, गृहकोकिल,
विश्वम्भर, मृपक, मगुस पदललित विडाल, जं ध, और चनुष्पद । (तेसि च ण
अहार्यएण अहावगासेण इत्थीए पुरिसस्स य जहा उरपरिसप्पाण तथा भाणियव्वं)
ये जीव भी अपने अपने बीज और अणुकाण के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और छाती
से मरक कर चलने वाले जीव के समान ही ये जीव भी स्त्री और पुरुष के संयोग
से उत्पन्न होते हैं ये सब ज्ञान पूर्वगत ही जाननी चाहिये । (जाव सारूविकडं
स त) ये जीव भी अपने खाये हुए आहार को पचा कर अपने शरीर में परिणत
कर लेने हैं । (तेसि णाणाविहाणं भुयपरिसप्पपंचिंदियथलयरतिरिक्खाण त
गोहाणं जाव मक्खाय) उन अनेक जाति वाले, भुजा के द्वारा पृथिवी पर चलने
वाले पञ्चेन्द्रिय तिन्यन्त्रों के दूसरे भी नानावर्ण वाले शरीर होते हैं यह भी
तीर्थङ्कर देव ने कहा है ।

भावार्थ—पैदा करते हैं इनमे नकुल चूहा, गोह आदि जानवर प्रसिद्ध ह । ये जीव
अपने कर्म से प्रेरित होकर इन योनियो मे जन्म धारण करते हैं ये
प्राणी नाना प्रकार के वर्ण गन्ध वाले और अनेक प्रकार के शरीर वाले
होते हैं । शेष बातें पूर्ववत् जाननी चाहिये ।

अहावर पुरस्कृत्याय ग्यागाधिहाय स्वचरपचिद्वियतिरिक्त्वा
जोरियाण, तजहा—चम्मपक्खीण लोमपक्खीण समुग्गपक्खीण
वित्तपक्खीण तेसिं च ए अहाधीएण अहावहासेण इत्पीए
अहा उरपरिसप्पाण, नाएत्त ते जाव उहरा समाणा माउगात्त

छाया—अथाऽपरं पुरास्यातं नानाविधानां स्वचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्गुणोनि
कानां, तद्यथा—चर्मपक्षिणां रोमपक्षिणां समुद्रपक्षिणां वित्त-
पक्षिणां, तथापि यथावीजेन यथाऽवकाशेन स्त्रिया यथा उरः
परिसर्पाणामाक्षसम् । ते जीवा उहराः सन्तःमातृगात्रस्नेहमाहा-

अन्वयार्थ—(अह जावाधिहायं स्वचरपचिद्वियतिरिक्त्वाद्येवियान् अवरं पुरस्कृत्याय) इसके
पश्चात् श्री तीर्थंकर देव ने अनेक प्रकार की कल्पि काले आत्मप्राप्तरी पञ्चेन्द्रिय
तिर्यग्गुणों के विषय में कहा है (तजहा—चम्मपक्खीणं लोमपक्खीणं समुग्गपक्खीणं
वित्तपक्खीणं) जैसे कि—चर्मपक्षी रोमपक्षी समुद्रपक्षी और वित्तपक्षी (इनकी
उत्पत्ति और जातार के विषय में भगवान् ने यह कहा है) (तेसिं च अहाधीएणं
अहावहासेणं इत्पीए अहा उरपरिसप्पायं) के प्राप्ती अपनी कल्पि के बोध और
और अवन्यास के द्वारा उत्पन्न होते हैं और त्नी पुरुष के संबन्ध से ही इनकी भी

भाषार्थ—इस पाठ में आकाशचारी पक्षियों के सम्बन्ध में उपदेश किया है ।
चर्मपक्षी और वस्तुपक्षी आदि पक्षी, चर्मपक्षी कहलाते हैं और राजहंस,
सारस, तथा काक और बक आदि रोम पक्षी कहे जाते हैं एवं अर्द्ध
द्वीप से बाहर के पक्षी समुद्र पक्षी और वित्त पक्षी कहलाते हैं । ये पक्षी
अपनी उत्पत्ति योग्य बीज और अवकाश के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं
अन्यथा नहीं । पक्षी जाति की स्त्री अपने अण्डे को अपने पक्षों से ढक
कर बैठती है और ऐसा कर के वह अपने शरीर की गर्मी को उस
अण्डे में प्रवेश करती है, उस गर्मी का आहार करके वह अण्डा वृद्धि
को प्राप्त होता है और वह कच्छ अवस्था को छोड़कर पोष आदि
अवयवों में परिणत हो जाता है । जब सब अण्ड पूरे हो जाते हैं तब
वह अण्डा फट कर दो भागों में हो जाता है । इसके पश्चात् उसमें से
निकला हुआ बच्चा माता के द्वारा दिये हुए आहार को खाकर वृद्धि
को प्राप्त करता है रोप पातें पूर्ववत् जान लेनी चाहिये । यहां एक

सिरोहमाहारैति आणुपुञ्जेषां बुद्धा वणस्सत्तिकायं तसथावरे य पाणे, ते जीवा आहारैति पुढविसरीरं जाव संतं, अवरेऽवि य रां तेसिं गाणाविहाणं खचरपंचिदियतिरिक्खजोगियाणं चम्मपक्खीणं जावमक्खायं (सूत्रं ५७) ॥

छाया—रयन्ति, आनुपूर्व्यां वृद्धाः वनस्पतिकायं त्रसस्थावरौश्च प्राणान् ।
ते जीवा आहारयन्ति पृथ्वीशरीरं यावत् अपराण्यपि च तोषां नाना-
विधानां खचरपञ्चेन्द्रियतिरश्चां चर्मपक्षिणां यावदाख्यातानि ॥५७॥

अन्वयार्थ—उत्पत्ति होती है शेष बातें सर्प जाति के पाठ के समान ही जाननी चाहिये । (बहुरा समाणा माउगायसिगेह माहारयति) ये प्राणी गर्भ से निकलकर बालावस्था में माता के शरीर के स्नेह का आहार करते हैं । (आणुपुञ्जेण बुद्धा वणस्सत्तिकायं तस-
थावरे य पाणे) और ये क्रमश बढे होकर वनस्पतिकाय तथा त्रस और स्थावर प्राणियों का आहार करते हैं । (ते जीवा आहारैति पुढवीसरीर जाव) ये प्राणी पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार करते हैं और उन्हें पचाकर अपने रूप में मिला लेते हैं । (तेसिं गाणाविहाणं खचरपंचिदियतिरिक्खजोगियाणं चम्मपक्खीणं जाव अवरेवि अक्खाय) इन अनेक प्रकार की जाति वाले चर्मपक्षी आदि आकाशचारी पञ्चेन्द्रिय तिर्य्यञ्चों के दूसरे भी नाना प्रकार के शरीर होते हैं यह श्रीतीर्थकरदेव ने कहा है ॥५७॥

भावार्थ—पञ्चेन्द्रिय मनुष्य और तिर्य्यञ्चों के आहार की व्याख्या की गई है । विशेष बात यह है कि—इनका आहार दो प्रकार का होता है एक आभोग से और दूसरा अनाभोग से । अनाभोग से होने वाला आहार तो प्रतिक्षण होता रहता है परन्तु आभोग से होने वाला आहार क्षुधा-
वेदनीय के उदय होने पर ही होता है अन्य समय में नहीं ॥५७॥

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता णाणाविहजोणिया
 णाणाविहसभवा णाणाविहवुक्कमा तज्जोणिया तस्सभवा तदुवक्कमा
 कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवुक्कमा णाणाविहाण तसथावराण
 पोग्गलाण सरीरेसु वा सच्चित्तेसु वा अचित्तेसु वा अणुसूयत्ताण

छाया—अथाऽपरं पुरास्यातमिहैके सत्त्वाः नानाविधयोनिका नाना
 विधसंभवा नानाविधव्युत्क्रमा । तद्योनिकाः तत्संभवाः तदुपक्रमा
 कर्मोपगा कर्मनिदानेन सत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां प्रमत्त्वापराणां
 पुद्गलानां शरीरेषु सच्चित्तेषु अचित्तेषु वा अनुस्पृतवया भिद्यन्ते

अन्वयार्थ—(अहावर पुरक्खाय) इसके पश्चात् भीतीर्षहर देव में अन्य जीवों के विचार में
 वर्णन किया है । (इह एगतिया सत्ता णाणाविहजोणिया) इस जगत् में कोई
 प्राणी अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हैं (नाणाविहसंभवा) और वे
 अनेक प्रकार की योनियों में स्थित रहते हैं । (नाणाविहवुक्कमा) तथा वे अनेक
 क्रम की योनियों में वृद्धि को प्राप्त करते हैं । (तज्जोणिया तत्संभवा तदुवक्कमा
 कम्मोवगा कम्मणियाणेण तत्थवुक्कमा) नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न और
 वृद्धि में स्थिति तथा वृद्धि को प्राप्त करने वाले वे जीव अपने पूर्वजन्तु कर्मों का अनु-
 गामी होकर उन कर्मों के प्रमाण से ही नाणाविह योनियों में उत्पन्न हुए हैं । (नाणा-
 विहाण तसथावराण पोग्गलाण सरीरेसु सच्चित्तेसु अचित्तेसु वा अनुस्पृत्ताण विद्यन्ति)

माथार्थ—पंचेन्द्रिय प्राणियों को बताकर अब विकलेन्द्रियों का वर्णन किया जाया
 है । जो प्राणी द्रव्य और स्थावर प्राणियों के सुखित तथा अखित शरीर
 में उत्पन्न होते हैं और उन शरीरों के आश्रय से ही स्थिति एवं वृद्धि को
 प्राप्त करते हैं उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है । मधुव्य के
 शरीर में बूँ (मूत्र) और श्लेष्म आदि तथा खाद्य में अटमल भाग
 उत्पन्न होते हैं एवं मनुष्य के अखित शरीर में तथा विकलेन्द्रिय प्राणियों
 के शरीर में कृमि आदि उत्पन्न होते हैं । ये प्राणी दूसरे प्राणियों के
 समान अन्यत्र जाने जाने में स्वसम्भ्र नहीं हैं किन्तु वे जिस शरीर में
 उत्पन्न होते हैं वही के आश्रय से रहते हैं । अखित वेद काय और वायु
 से भी विकलेन्द्रिय जीवों की उत्पत्ति होती है । वर्षा अद्भुत में गर्मी के
 कारण पृथिवी से कृन्म्य आदि संवेद्य प्राणियों की उत्पत्ति होती है इसी
 तरह कण्ड से भी अनेकों विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं । वनस्पति

विउट्टंति, ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं
सिणोहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव संतं,
अवरेऽवि य णं तेसिं तसथावरजोणियाणं अणुसूयगाणं सरीरा

छाया— ते जीवास्तेपां नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहार-
यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् अपराण्यपि च
तेपां त्रसस्थावरयोनिकानामनुस्यूतकानां शरीराणि नानावर्णानि

अन्वयार्थ—वे प्राणी नाना प्रकार के त्रस और स्थावर पुद्गलोंके सचित्त और अचित्त शरीर में
उनके आश्रित होकर उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराण सिणोह
माहारंति) वे जीव अनेक प्रकार वाले त्रस और स्थावरों के स्नेहका आहार करते हैं । (ते
जीवा पुढवीसरीर जाव आहारंति) वे प्राणी पृथिवीकाय आदि शरीरों का भी आहार
करते हैं । (तेसिं तसथावरजोणियाण अणुसूयगाणं सरीरा अवरेऽवि य णाणावण्णा
जाव मक्खायं) उन त्रस और स्थावर योनि से उत्पन्न और उन्हीं के आश्रय से
रहने वाले प्राणियों के नाना वर्णवाले दूसरे शरीर भी होते हैं यह श्री तीर्थङ्कर देव

भावार्थ—काय से पनक और भ्रमर आदि विकलेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं । ये
प्राणी जिस शरीर से उत्पन्न होते हैं उसी का आहार करके जीते हैं ।
जैसे सचित्त और अचित्त शरीर से विकलेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है उसी
तरह पंचेन्द्रिय प्राणियों के मूत्र और मल से भी दूसरे विकलेन्द्रियों की
उत्पत्ति होती है । वे प्राणी शरीर से बाहर निकले हुए और नहीं निकले
हुए दोनों ही प्रकार के मल मूत्रों से उत्पन्न होते हैं । इन प्राणियों की
आकृति कुत्सित होती है और ये अपने उत्पत्ति स्थान मूत्र और पुरीष
का ही आहार करते हैं । जैसे पंचेन्द्रिय प्राणियों के मूत्र और पुरीष से
विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं उसी तरह वे तिर्य्यञ्च प्राणियों के शरीर
में चर्म कीट रूप से उत्पन्न होते हैं । जीवित गाय और भैंस के शरीर
में बहुत से चर्मकीट उत्पन्न होते हैं और वे गाय तथा भैंस के चमड़े
को खाकर वहा गड्ढा कर देते हैं उस गड्ढे में से जब रक्त निकलने
लगता है तब वे उस गड्ढे में स्थिर होकर उसके रक्त का आहार
करते हैं । गाय और भैंस के अचित्त शरीर में भी विकलेन्द्रिय प्राणी
उत्पन्न होते हैं । सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार की वनस्पतियों में घुण

शाशावणया जावमक्त्वाय ॥ एव दुस्त्वसमवचाए ॥ एव सुरु
गचाए ॥ (सूत्र ५८) ॥

छाया—यावदास्यातानि । एवं दूरूपसम्भवतया एव घर्मकीटतया ॥५८॥

शब्दार्थ—मे क्या है । (एव दुरूपसंभवत्वाए एव सुरुगचाए) इसी तरह तुरीय और
मूत्र आदि से विस्फेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और गाव मीस आदि के जीम में
घर्मकीट उत्पन्न होते हैं ॥५८॥

माशार्थ—भीर कीट आदि विस्फेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और वे अपने जाग्रित
वस वमस्ति का ही आहार करते होते हैं ॥ ५८ ॥

अष्टावर पुरक्त्वाय इहेगतिया सत्ता शाशाविहजोशिया
जाव कम्मशियाशेण तत्थसुक्त्वा शाशाविहाय तसथावरण

छाया—अथाऽपरं पुरास्यातमिहैकतये सत्त्वाः नानाविधपोनिकाः यावत्
कर्मनिदानेन तत्र स्युक्त्वाः नानाविधानां अस्तथावरणां प्राप्नानां

शब्दार्थ—(अष्ट अष्ट पुरक्त्वाय) इसके पश्चात् श्री तीर्थेन्द्र देव से प्राणियों का जन्म हुआ
किया है (इहेगतिया सत्ता शाशाविहजोशिया जाव कम्मशियाशेण तत्थसुक्त्वा)
इस जगत् में कोई भी प्राणविध जीवितों में उत्पन्न होकर कर्म की प्रेक्षा से
वायुपोनिक जपकाय में जाते हैं । (नानाविधानं तसथावरणां प्राप्नानां)

माशार्थ—इस जगत् में अपने पूर्वकृत कर्म के आश्रीत होकर कई प्राणी वायुपोनिक
अपूकाय में उत्पन्न होते हैं । वे नेहक आदि अन्न तथा छन्न और इरित
आदि खाकर प्राणियों के सचित और अचित नानाविध शरीरों में
वायुपोनिक अपूकाय के रूप में जन्म धारण करते हैं । यह अपूकाय
वायुजनित है इसलिये उसका जपादान कारण वायु ही है तथा उसको
संग्रह और धारण करने वाला भी वायु ही है । भेषमपूकाय के अन्तर्गत
जो सब होता है उसे परस्पर मिठाकर चारों ओर से वायु ही धारण

पाणाणां सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा तं सरीरगं वायसं-
सिद्धं वा वायसंगहियं वा वायपरिगहियं उड्वाएसु उड्वाभागी
भवति अहेवाएसु अहेभागी भवति तिरियवाएसु तिरियभागी
भवति, तंजहा—ओसा हिमए महिया करए हरतणुए सुद्धोदए,
ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सिणेहमाहारंति

छाया—शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा तच्छरीरं वायुसंसिद्धं वा वायुसंगृहीतं वा
वायुपरिगृहीतं वा ऊर्ध्वातेषु ऊर्ध्वभागी भवति अधोवातेषु अधोभागी
भवति, तिर्यग्वातेषु तिर्यग्भागी भवति तद्यथा—अवश्यायः
हिमकः मिहिका करकः हरतनुकाः शुद्धोदकं, ते जीवास्तेषां नाना-
विधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवा

अन्वयार्थ—अचित्तेसु वा सरीरेसु तं सरीरगं वायसंसिद्धं वायसंगहियं वायपरिगहियं) वे अप्-
काय में आकर नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त
शरीर में अप्काय रूप से उत्पन्न होते हैं । वह अप्काय वायु से बना हुआ और
वायु के द्वारा समग्र किया हुआ और वायु के द्वारा धारण किया हुआ होता है
(उड्वाएसु उड्वाभागी अहेवाएसु अहेभागी तिरियवाएसु तिरियभागी भवति)
अतः वह ऊपर का वायु होने पर ऊपर और नीचे का वायु होने पर नीचे तथा
तिरछा वायु होने पर तिरछा जाने वाला होता है । (तंजहा—) उस अप्काय के
नाम ये हैं— (ओसा हिमए महिया करए हरतणुए सुद्धोदए) अवश्याय, हिम,
महिका, करका, हरतनु और शुद्ध जल । (ते जीवा णाणाविहाणं तसथावराणं
पाणाणं सिणेह माहारंति) वे जीव नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के

भावार्थ—किये रहता है । वायु जब ऊपर का होता है तब वह अप्काय ऊपर जाता
है और नीचे के वायु होने पर नीचे तथा तिरछा वायु होने पर तिरछा
जाता है । आशय यह है कि—अप्काय वायुयोनिक है इसलिए वायु जैसा
होता है अप्काय भी वैसा ही होता है । उसके कुछ भेद नीचे लिखे
अनुसार हैं—सरदी के दिनों में जो तुषार गिरता है उसे 'अवश्याय'
कहते हैं वह जल का ही भेद है । तथा हिम और सरदी के समय जो
हिमविन्दु गिरता है वह जल का ही भेद है । कभी कभी सरदी के दिनों
में धूम्र के समान सूक्ष्म जलविन्दु इतने गिरते हैं कि—वे पृथिवी को

ते जीवा आहारैति पुढविसरीर जाव सत, अवरेऽपि य ए तैसि
तसयावरजोशियाण ओसाण जाव सुद्धोदगाण सरीरा याणा-
वणया जावमक्खाय ॥

छाया—आहारयन्ति पृथिवीशरीर यावत् स्यात् । अपराप्यपि च तेषां व्रस-
स्यावरयोनिफानामवश्यायानां यावच्छुद्धोदकानां शरीराणि नाना-
वर्णानि यावदास्यातानि ।

अर्थ—स्नेह का आहार करते हैं । (पुव्वी सरीर जाव सत्) के पृथिवी अथवा जड़ का भी आहार करते हैं । अवरेऽपि तैसि तसयावरजोशियाण ओसाण जाव सुद्धोदकानां सरीरा आज्ञान्मा जाव मक्खाय) उन व्रस स्वावरयोनि से उत्पन्न अवरेऽपि तथा शुद्धोदक पर्वत कीच के नामान्न वाके दूसरे सरीर भी कहे गये हैं ।

भावार्थ—अन्धकार से परिपूर्ण कर देते हैं उन्हें मिहिका कहते हैं यह अछ का ही भेद है एवं पत्थर के समान लम्बा हुआ जो पानी आकाश से गिरता है उसे करका कहते हैं यह भी अछ का भेद है तथा शुद्ध अछ भी अप्काय का ही भेद है । ये पूर्वोक्त अप्काय के बीच, अपनी उत्पत्ति के स्थान पर नानाविध व्रस भीर स्यावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं ये आहार करने वाले हैं अनाहारक नहीं हैं ।

अहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोशिया उदग
समवा जाव कम्मशियाणोण तत्पुक्कमा तसयावरजोशिएसु

छाया—अथाऽपरं पुरास्यातम् इहेकतये सत्त्वा उदकयोनिफा उदकसम्मवा
यावत् कर्मनिदानन तत्र प्युत्तमाः व्रसस्यावरयोनिकेषु उदकेषु

अर्थ—(उदकसत्तं पुरास्यातम्) इसके पश्चात् भी तीर्थहर देव में अप्काय से उत्पन्न होने वाले अप्कायों का आहार करते कहा है । (इह कृमिका सत्ता उदकजोशिया उदगसमवा कम्मशियाणोण तत्पुक्कमा तसयावरजोशिएसु उदकेषु उदकसत्तं पुरा-)

भावार्थ—वायु से उत्पन्न अप्काय के वर्णन के पश्चात् अप्काय से ही उत्पन्न अप्काय का वर्णन आरम्भ किया जाता है । इस वर्णन में कितने एक बीच

उदएसु उदगत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसि तसथावरजोगियाणं
उदगाणं सिणेहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीरं जाव
संतं, अवरंवि य णं तेसि तसथावरजोगियाणं उदगाणं सरीरा
णाणावण्णा जावमक्खायं ॥

छाया—उदकतया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां त्रसस्थावरयोनिकानामुदकानां
स्नेहमाहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावद् अप-
राण्यपि च तेषां त्रसस्थावरयोनिकानामुदकानां शरीराणि नाना-
वर्णानि यावदाख्यातानि ।

अन्वयार्थ—इति) इस जगत् में कितने एक प्राणी जल से उत्पन्न होते हैं और जल में ही स्थित
रहते हैं वे अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से जल में आते हैं, वे त्रस और स्थावर-
योनिक जल में जलरूप से उत्पन्न होते हैं (ते जीवा तेसि तसथावरजोगियाण
उदगाण सिणेहमाहारंति) वे प्राणी उन त्रस और स्थावरयोनिक जल के स्नेह का
आहार करते हैं (पुढविसरीरं जाव सत) वे पृथिवी आदि कार्यों का भी आहार
करते हैं और उन्हें पचाकर अपने शरीर में परिणत कर लेते हैं । (तेसि तसथावर
जोगियाण उदगाण अवरंवि य णाणावण्णा सरीरा जावमक्खाय) उन त्रस और
स्थावरयोनिक उदकों के दूसरे भी नानावर्णवाले शरीर कहे गये हैं ।

भावार्थ—अपने पूर्वकृत कर्म के प्रभाव से अप्काय में ही दूसरे अप्काय रूप से
उत्पन्न होते हैं । वे प्राणी जिन त्रस और स्थावरयोनिक उदकों से उत्पन्न
होते हैं उन्हीं के स्नेह का आहार करते हैं तथा वे पृथिवीकाय आदि का
भी आहार करते हैं । इनके नाना वर्ण वाले दूसरे शरीर भी कहे गये हैं ।

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता उदगजोगियाणं जाव
कम्मनियारोणं तत्थबुक्कमा उदगजोगिएसु उदएसु उदगत्ताए

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहैकतये सत्त्वाः उदकयोनिकानां यावत्
कर्मनिदानेन तत्रव्युत्क्रमाः उदकयोनिकेषूदकेषु उदकतया

अन्वयार्थ—(अह अवर पुरक्खायं) इसके पश्चात् श्री तीर्थंकर देव ने अप्पयोनिक अप्कायका
स्वरूप पहले वर्णन किया था । (इहेगतिया सत्ता उदगजोगियाणं जाव कम्म
नियारोणं तत्थ बुक्कमा उदगजोगिएसु उदएसु उदगत्ताए विउट्टंति) इस जगत्

विउट्टति, ते जीवा तेसि उदगजोशियाण उदगाण सिणेहमा
 हारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीर जाव सत, अवरेप्रवि य
 ण तेसि उदगजोशियाण उदगाण सरीरा णाणावन्ना जाव
 मक्खायाअहावर पुरक्खाय इहेगतिया सत्ता उदगजोशियाण जाव
 कम्मनियायेण तत्पुक्कमा उदगजोशिएसु उदएसु तसपाणत्ताए
 विउट्टति, ते जीवा तेसि उदगजोशियाण उदगाण सिणेह
 माहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीर जाव सत, अवरेप्रवि

ज्ञाया—विपर्यन्ते । ते जीवास्तेषामुदकयोनिफानामुदकानां स्नेहमाहार
 यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् । अपराप्यपि
 च तेषामुदकयोनिफानामुदकानां शरीराणि नानावर्षानि यावदा
 स्यात्तानि । अथाऽपर पुरास्यातमिहैकतमे सखाः उदकयोनिफानां
 यावत् कर्मनिदानेन सत्र व्युत्क्रमाः उदकयोनिफेदकेषु प्रसप्तान्
 तथा विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषामुदकयोनिफानामुदकानां स्नेह
 माहारयन्ति ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीशरीरं यावत् अपराप्यपि

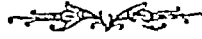
अन्वयः—मैं किये एक जीव उदकभोजिक उदक में अपने पूर्व हुए कर्म के कारण होकर
 जाते हैं । ये उदक भोजिक उदक रूप से उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसि उदग
 जोशियाण उदगाण सिणेह माहारेंति) ये जीव उन उदकभोजिक उदकों के स्नेह
 का आहार करते हैं (ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं जाव सत) ये जीव पृथिवी
 कांच जाति का भी आहार करते हैं और उन्हें अपने रूप में परिणत कर लेते हैं ।
 (तेसि उदगजोशियाण उदगाणं अवरेप्रवि य सरीरा माणावन्ना जाव मक्खाया) उन
 उदक भोजिक जाके उदकों के दूसरे भी जाका वर्ण जाके शरीर करे पावे हैं । (अह
 क्वरं पुरक्खाय) इसके पश्चात् मीमांसक देव ने उदकभोजिक अस काय का वर्णन
 पहले किया था । (इह पुरासिया सत्ता उदगजोशियाण जाव कम्मनियायेण तत्पु
 क्कमा उदगजोशिएसु उदएसु तसपाणत्ताए विउट्टति) इस जगत् में किये एक
 जीव अपने पूर्व हुए कर्म के प्रेरित होकर उदकभोजिक उदक में जाते हैं और ये
 उदक भोजिक उदक में अस प्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा तेसि उदग
 जोशियाण उदगाणं सिणेह माहारेंति) ये जीव उन उदकभोजिक जाके उदकों के स्नेह
 का आहार करते हैं । (ते जीवा पुढवीसरीरं जाव आहारेंति) ये जीव पृथिवीकांच

य र्णां तेसिं उदगजोणियाणां तसपाण्याणां सरीरा णाणावराणां
जावमक्खायं ॥ (सूत्रं ५६) ॥

छाया—च तेषामुदकयोनिकानां त्रसपाणानां शरीराणि नानावर्णानि
यावदाख्यानानि ॥५९॥

अन्वयार्थ—आदि शरीरों का भी आहार करते हैं । (तेसिं उदगजोणियाण तसपाणाण भवरेचि य
सरीरा णाणाण्णा जाव मक्खायं) उन उदकयोनिक त्रस जीवों के दूसरे भी नाना-
वर्ण वाले शरीर कहे गये हैं ॥५९॥

भावार्थ—सुगम है ॥ ५९ ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता णाणाविहजोणिया
जाव कम्मनियारोणां तत्थवुक्कमा णाणाविहाणां तसथावराणां
पाणाणां सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा अगणिकायत्ताए
विउट्ठंति, ते जीवा तेसि णाणाविहाणां तसथावराणां पाणाणां

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातमिहैकतये सत्त्वाः नानाविधयोनिकाः
यावत् कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां त्रसस्थावराणां
प्राणानां शरीरेषु सचित्तेषु वा अचित्तेषु वा अग्निकायतया विवर्तन्ते ।
ते जीवास्तेषां नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां स्नेह माहार-

अन्वयार्थ—(अह अवर पुरक्खाय) इसके पदचात् श्री तीर्थङ्कर देव ने दूसरी घात पताई थी
(इह एगतिया सत्ता णाणाविहजोणिया जाव कम्मनियाणेण तत्थवुक्कमा णाणाविहाण
तसथावराण पाणाण सरीरेसु सचित्तेसु अचित्तेसु वा अगणिकायत्ताए विउट्ठंति)
इस जगत् में त्रितने एक जीव पूर्व जन्म में नाना विधयोनियों में उत्पन्न होकर
वहा क्रिये हुए कर्म के वशीभूत होकर नाना प्रकार के त्रस और स्थावर प्राणियों के
सचित्त तथा अचित्त शरीरों में अग्निकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं । (ते जीवा
तेसि णाणाविहाण तसथावराण पाणाणं सिणेह माहारंति) वे जीव, उन नाना

भावार्थ—कोई प्राणी ऐसे होते हैं जो पूर्व कृत कर्म के प्रभाव से नाना प्रकार के
त्रस और स्थावर प्राणियों के सचित्त तथा अचित्त शरीरों में अग्निकाय के

सिरोहमाहारंति, ते जीवा आहारंति पुढविसरीर जाव सत,
 अवरेऽधि य ए तेसि तसयावरजोशियाण अगणीय सरीरा
 याणावपणा जावमक्त्वाय, सेसा तिभि आलावगा जहा उदगाण ॥
 अहावर पुरक्त्वाय इहेगसिया सत्ता याणाविहजोशियाण
 जाव कम्मनियाणेण तत्यबुक्त्मा याणाविहाण तसयावराण
 पाणाण सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा वाउक्कयत्ताए

छाया—यन्ति । ते जीवा आहारयन्ति पृथिवीसरीर यावत् । अपरुण्यपि च
 तेषां प्रसस्थावरयोनिफला मग्नीनां सरीराणि नानावर्णानि यावदा
 स्यात्वानि । शेषास्तयः आलापका यथेदकानाम् । अभापरं
 पुरास्यातमिहैकतये सत्त्वाः नानाविधयोनिफानां यावत् कर्म-
 निदानेन तत्रव्युत्क्रमा नानाविधानां प्रसस्थावरणां सरीरेषु
 ॥

अन्वयार्थ—प्रकार कसे प्रस और स्वावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं । (ते जीवा
 आहारंति पुढवीसरीर जाव) वे जीव पृथिवी कण आदि का भी आहार करते हैं ।
 (तेषि तसयावरजोशियाण अगणीय सरीरा वापमक्त्वा जाव मक्त्वाय) इन प्रस
 और स्वावर धोमिक अमिक्तियों के दूसरे नानावर्णवाले सरीर भी कसे गने हैं ।
 (सेसा तिभि अलापका जहा उदगाण) शेष तीन आलापक उदक के समान समझने
 चाहिये । (अह अवरं पुरक्त्वाय) इसके पश्चात् भी तीर्थंकर देव ने दूसरी बात
 बताई है (इह एगसिया सत्ता याणाविहजोशियाण जाव कम्मनियाणेण तत्यबुक्त्मा
 याणाविहाण तसयावराण पाणाण सरीरेसु सचित्तसु अचित्तसु वा वाउक्कयत्ताए

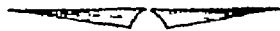
मावार्थ—रूप में उत्पन्न होते हैं । प्रस और स्वावर प्राणियों के सचित्त और
 अचित्त सरीरों में जो अग्नि होती है उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि—
 पक्षेत्रिय प्राणी हाथी और मेंस आदि सब परस्पर मुद करत हैं तब
 उनके बिपाणों के संपर्ष से अग्नि की उत्पत्ति देखी जाती है तथा अचित्त
 हृद्दियों के संपर्ष से भी अग्नि की उत्पत्ति होती है इसी तरह द्वीत्रिय
 आदि शरीरों में भी अग्नि का सहाय समझना चाहिये । सचित्त तथा
 अचित्त वनस्पतिकाय एवं पत्थर आदि से भी अग्निही उत्पत्ति देखी जाती
 है । वे अग्निकाय के जीव उन शरीरों में उत्पन्न होकर उनके स्नेह का

विउट्टंति, जहा अगणीणं तहा भाणियव्वा, चत्तारि गमा ॥
(सूत्रं ६०) ॥

छाया—सचित्तेषु अचित्तेषु वा वायुकायतया विवर्तन्ते यथाऽग्नीनां तथा
भणितव्याश्चात्वारो गमाः ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—विउट्टति) इस जगत् में कितने एक प्राणी पूर्व जन्म में नाना प्रकार की योनियों
में उत्पन्न होकर वहाँ किये हुए अपने कर्म के प्रभाव से त्रस और स्थावर प्राणियों
के सचित्त तथा अचित्त शरीर में वायुकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं (जहा अग-
णीण तहा चत्तारि गमा भणियव्वा) यहाँ भी चार धालाप अग्नि के समान कहने
चाहिये ॥ ६० ॥

भावार्थ—आहार करते हैं । शेष तीन आलाप पूर्ववत् जानना चाहिये । अब वायु-
काय के विषय में बताया जाता है । कितने एक जीव अपने पूर्वकृत
कर्मों के प्रभाव से नानाविध योनिवाले त्रस और स्थावर प्राणियों के
सचित्त तथा अचित्त शरीरों में वायु के रूप में उत्पन्न होते हैं शेष पूर्व-
वत् जानना चाहिये ॥ ६० ॥

अहावरं पुरक्खायं इहेगतिया सत्ता गाणाविहजोगिया
जाव कम्मणियाणेणं तत्थबुक्कमा गाणाविहाणं तसथावराण

छाया—अथाऽपरं पुराख्यातम् इहेकतये सत्त्वाः नानाविधयोनिकाः यावत्
कर्मनिदानेन तत्र व्युत्क्रमाः नानाविधानां त्रसस्थावराणां प्राणानां

अन्वयार्थ—(अह अवर पुरक्खायं) इसके पश्चात् श्री तीर्थकर देव ने और बात कही थी । (इह
एगतिया सत्ता गाणाविहजोगिया जाव कम्मणियाणेण तत्थबुक्कमा गाणाविहाणं

भावार्थ—अपने पूर्वकृत कर्म के उदय से कितने एक जीव, त्रस और स्थावर
प्राणियों के सचित्त और अचित्त शरीरों में पृथिवी रूप में और हाथी के

पाणाय सरीरेसु सचित्तेसु वा अचित्तेसु वा पुढवित्ताए सक्कराए
 वालुयत्ताए इमाओ गाहाओ अणुगतव्वाओ—‘पुढवी या सक्करा
 वालुया य उवले सिला या लोणुसे । अय तउय तव सीसग
 रुप्प सुवणणे य वद्धे य ॥ १ ॥ हरियाले हिगुल्लए मणोसिला
 सासगजणपवाले । अम्मपडल्लम्मवालुय वायरकाए मणिविहाणा

छाया—सचित्तेषु अचित्तेषु वा शरीरेषु पृथिवीतया अक्षरतया वालुयतया
 इमा गाया अनुगन्तव्या —‘पृथिवी च अक्षरा वालुका च उपल
 क्षिला च लक्षणम् । अयस्रपुतामशीक्षकरुप्पसुवर्णानि च वज्राणि च ।
 हरितालं हिगुल्लं मनःसिला अक्षकाजनमवालाः अम्मपटल्लामवालुका
 वादरकाए मणिविधाना । गोमेधकम्प रत्नतमङ्गं स्फाटिकम्प

अन्वयार्थ—तस्यपापराजं पापराजं सचित्तेसुवा अचित्तेसुवा सरीरेसु पुढवीत्ताए सक्कराए
 वालुयत्ताए) इस जगत् में कितने एक ही व नाम प्रकार की चीजों में उत्पन्न
 होकर इनमें अपने किये हुए कर्म के फल से पृथिवीजगत् में जाकर जन्म प्रकार
 के इस और स्थावर प्राणियों के सचित और अचित शरीरों में पृथिवी जन्मा तथा
 वालुका के रूप में उत्पन्न होते हैं । (इमानो गाहाओ अनुगतव्वाओ) इस निरुप
 में इन नामों के अनुसार इनका भेद जानना चाहिये (पुढवी व सक्करा वालुया व
 वद्धे सिला व लोणुसे । अय सवय तव सीसग रुप्प सुवणणे व वद्धे व) पृथिवी
 अक्षरा, वालुका, पत्थर, शिला, लोहा, रत्ना, सीसा, रुप्य, सोना, वज्र
 (हरियाले हिगुल्लं मणोसिला सासगजणपवाले अम्मपडल्लम्मवालुका वायरकाए
 मणिविधाना) हरिताल हिगुल्ल मणिज, सासग अम्मज, मवाक अम्मज
 अम्मवालुका, ये सब पृथिवी काव के भेद हैं । जब मणियों के भेद बताये जाते हैं

माधार्थ—इत्यों में मुक्करूप में, स्थावर प्राणी जीव आदि में मुक्करूप रूप में एवं
 अचित परत्पर आदि में नमक रूप में तथा माना प्रकार की पृथिवी में
 अक्षरा वालुका मिमी और लक्षण आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं । एवं

॥ २ ॥ गोमेज्जए य रुयए अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।
 मरगयमसारगल्ले भुयमोयगइंदणीले य ॥ ३ ॥ चंदणगेरुय
 हंसगब्भपुल्लएसोगंधिए य बोद्धवे । चंदप्पभवेरुलिए जल-
 कंते सूरकंते य ॥ ४ ॥ एयाओ एएसु भाणियव्वाओ गाहाओ
 जाव सूरकंतत्ताए विउट्टंति, ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तस-
 थावराणं पाणाणं सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढविस-
 रीरं जाव संतं, अवरेऽवि य णं तेसिं तसथावरजोणियाणं

छाया—लोहिताख्यञ्च । मरकतमसारगल्लं भुजमोचकमिन्द्रनीलञ्च ।
 चन्दनगेरुहंसगर्भपुलाकं सौगन्धिकञ्च बोद्धव्यम् । चन्द्रप्रभ-
 वैदुर्यं जलकान्तं सूर्यकान्तञ्च । एता एतेषु भणितव्याः गाथाः
 यावत् सूर्यकान्ततया विवर्तन्ते । ते जीवास्तेषां नानाविधानां त्रस-
 स्थावराणां प्राणानां स्नेहमाहारयन्ति, ते जीवाः आहारयन्ति
 पृथिवीशरीरं यावत् । अपराण्यपि च तासां त्रसस्थावरयोनिकानां

अन्वयार्थ—(गोमेज्जएय रुयए अंके फलिहेय लोहियक्खेय मरगयमसारगल्ले भुयमोयग
 इंदनीलेय) गोमेद्यक रत्न, रजत रत्न, अङ्क, स्फटिक, लोहित मरकत, मंसारगल्ल,
 भुजपरिमोचक, इन्द्रनील, (चदणगुरुकहंसगब्भपुल्लएसोगंधिएयबोद्धवे)
 चन्दन, गेरुक, हंसगर्भ, पुलक सौगन्धिक, (चंदप्पभवेरुलिएजलकंतेयसूरकंतेय)
 चद्रप्रभ, वैदुर्य, जलकान्त और सूर्यकान्त ये मणियों के भेद है । (एयाओ गाहाओ
 एएसु भणियव्वाओ जाव सूरकताए विउट्टंति) इन उपर्युक्त गाथाओं में कही हुई
 जो वस्तु है उन पृथिवी से लेकर सूर्यकान्त तक की योनियों में वे जीव उत्पन्न होते
 हैं । (ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराण पाणाणं सिणेह माहारेंति) वे जीव
 उन नाना प्रकार वाले त्रस और स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं । वे
 जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं जाव) वे जीव पृथिवी आदि शरीरों का भी आहार
 करते हैं । (तेसिं तसथावरजोणियाण पुढवीण जाव सूरकताण अवरेवि य णाणा

भावार्थ—वे गोमेद्यक आदि रत्नों के रूप में उत्पन्न होते हैं यह जानना
 चाहिये ॥६१॥

पुङ्खीण जाव सूरकन्ताण सरीरा गाणावणणा जावमक्खाय, सेसा
तिरिण आलावगा जहा उवगाण ॥ (सूत्र ६१) ॥

छाया—पृथिवीनां यावत् सूर्यकान्तानां क्षरीराणि नानावणानि यावत्स-
स्यत्वानि शेषास्तय आलापक्य यथोदकानाम् ॥६१॥

अन्वयार्थ—वज्या सरीरा आत्मप्रकृतत्वं सेसं तेषु आलावगा जहा उवगाण) एवं वस और
स्थायरों से उभय पृथिवी से केवल सूर्यकान्त पर्यन्त प्राणियों के दूसरे की जाला
बन जाने और कहे गये हैं रोच चीव आकार उनके समान ही जालने बन्धिये ॥६१॥

अहावर पुरकत्वायसञ्चे पाया सञ्चे भूता सञ्चे जीवा सञ्चे
सत्त्वा गाणाविहजोगिया गाणाविहसमया गाणाविहसुक्कमा

छाया—अथाऽपरं पुरास्पातं, सर्वे प्राण्याः सर्वे भूताः सर्वे जीवा सर्वे सत्त्वाः
नानाविषयीनिका नानाविषय्युक्कमाः क्षरीरयोनिका क्षरीरसंभवा

अन्वयार्थ—(यह अवर पुरास्पातं) इसमें पशुओं की तीर्थहर देव से और बात कही थी।
(सर्वे प्राणा सञ्चे भूता सञ्चे जीवा सञ्चे सत्त्वा नानाविहजोगिया गाणाविहसमया
नानाविहसुक्कमा) एवं प्राणी सब मूल, सब जीव और सब अन्न, जाला प्रकर की

मासार्थ—कारणकार इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए सामान्य रूप से समस्त
प्राणियों की अस्तित्व को बता कर साधु को संयम पाठन में सदा प्रयत्न
धीरु बने रहने का उपदेश करते हैं। इस अंगत् में समस्त प्राणी अपने
अपने कर्मक्षेत्र मित्र-मित्र योनियों में जन्म पारण करते हैं। कोई
देवता कोई नारक कोई मनुष्य और कोई तिर्थक्षेत्र योनि में कर्म से
प्रेरित होकर उत्पन्न होते हैं किसी कास मादि की प्रेरणा से नहीं। कोई
कहते हैं कि “जो जीव इस मण में जैसा होता है वह पर मण में भी
जैसा ही होता है” परन्तु यह बात इस पाठ से विरुद्ध होने से असंगत

सरीरजोगिया सरीरसंभवा सरीरबुक्कमा सरीराहारा कम्मोवगां
कम्मनियाणा कम्मगतीया कम्मठिइया कम्मणा चैव विप्परिया-
समुवेंति ॥ से एवमायाणह से एवमायाणित्ता आहारगुत्ते

छाया—शरीरव्युत्क्रमाः शरीराहाराः कर्मोपगाः कर्मनिदानाः कर्मगतिकाः
कर्मस्थितिकाः कर्मणाचैव विपर्यासमुपयन्ति तदेवं

अन्वयार्थ—योनियों में उत्पन्न होते हैं और वे वही स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं। (सरीर जोगिया सरीरसंभवा सरीरबुक्कमा सरीराहारा) वे शरीर से ही उत्पन्न होते हैं और शरीर में ही रहते हैं तथा शरीर में ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं एव वे शरीर का ही आहार करते हैं। (कम्मोवगा कम्मनियाणा कम्मगतीया कम्मठितीया) वे अपने कर्म के अनुगामी हैं और कर्म ही उनकी उत्पत्ति आदि का कारण है तथा उनकी गति और स्थिति कर्म के अनुसार ही होती है। (कम्मणा चैव विप्परियासमुवेंति) वे कर्म के प्रभाव से ही सदा भिन्न-भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए दुःख के भागी होते हैं। (एव मायाणह एवमायाणित्ता आहारगुत्ते

भावार्थ—है। इस पाठ में स्पष्ट कहा है कि—जीव अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म धारण करता है अतः जो जैसा है वह सदा वैसा ही रहता है यह बात मिथ्या है। ऐसा मानने पर तो जो देवता है वह सदा देवता ही रहेगा और जो नारकी है वह सदा नारकी ही बना रहेगा फिर तो कर्मवाद का सिद्धान्त सर्वथा नष्ट हो जायगा और ससार की विभिन्नता किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होगी अतः प्राणी अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न गति को प्राप्त करते हैं यह शास्त्रोक्त सिद्धान्त ही ध्रुव सत्य जानना चाहिये। यद्यपि सम्पूर्ण प्राणी सुख के अभिलाषी और दुःख के द्वेषी होते हैं तथापि अपने पूर्व कृत कर्म के प्रभाव से उन्हें दुःख सहन करना ही पड़ता है वे बिना भोगे मुक्त नहीं होते हैं। जो प्राणी जहां उत्पन्न होते हैं वे वहीं आहार करते हैं। वे आहार के विषय में सावध निरवद्य का कुछ विचार नहीं रखते हैं अतः सावध आहार का सेवन करके वे कर्मों का संचय करते हैं और कर्मों का संचय करके वे उनका फल भोगने के लिए अनन्त काल तक ससार चक्र में भ्रमण करते हैं इसलिए विवेकी पुरुषों को सदा शुद्ध आहार ग्रहण करने का नियम पूर्ण

सहितं समिपं सया जणं चियेमि ॥ (सूत्र ६२) ॥
 वियसुयक्खवधस्स आहारपरिणयां गामं तईयमज्झयणं
 समत्तं ॥

छाया—जानीत एवं छाया आहारगुण सहितः समितः सदा यत इति
 ब्रवीमि ॥ ६२ ॥

मन्त्रार्थ—सहितं समिपं सया जणं चियेमि) हे सित्थों ! ऐसा ही जानो और बात
 कर आहारगुण छायादि सहित समित्तियुक्त और संयम पाठन में क्या
 प्रयत्नशील बनो ॥ ६२ ॥

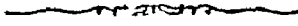
भावार्थ—रूप से पाठन करना चाहिये । साम ही इन्द्रिय और मन को बल में
 करके सांसारिक विषयों का विस्तार छोड़कर ज्ञान और संयम के
 आराधन में प्रयत्नशील बनना चाहिये । जो असुख्य ऐसा करता है वही
 संसार सागर को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त करता है क्योंकि
 अक्षय सुख को प्राप्त करने के लिये हृद्य संयम पाठन के सिवाय जगत्
 में कोई दूसरा मार्ग नहीं है ॥ ६२ ॥

॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का चौथा अध्यायन

तृतीय अध्ययन के अन्त में आहार की गुप्ति रखने की शिक्षा दी गई है और आहार की गुप्ति से कल्याण की प्राप्ति और अगुप्ति से अनर्थ की प्राप्ति कही है इसलिए विवेकी पुरुष को आहार की गुप्ति रखनी चाहिये यह निश्चित हुआ परन्तु आहार की गुप्ति प्रत्याख्यान के विना होती ही नहीं अतः आहार गुप्ति के लिये प्रत्याख्यान का होना आवश्यक है यह बता कर प्रत्याख्यान का उपदेश करने के लिये इस चतुर्थ अध्ययन का आरम्भ किया जाता है ।

सुय मे आउसतेण भगवया एवमक्खाय—इह खलु पञ्च
क्खाणकिरियाणामञ्जयणे, तस्स ए अयमद्वे पएणत्ते—आया
अपञ्चक्खाणीयावि भवति आया अकिरियाकुस्तले यावि भवति
आया मिच्छासठिए यावि भवति आया एगतदंढे यावि भवति

जाया—भुवं मया आपुप्पता तेन भगवतैषमाख्यातम् इह खलु प्रत्याख्यान
क्रियानामाध्ययनं तस्यायमर्थं यज्ञतः—आत्मा अपत्यास्यान्यपि
भवति, आत्मा अक्रियाकुस्तलाऽपि भवति आत्मा मिध्यासंस्वित
इथापि भवति आत्मा एकान्तवालश्वाऽपि भवति, आत्मा एकान्त

अपत्यासं—(जाउसतेण भगवया एवमक्खायं सुयंमे) आपुप्पान् भगवान् महात्तर स्वामी
मे देवा कदा वा और म्मि तुना वा। (इह खलुपञ्चक्खाणकिरियाणामञ्जयणे
तस्सए अयमद्वे पएणत्त) इस अंगमें 'अपत्यासंस्वित' नाम का अर्थ यह है
उक्तम अर्थ यह है—(जाया अपञ्चक्खाणीयावि भवत्) जीव अपत्यासंस्वामी
पापी साधक कर्मों का त्याग न करने वाला भी होता है (जाया अकिरियाकुस्तले
यावि भवत्) पूर्व कृत कर्मों को न करने वाला भी जीव होता है (जाया मिच्छा
सठिए यावि भवत्) जीव, मिथ्यात्व के उदय में स्थित भी होता है (एगतदंढेयावि
यावि भवत्) जीव दूसरे प्राणियों को एकान्त रूप से देख देने वाला भी होता है।

भावार्थ—इस सूत्र में जीव को आत्मा शब्द से कहने का आशय यह है कि—
यह जीव सदा से नानाविध धीनियों में भ्रमण करता चला आ रहा है।
जो निरन्तर भ्रमण करता रहता है उसे आत्मा कहते हैं क्योंकि आत्म
शब्द की व्युत्पत्ति—(अतति सततं गच्छतीति आत्मा) यह होती है
इसका अर्थ निरन्तर मिन्न-मिन्न गतियों में गमन करना है। इस
जीव के साथ अनादि काल से मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और
भोगों का सम्बन्ध बना हुआ है इसलिये यह अनादिकाल से अपत्या-
संस्वामी रहता हुआ चला आ रहा है परन्तु वह कृत कर्मों के ज्ञय से
प्रत्याख्यान भी पीढ़े से हो जाता है यह भाव विज्ञान के सिद्ध ही पदों
मूळ पाठ में 'अपि' शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ आत्म शब्द से
जीव के निर्देश करने का अभिप्राय दूसरे वर्तनों के सिद्धांतों का
अध्ययन करना भी है, वह इस प्रकार समझना चाहिये सर्वव्यापी, जीव
को व्युत्पत्ति विनाश से बर्जित और स्थिर तथा एक स्वभाववाला मानने

आया एगंतबाले यावि भवति आया एगंतसुत्ते यावि भवति,
आया अविचारमणवयणकायवक्के यावि भवति आया अप्पडि-
हयअपच्चक्खायपावकम्मे यावि भवति, एस खलु भगवता

छाया—सुप्तश्चाऽपि भवति आत्मा अविचारमनोवचन—कायवाक्यश्चाऽपि
भवति, आत्मा अप्रतिहताप्रत्याख्यातपापकर्माऽपि भवति । एष
खलु भगवता आख्यातः असंयतः अविरतः अप्रतिहताप्रत्याख्यात-

अश्वयार्थ—(एगत बालेयावि आया भवइ) आत्मा एकान्त बाल यानी अज्ञानी भी होता है ।
(आया एगंतसुत्तेयावि भवइ) आत्मा एकान्त रूप से सोया हुआ भी होता
है । (आया अविचारमणवयणकायवक्के यावि भवइ) आत्मा अपने मन वचन काय
और वाक्य का विचार न करने वाला भी होता है । (आया अप्पडिहयअपच्चक्खाय
पावकम्मेयापि भवइ) आत्मा, पापों का घात और प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ
भी होता है (एस खलु भगवता अमजते अविरते अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे

भावार्थ—हैं परन्तु ऐसा मानने से जीव की नानाविधयोनियों में जाना संभव
नहीं है एव वह आत्मा जबकि स्थिर है तब एक तृण को भी नम्र करने
में समर्थ नहीं हो सकता है फिर वह प्रत्याख्यान को किम् तरह प्राप्त
कर सकता है । किन्तु मदा अप्रत्याख्यानी ही बना रहेगा अतः सांख्य-
वाद युक्ति सङ्गत नहीं यह आशय जीव को आत्मपद से निर्देश करने
का प्रतीत होता है । इसी तरह बौद्धमत में भी आत्मा में प्रत्याख्यान
संभव नहीं है क्योंकि वे आत्मा को एकान्त क्षणिक मानते हैं । अतः
उनके मत में स्थितिहीन होने के कारण आत्मा का प्रत्याख्यानी होना
संभव नहीं है ।

शुभ अनुष्ठानों को यहां क्रिया कहा है उस क्रिया में जो पुरुष
कुशल है उसको क्रिया कुशल कहते हैं एव जो शुभ क्रिया में कुशल नहीं
है उसको अक्रिया कुशल कहते हैं आशय यह है कि आत्मा अनादिकाल से
अप्रत्याख्यानी और शुभ क्रिया करने में अकुशल रहता हुआ चला आ
रहा है परन्तु पीछे से पुण्य के उदय होने पर प्रत्याख्यानी और क्रिया-
कुशल भी हो जाता है । एव आत्मा मिथ्यात्व के उदय में स्थित, प्राणियों
को एकान्त दण्ड देने वाला, राग द्वेष से पूर्ण बालक के समान अविवेकी
और सोया हुआ भी होता है जैसे द्रव्य से सोया हुआ पुरुष शब्दादि
३४

अक्खाए असजते अविरते अप्पच्छिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकि-
रिए असजुढे एगतदुढे एगतवाले एगतसुचे, से वाले अवियार
मणवयणकायवक्के सुविणमवि ण पस्सति, पावे य से कम्मे
कज्जई ॥ (सूत्र ३३) ॥

छाया—पापकर्मा सक्रिय असंयतः एकान्तदण्ड एकान्तवाल एकान्तसुतः
स वाल अविचारमनोवचनकायवाक्य स्वप्नमपि न पश्यति
पापञ्च कर्म करोति ॥ ६३ ॥

अर्थ—सक्रिय असंयतः एकान्तदण्ड (एकान्तवाल) एकान्तसुत (अन्याए) इस जीव को
मगवाल् से असंयत (संभ्रमहीन) अविरत (निरतिरहित) पाप कर्म का विनाश
और प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ किया सहित सत्त्व रहित, प्राणियों को दूष्कृत
दण्ड देने वाला एकान्त दण्ड और एकान्तसोचा हुआ क्या है । (से य वाले अवियार
मणवयणकायवक्के सुविणमवि न पस्सति से य पावे य कम्मे कज्जई) वह अज्ञानी
जो मन वचन काय और वाक्य के विचार से रहित है वह चाहे स्वप्न भी न देखता
हो वाली अत्यन्त अप्यक्त विद्वान्वाला हो तो भी पाप कर्म करता है ॥ ६३ ॥

भावार्थ—प्राणियों को नहीं जानता है इसी तरह भाव से सोचा हुआ आत्मा हित
और अहित की प्राप्ति तथा परिहार को नहीं जानता है । आत्मा अपने
मन वचन काय और वाक्य को प्राणियों की विराधना का विचार न
रखता हुआ भी प्रयोग करता है । तथा आत्मा सप के द्वारा अपने पूर्व
पाप को नाश और विरति स्वीकार करके भावी पाप का प्रत्याख्यान न
करने वाला भी होता है । ऐसे आत्मा को भी तीर्थङ्करदेव ने संयम रहित,
विरतिवर्जित, पाप का नाश और प्रत्याख्यान न करने वाला, सावध
अनुष्ठान में रत, संभ्रमहीन, मन वचन और काय की गुप्ति से रहित,
अपने तथा दूसरे को एकान्त दण्ड देने वाला आत्मक की तरह दिवाहित के
ज्ञान से वर्जित क्या है । ये जीव किसी भी क्रिया में प्रवृत्त होत हुए
यह नहीं सोचते हैं कि मेरी इस क्रिया के द्वारा दूसरे प्राणियों की क्या
दशा होगी ? ऐसे जीव चाहे स्वप्न भी न देखें अर्थात् समका विद्वान्
अप्यक्त हो तो भी वे पाप कर्म करते हैं ॥ ६३ ॥

तत्थ चोयए पन्नवगं एवं वयासि—असंतएणं मरोणं पाव-
एणं असंतियाए वतीए पावियाए असंतएणं काएणं पावएणं
अहणंतस्स अमणक्खस्स अविचारमणवयकायवक्कस्स सुविणमवि
अपस्सओ पावकम्मे णो कज्जइ, कस्स णं तं हेउं ? , चोयए एवं
ब्रवीति—अन्नयरेणं मरोणं पावएणं मणवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ,
अन्नयरीए वतीए पावियाए वत्तिवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अन्नय-

छाया—तत्र चोदकः प्रज्ञापकमेव मवादीत् असता मनसा पापकेन असत्या
वाचा पापिकया असता कायेन पापकेन अघ्नतोऽमनस्कस्य अविचार
मनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्यपश्यतः पापं कर्म न क्रियते ।
कस्य हेतोः, चोदकः, एवं ब्रवीति—अन्यतरेण मनसा पापकेन
मनः प्रत्ययिकं पापं कर्म क्रियते, अन्यतरया वाचा पापिकया
वाक्प्रत्ययिकं पापं कर्म क्रियते, अन्यतरेण कायेन पापकेन काय-

अन्वयार्थ—(तत्थ चोयए पन्नवग एव वयासी) इस विषय में प्रश्नकर्ता ने उपदेशक के प्रति
ऐसा कहा । (असतएण पावएण मणेण असतियाए पावियाए वतीए असतएण
पावएणं काएण) पापयुक्त मन, पापयुक्त वचन और पापयुक्त काय न होने पर
(अहणंतस्स अविचारमणवयकायवक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावेकम्मे न कज्जइ)
प्राणियों की हिंसा न करते हुए, तथा हिंसा के विचार रहित मन वचन काय और
वाक्य वाले एव स्वप्न भी न देखने वाले यानी अव्यक्त विज्ञान वाले प्राणियों द्वारा
पाप कर्म नहीं किया जाता है । (कस्सण हेउ) किस कारण से ? (चोयए एव
ब्रवीति) प्रश्नकर्ता इस प्रकार कहता है (अन्नयरेण पावएण मणेण मणवत्तिए पावे कम्मे

भावार्थ—प्रश्नकर्ता आचार्य के अभिप्राय को समझ कर उसका निषेध करता
हुआ कहता है कि—जिस प्राणी के मन वचन और काय पाप कर्म में
लगे हुवे नहीं हैं जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता है तथा जो मन से
हीन और मन वचन काय और वाक्य के विवेक से रहित है तथा जो
स्वप्न भी नहीं देखता है यानी अव्यक्त विज्ञान वाला है वह प्राणी पाप-
कर्म करने वाला नहीं माना जा सकता है क्योंकि—मन वचन और
काय के पापयुक्त होने पर ही मानसिक, वाचिक और कायिक पाप
किये जाते हैं परन्तु जिन प्राणियों का विज्ञान अव्यक्त है अतएव जो

रेण काएण पावएण कायवत्तिए पावे कम्मे कञ्जइ, ह्यतस्स
समणवत्थस्स सवियारमणवयकायधक्कस्स सुधिणमधि पासओ
एवगुणजातीयस्स पावे कम्मे कञ्जइ । पुणरधि चोयए एव धवीति
तत्थ ए जे ते एवमाहसु—असतएण मणोण पावएण असतीयाए
धत्तिए पावियाए असतएण काएण पावएण अहणतस्स अमण

८

छाया—प्रत्ययिकं पारं कर्म क्रियते, घनत समनस्कस्य सविचारमनोवचन
कायधात्म्यस्य स्वप्नमपि पश्यत एवं गुणजातीयस्य पारं कर्म
क्रियते । पुनरपि षोडश एव धवीति तत्र ये ते एवमाहुः अस्ता
मनसा पापकेन अस्त्या वाधा पापिकया अस्ता कामेन पापकेन

अन्वपारं—कञ्जइ) पापबुद्ध मज होने पर मानसिक पाप कर्म किया जाता है । (अवकीर
पाविमाए वतीए वत्तिवत्तिए पावे कम्मे कञ्जइ) तथा पापबुद्ध बचन होने पर ही
बचन द्वारा पाप कर्म किया जाता है (अवचरेण पावपुणं कएणं कएवत्तिए पावे
कम्मे कञ्जइ) एवं पाप बुद्ध शरित होने पर ही कीर द्वारा पाप कर्म किया जाता
है । (हणतस्स समणवत्थस्स सवियारमणवयकायधक्कस्स सुधिणमधि पासओ
एवगुणजातीयस्स पावे कम्मे कञ्जइ) का प्राणियों की हिंसा करता है और मज
के सहित है एवं जो मन बचन कय तथा वाच्य के विचार से पुक्त है और लज भी
देखने वाला वानी स्पष्ट विद्याल बाका प्राणी है ऐसे गुण वाले प्राणियों के द्वारा
पाप कर्म किया जाता है । (पुनरधि चोयए एव धवीति तत्र ये ते एव माहुः
असतएण पावएण मणोण असतीयाए पाविमाए वत्तिए अहणतएण पावएण कएण
अहणतस्स अमणवत्थस्स सविचारमणवयकायधक्कस्स सुधिणमधि धवास्तो

मावाच—पापकर्म के साधनों से हीन हैं उनके द्वारा पापकर्म किया जाता संभव
महीं है । अवस्था जो प्राणी समनस्क हैं और मन बचन, काय और
वाच्य के विचार से पुक्त हैं तथा स्पष्ट धर्क मानी स्पष्ट विद्याल वाले
हैं और प्राणियों की हिंसा करते हैं अवश्य वे पापकर्म करने वाले हैं ।
परन्तु निज में प्राणियों के घात करने योग्य मन बचन और काय के
व्यपार नहीं होते वे पापकर्म करने वाले हैं यह कदापि नहीं हो सकता
है । यदि मन बचन और काय का व्यापार के बिना भी पाप कर्म का
बन्ध होता हो तब वो सिद्ध पुरुषों को भी पाप कर्म का बन्ध होना

क्वस्स अविचारमणावयणाकायवक्कस्स सुविणामवि अपस्सत्थो पावे
कम्मे कज्जइ, तत्थ गां जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंसु ॥

छाया—अधत्तोऽमनस्कस्य अविचारमनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्य
पश्यतः पापं कर्म क्रियते। तत्र ये ते एव माहुः मिथ्या ते एव माहुः ।

अन्वयार्थ—पावे कम्मे कज्जइ तत्थण जे ते एव माहंसु मिच्छा ते एव माहंसु) फिर भी प्रश्न
कर्ता इस प्रकार कहता है कि—इस विषय में जो लोग यह कहते हैं कि—“पाप
युक्त मन वचन और काय न होने पर भी एव प्राणियों की हिंसा न करते हुए मन
से रहित तथा मन वचन काय और वाक्य के विचार से हीन और स्वप्न भी न
देखते हुए यानी अव्यक्त विज्ञान वाले प्राणियों के द्वारा भी पाप कर्म किया जाता
है” यह वे मिथ्या कहते हैं ।

भावार्थ—चाहिये अतः अशुभ योग न होने पर भी जो लोग पापकर्म का बन्ध
घतलाते हैं वे मिथ्यावादी हैं यही प्रश्न कर्ता का आशय है ।

तत्थ पन्नवए चोयगं एवं वयासी—तं सम्मं जं मए पुच्चं
बुत्तं, असंतएणं मणेणं पावएणं असंतियाए वतिए पावियाए

छाया—तत्र प्रज्ञापकः चौदकमेव मवादीत्, तत्सम्यक् यन्मया पूर्वमुक्तम्-
असता मनसा पापकेन असत्या वाचा पापिकया असता कायेन पाप-

अन्वयार्थ—(तत्थ पन्नवए चोयग एवं वयासी) इस विषय में उत्तर दाता ने प्रश्नकर्ता से
इस प्रकार कहा—तं सम्मं जं मए पुच्चं बुत्तं) वह यथार्थ है जो मैंने पहले कहा
है । (पावएण मणेणं असतएण प विकाए वतिए असतियाए पावएणं काएण

भावार्थ—जो जीव छ काय के जीवों की हिंसा से विरत नहीं हैं किन्तु अवसर
साधन और शक्ति आदि कारणों के अभाव से उनकी हिंसा नहीं करते
हैं वे उन प्राणियों के अहिंसक नहीं कहे जा सकते हैं । जिस प्राणी ने
प्राणातिपात से लेकर परिग्रह पर्यन्त के पापों से एव क्रोध से लेकर

असत्पुण्यं कापुण्यं पापपुण्यं अहृण्यतस्स अमण्यन्तस्स अधियारमण्ययणकायवक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मं कज्जति, तस्सम्, कस्स ण त हेउ ? आचार्य आह—तत्प खलु मगवया छजीवणिकायहेऊ पण्यत्ता, तज्जहा—पुढविकाइया जाव तसका इया, इच्चेएहिं छहिं जैवणिकाएहिं आया अप्पच्छिहयपच्चकस्साय

छाया—केन अघ्नतोऽघ्नस्फस्य अधिचारमनोवचनकायवाक्यस्य स्वप्नमप्यपश्यत पार्ष कर्म क्रियते, तत् कस्य हेतो आचार्य आह—उत्र मगवता पद् जीवनिकायहेतवः प्रसृता तद्यथा पृथिवीकायिकायावद् असकायिका इत्येवैः पद्मि जीवनिकायै अस्मा अप्रतिहत

अन्वचार्य—असत्पुण्यं) पापपुण्य मल चाहे न हार वर्य पापपुण्य बचन और काव भी न हो (अहृण्यतस्स) वह किसी प्राणी की हिंसा न करता हो (अमण्यन्तस्स) वह मन्त्रैविक्रम हो (अधिचारमनोवचनकायवाक्यस्य) वह चाहे मल बचन काव और वाच्य के विचार से रहित (सुविणमवि अपस्सओ) और स्वप्न भी न देखता हो मन्त्री अल्पक विज्ञान बाह्य भी नहीं न हो (पावे कम्मं कज्जति तस्सम्) उच्छेदे द्वारा भी पाप कर्म किया जाता है यह सत्य है । (कस्स न हेउ ?) कारण क्या है ? (आचार्य आह) आचार्य कहता है (तत्प खलु मगवया छजीवणिकायहेऊ पण्यत्ता) इस विषय में श्री तर्कहरदेव ने छ प्रकार के जीवों का कर्मफल का फलन कहा है (तं ज्जहा पुढवीकइया जाव तसकाइया) न जीव पृथिवीकज से केवल असकल पर्यन्त है (इच्चेएहिं छजीवणिकाएहिं आया अप्पच्छिहयपच्चकस्सायपावकम्मं विच्छं पसच्चिववातविचर्यं पण्यत्ताय जाव वरिच्चाहे च्चेहे अप्प मिच्छादस्ससत्तले) इस छ प्रकार के प्राणियों की हिंसा से बलक पाप को मिलने तब आदि का आदर करके बात नहीं किया है और मन्त्री पाप को प्रत्यापन के द्वारा रोक नहीं दिया है किन्तु सदा निन्दुरता के साथ प्राणियों के घात में चित

आचार्य—मित्र्यादर्शनं शक्यं तर्क के पापों से निवृत्ति मङ्गीकार नहीं की है वह चाहे किसी भी अवस्था में हो वह एकेन्द्रिय चाहे विकसेन्द्रिय हो परन्तु पाप के कारणमृत मिथ्यात्व अवरति प्रमाद कषाय तथा योग से मुक्त होने के कारण वह पाप कर्म करता ही है इससे रहित नहीं है । अत

पापकर्मो निच्चं पसढविउवातचित्तदंडे, तंजहा—प्राणातिवाए जाव परिग्गहे कोहे जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥

छाया—प्रत्याख्यातपापकर्मा नित्यं प्रशठव्यतिपावचित्तदण्डः तद्यथा प्राणातिपाते यावत् परिग्रहे क्रोधे यावन्मिथ्यादर्शनं शल्ये ।

अन्वयार्थ—लगाये रहता है और उनको दण्ड देता है तथा प्राणातिपात से लेकर परिग्रह पर्यन्त के पापों से और क्रोध से लेकर मिथ्यादर्शन शल्य तक के पापों से निवृत्त नहीं होता है (वह घाटे किसी भी अवस्था में हो अवश्य पापकर्म करता है यह सत्य है)

भावार्थ—अव्यक्त विज्ञान वाले प्राणी भी कर्मबन्ध को प्राप्त होते हैं यह पहले का कथन यथार्थ ही है ।

आचार्य आह—तथ खलु भगवया वहए दिट्ठते पण्णत्ते, से जहाणामए वहए सिया गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा

छाया—तत्र भगवता वधकदृष्टान्तः प्रज्ञप्तः तद्यथा नाम वधकः स्याद् गाथापते वा गाथापतिपुत्रस्य वा राज्ञो वा राजपुरुषस्य वा, क्षणं

अन्वयार्थ—(आचार्य आह) आचार्य ने कहा (तथ खलु भगवया वहए दिट्ठते पण्णत्ते) इस विषय में भगवान् ने वधक (वध करने वाले) का दृष्टान्त बताया है— (से जहाणामए वहए सिया) जैसे कोई एक वधक है (गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा

भावार्थ—जो लोग यह कहते हैं कि—“प्राणियों की हिंसा न करने वाले जो प्राणी मनोविकल और अश्रुत ज्ञान वाले हैं उनको पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है” उनका कथन ठीक नहीं है इस बात को समझाने के लिये शास्त्रकार वधक का दृष्टान्त देकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं । जैसे कोई पुरुष किसी कारण से गाथापति अथवा उसके पुत्र या राजा तथा राज पुरुष के ऊपर क्रोधित होकर उनके वध की इच्छा करता हुआ निरन्तर इस स्थान में रहता है कि—“अवसर मिलने पर मैं इनका घात करूंगा ।” वह पुरुष जब तक अपने मनोरथ को सफल करने का

रण्यो वा रायपुरिसस्त वा त्वण निहाय पविसिस्तामि खण
 लङ्ण वहिस्तामि सपहारेमाणे से किं नु हु नाम से बहए तस्त
 गाहावइस्त वा गाहावइपुत्तस्त वा रण्यो वा रायपुरिसस्त वा
 खण निहाय पविसिस्तामि खण लङ्ण वहिस्तामि पहारेमाणे
 दिया वा रात्रो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तमूए मिच्छासठिते

छाया—लङ्घ्वा प्रवेक्ष्यामि क्षर्षं लङ्घ्वा हनिष्यामि इति सम्प्रधारयन् स
 किंतु नाम षष्क तस्य गाथापते वा गाथापतिपुत्रस्य वा रात्रो
 वा रात्रपुरुषस्य वा क्षर्षं लङ्घ्वा प्रवेक्ष्यामि क्षर्षं लङ्घ्वा हनिष्या
 मीति सम्प्रधारयन् दिवा वा रात्रौ वा सुप्तो वा आग्रवृवा अमित्रमृतः

अन्वयार्थ—रण्यो वा रायपुरिसस्त वा) वह गाथापति का अथवा गाथापति के पुत्र का, रात्र का
 अथवा रात्रपुरुष का अथवा करना चाहता है (लज्जं लङ्घ्यं पविसिस्तामि क्षर्षं लङ्घ्यं
 वहिस्तामि) वह षष्क यह सोचता है कि—अक्सर पात्र में इस पर मैं प्रवेश
 करूँगा और अक्सर पात्र हूँ मारूँगा । (पहारेमाणे से बहए तस्त गाहाव
 इस्त वा गाहावइपुत्तस्त वा रण्यो वा रायपुरिसस्त वा क्षर्षं लङ्घ्यं पविसिस्तामि क्षर्षं
 लङ्घ्यं वहिस्तामि) इस प्रकार गाथापति अथवा उसके पुत्र तथा राजा और रात्र-
 पुरुष को मारने के लिये अक्सर पात्र प्रवेश करूँगा और मारूँगा ऐसा निश्चय
 करने वाला (दिया वा रात्रो वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तमूए मिच्छासठिप से

भावार्थ—अक्सर नहीं पाता है वह एक दूसरे कार्य में लगा हुआ अवासीन सा
 बना रहता है । उस समय वह अथवा पात नहीं करता है तथापि उसके
 हृदय में उनके पात का भाव उस समय भी बना रहता है । वह सदा
 उनके पात के लिये तत्पर है परन्तु अक्सर न मिलने से पात नहीं कर
 सकता है अतः पात न करने पर भी वैसा भाव होने से वह पुरुष सदा
 उनका पातक ही है इसी तरह अप्रत्यक्षानी तथा एकेन्द्रिय और विक-
 सेन्द्रिय प्राणी भी मिथ्यात्व, अद्वैत प्रसाद, कृपा और योगों से
 अनुगत होने के कारण प्राणस्विपात भाषि पापी से वृषित ही हैं वे उनसे
 निवृत्त नहीं हैं । जैसे अक्सर न मिलने से गाथापति भाषि का पात न
 करने वाला पूर्वोक्त पुरुष उनका भवैरी नहीं किन्तु वैरी ही है वही तरह
 प्राणियों का पात न करने वाले अप्रत्यक्षानी जीव भी प्राणियों के

निच्चं पसढविउवायचित्तदंडे भवति ?, एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे चोयए—हंता भवति ॥

छाया—मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रशठव्यतिपातचित्तदण्डो भवति ? एवं व्यागीर्यमाणः समेत्य व्यागृणाच्चोदकः हन्त, ! भवति ।

अन्वयार्थ—गिच्चं पसढविउवायचित्तदंडेकिनुनामभवति) वह पुरुष दिन में, रात में, सोते, जागते, सदा उनका अमित्र और उनसे प्रतिकूल व्यवहार करने वाला एवं निश्च उनके वध की इच्छा करने वाला एव उनका वधक कहा जा सकता है या नहीं ? । (एव वियागरेमाणे चोयए समियाय वियागरे हंता भवति) इस प्रकार आचार्य्य से कहा हुआ वह शिष्य समभाव से कहता है कि—हां, वह वधक ही है ।

भावार्थ—वैरी ही हैं अवैरी नहीं हैं यहा वध्य और वधक के विषय में चार भङ्ग समझना चाहिये—(१) वधक को घात करने का अवसर है परन्तु वध्य को नहीं है । (२) वधक को घात करने का अवसर नहीं है परन्तु वध्य को है । (३) दोनों को अवसर नहीं है । (४) दोनों को है ।

आचार्य आह—जहा से वहए तस्स गाहावइस्स वा तस्स गाहावइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खणं निहाय पवि-सिस्सामि खणं लद्धूणं वहिस्सामित्ति पहारेमाणे दिया वा रात्रो

छाया—आचार्य्य आह यथा स वधकः तस्य गाथापतेर्वा गाथापतिपुत्रस्य वा राज्ञो वा राजपुरुषस्य वा क्षणं लब्ध्वा प्रवेक्ष्यामि क्षणं लब्ध्वा हनिष्यामीति सम्प्रधारयन् दिवा वा रात्रौवा सुप्तोवा जाग्रद् वा अमित्रभूतः

अन्वयार्थ—(जहा से वहए तस्स गाहावइस्स तस्स गाहावइपुत्तस्स वा रण्णोवा रायपुरिसस्सवा खण निहाय पविसिस्सामि खणं लद्धूणं वहिस्सामित्ति पहारेमाणे) जैसे उस गाथापति, उसके पुत्र तथा राजा और राजपुरुष को वध करने की इच्छा करने वाला वह पुरुष सोचता है कि “अवसर पाकर मैं इनके मकान में प्रवेश करूँगा और अवसर

भावार्थ—शिष्य के प्रश्न का उत्तर देता हुआ आचार्य्य कहता है कि—गाथापति और उसके पुत्र तथा राजा और राजपुरुष को वध की इच्छा करता हुआ

वा सुप्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासठिते निच्च पस
 ढविठवायचित्तदडे, एवमेव वात्तेवि सन्वेसिं पाणाण जाव सन्वेसिं
 सत्ताण विया वा रात्रो वा सुप्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए
 मिच्छासठिते निच्च पसढविठवायचित्तदडे, त०-पाणातिवाए
 जाव मिच्छादसणासल्ले, एव खलु भगवया अक्खाए असजए
 अविरए अप्पसिहयपक्कखायपावकम्मो सकिरिए अससुडे एगतवडे

छाया—मिध्यासंस्थितः नित्यं प्रकृत्यतिपातचित्तदण्ड एवमेव शो
 ऽपि सर्वेषां प्राणानां यावत् सर्वेषां सत्त्वानां दिवावा रात्रौवा सुप्तोवा
 जाग्रतुवा अमित्तभूत मिध्यासंस्थितः नित्यं प्रकृत्यतिपातचित्त
 दण्डः । तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिध्यादर्शनदण्डे, एवं
 खलु भगवता आस्थातः असंपत अविरतः अभतिहतप्रत्याख्या

अन्वयार्थ—पत्कर इत्यत्र बंध कर्हेगा वह ऐसा विरक्त बन्धा पुरुष (दिवावा रात्रोवा सुप्तेवा
 जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासठिंए निच्च पसढविठवायचित्तदडे) दिव रात सोते
 जागते सदा बन्धन रहता है और उन्हे जोका देना चाहता है तथा उन्हे
 बात के बिने विरन्तर राहता पूर्ण चित्त कमाने रहता है (एव मेव वात्तेवि सन्वेसिं
 पाणाण सन्वेसिं सत्ताण वियावा रात्रोवा सुप्तेवा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छा
 सठिंए निच्च पसढविठवायचित्तदडे पाणाइवाए जाव मिच्छासठितसल्ले) इसी
 तरह बन्ध पानी बहानी जीव भी सब प्राणी और सब सन्धों का दिव रात
 सोते और जागते सदा वैरी बना रहता है तथा वह उन्हे जोका देना चाहता है
 और उन्हे प्रति वह विरन्तर राहता पूर्ण हिंसा का भाव रहता है क्योंकि वह
 बन्ध जीव प्राणातिपात से केकर मिच्छादर्शन कस्य तक के अदरह ही पानों में
 विद्यमान रहता है । (एवं खलु भगवता अक्खाए) इसी किए मन्वान के ऐसे
 बन्ध जीवों को क्या है कि (असजए अविरए अप्पसिहयपक्कखायपावकम्मो

भावार्थ—वह भावक पुरुष यद्यपि अक्षर न मिलने से बन्धा पात नहीं करता
 है तथापि वह दिन रात, सोते और जागते हर समय बन्धके बंध का
 भाव रहता है अतः वह जैसे गाथापति भादि का वैरी है इसी तरह
 अप्रत्याख्यामी प्राणी भी समस्त प्राणियों के प्रति दृष्टवा पूर्ण हिंसामय

एगंतवाले एगंतसुत्ते यावि भवइ, से वाले अविचारमणवयण-
कायवक्के सुविणमवि ण पस्सइ पावे य से कम्मे कज्जइ ॥ जहा
से वहए तस्स वा गाहावइस्म जाव तस्स वा रायपुरिसस्स पत्तेयं
पत्तेयं चित्तसमादाए दिया वा रात्रो वा सुत्ते वा जागरमाणो
वा अमित्तभूए मिच्छासंठिते निच्चं पसढविउवाथचित्तदंडे

छाया—तपापकर्मा सक्रियः असंबृतः एकान्तदण्डः एकान्तवालः अविचार
मनोवचनकायवाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति पापञ्च कर्म क्रियते
यथा स वधकः तस्य गाथापते यावत् तस्य राजपुरुषस्य वा
प्रत्येकं प्रत्येकं चित्तं समादाय दिवावा रात्रौ वा सुप्तो वा जाग्रद्
वा अमित्तभूतः मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रशठव्यतिपातचित्तदण्डः

अन्वयार्थ—सकिरिए असडुडे एगतदडे एगतवाले एगतसुत्तेयावि भवइ) वे संयमहीन विरति
वर्जित पापकर्मों का नाश और प्रत्याख्यान न करने वाले पापमय त्रिधा करने वाले
सघर रहित और एकान्त वाल यानी अज्ञानी हैं और ऐसे जीव एकान्त सोये हुए
भी होते हैं (से वाले अविचारमणवयणकायवक्के सुविणमवि ण पासति पावेय
से कम्मे कज्जइ) वह अज्ञानी मन, वचन, काय और वाक्य के विचार से हीन एवं
स्वप्न भी नहीं देखता है तो भी उसके द्वारा पाप कर्म त्रिधा जाता है (जहा से
वहए तस्स वा गाहावइस्सवा जाव तस्सवा रायपुरिसस्स पत्तेयं चित्त समादाए
दिया वा सुत्तेवा जागरमाणेवा अमित्तभूण मिच्छात्मठिए निच्च पसढविउवात
चित्त दडे) जैसे वह वध को डकटा रखने वाला चातक पुरुष उस गायत्री तथा
गाथापति के पुत्र, राजा और राज पुरुष के प्रति सदा हिंसामय चित्त रखता है एवं
दिन रात सोते और जागे मद्रा ही उनका वैरी बना रहता है और उन्हें धोखा

भावार्थ—भाव रखते हैं इसलिए वे अमित्त या पाप न करने वाले नहीं कहे जा
सकते हैं। वात यह है कि—जिन प्राणियों का मन राग द्वेष से पूर्ण
और अज्ञान से ढका हुआ है वे सभी दूसरे प्राणियों के प्रति दूषित भाव
रखते हैं क्योंकि एक मात्र विरति ही भाव को शुद्ध करने वाली है वह
जिनमें नहीं है वे प्राणी सभी प्राणियों के भाव से वैरी हैं। जिनके घात का

भवद्, एवमेव बाले सञ्चेसि पाणाय जाव सञ्चेसि सञ्चाय
पत्तेय पत्तेय चित्तसमादाय दिये वा रात्रौ वा सुप्ते वा जागरमाये
वा अमित्तभूते मिथ्यासठिते निश्च पसदविउवायचित्तवदे
भवद् ॥ (सूत्र ६४) ॥

छाया—भवति एवमेव बालः सर्वेषां प्राणानां यानत् सर्वेषां सञ्चानां प्रत्येकं
चित्त समादाय दिवा वा रात्रौ वा सुप्ते वा जाग्रद् वा अमित्तभूतं
मिथ्यासठितः नित्यं प्रकृत्यतिपातचित्तवदं भवति ॥६४॥

अन्वयार्थ—वेना चाहता है तथा कर्त्तापूर्ण और उनके बच का विचार करता रहता है (एव
मेव बाले सञ्चेसि पाणाय जाव सञ्चेसि श्रीवात् पत्तवं पत्तप चित्त समादाय
दिया वा रात्रौ वा सुप्त वा जागरमाये वा अमित्तभूतं मिथ्यासठितं निश्च पसद
विउवायचित्तवदे भवति) इसी तरह प्राणातिपात आदि पापों से अद्विगत और
सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति निरन्तर विचारमय मान रहता हुआ दिव रात्र दोनों और
जागते सदा ही इन प्राणियों का अमित्त बना रहता है तथा उन्हें जोका देने का
विचार करता हुआ वह सदा उनके प्रति कर्त्तापूर्ण हिसमय चित्त प्राप्त
करता है ॥६४॥

भावार्थ—अपसर उन्हें नहीं मिला है उनका पाप उनसे न होने पर भी वे उनके
अपातक नहीं हैं। अतः उपर्युक्त साधनों के अभाव से ही अप्रत्याख्यान
तथा विकल्पेन्द्रिय आदि जीव चाहे दूसरे प्राणियों का पाप न करने परन्तु
उसमें पाप करने का भाव तो बना ही करता है। इस किये पहले जा
कहा गया है कि—जिस प्राणी ने पाप का प्रतिपाद और प्रत्याख्यान
नहीं किया है वह चाहे स्पष्ट विज्ञान से हीन भी क्यों न हो पाप कर्म
करता ही है सो सर्वथा सत्य है ॥ ६४ ॥

णो इण्ठे सम्ठे [चोदकः] इह खलु बहव्ने पाणा० जे इमेणं
सरीरसमुस्सएणं णो दिट्ठा वा सुया वा नाभिमया वा विन्नाया वा
जेत्ति णो पत्तेयं पत्तेयं चित्तसमायाए दिवा वा रात्रो वा सुत्ते वा
जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्चंपसढविउवायचित्त-
दंढे तं० पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥ (सूत्रं ६५)

छाया—नायमर्थः समर्थः (चोदकः) इह खलु बहवः प्राणाः सन्ति, ये
अनेन शरीरसमुच्छ्रयेण न दृष्टाः न श्रुताः वा नाभिमताः वा न
विज्ञाताः वा येषां प्रत्येकं प्रत्येकं चित्तसमादाय दिवा वा रात्रौ वा
सुप्तौ वा जाग्रद् वा अमित्तभूतः मिथ्यासंस्थितः नित्यं प्रशठव्यति-
पातचित्तदण्डः तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनशल्पे ।

अन्वयार्थ—(णो इण्ठे सम्ठे) प्रश्नकर्त्ता कहता है कि—यह पूर्वोक्त यात यथार्थ नहीं है
(इह खलु बहव्ने पाणा जे इमेणं सरीरसमुस्सएणं णो दिट्ठा वा सुया वा नाभिमया
वा विन्नाया वा) इस जगत् में बहुत से ऐसे भी प्राणी हैं जिनके शरीर का प्रमाण
कभी नहीं देया गया है और न सुना ही गया है तथा वे न तो अपना इष्ट ही हैं
और न ज्ञात ही हैं (जेत्ति णो पत्तेयं पत्तेयं चित्त समायाए दिवा वा रात्रो वा
सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूते मिच्छासंठिते निच्चंपसढविउवायचित्तदंढे पाणा-
इवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले) अतः ऐसे प्राणियों के प्रति हिंसामय चित्त रखते
हुए दिन रात सोते जागते उनका अमित्त घना रहना तथा उनको धोखा देने के
लिए तत्पर रहना एवं सदा उनके प्रति शठतापूर्ण हिंसामय चित्त रखना सम्भव
नहीं है । इसी तरह उनके विषय में प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्प तक
के पापों में वर्तमान रहना सम्भव नहीं है ।

भावार्थ—प्रश्नकर्त्ता कहता है कि—आपके कथन से सिद्ध होता है कि—सभी प्राणी
सभी के शत्रु हैं परन्तु यह बात युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि हिंसा का भाव
परिचित्त व्यक्तियों पर ही होता है अपरिचित्त व्यक्तियों पर नहीं । सत्सार
में सूक्ष्म, वादर पर्य्याप्त और अपर्य्याप्त अनन्त प्राणी ऐसे हैं जो देश-
काल और स्वभाव से अत्यन्त दूरवर्ती हैं । वे इतने सूक्ष्म और दूर हैं
कि—हमारे जैसे अर्वाग्दर्शी पुरुषों ने उन्हें न तो कभी देखा है और न सुना
है वे किसी के न तो बैरी हैं और न मित्र ही हैं फिर उनके प्रति किसी का
हिंसामय भाव होना किस प्रकार सम्भव है ? अतः सम्पूर्ण प्राणी सम्पूर्ण
प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं यह कथन युक्ति युक्त नहीं है ॥६५॥

आचार्य आह—तस्य खलु भगवत्या दुवे विद्वता पणसुत्ता,
 त०—सन्नविद्वते य असन्नविद्वते य, से किं त सन्नविद्वते ?
 जे इमे सन्नपर्चिदिया पज्जत्तगा एतेसि ए छजीवनिकाए पडुञ्च
 त०—पुढवीकाय जात्र तसकाय, से एगाइओ पुढवीकाएण किञ्च
 करेइवि कारवेइवि, तस्स ए एव भवइ—एव खलु अह पुढवी
 काएण किञ्च करेमिवि कारवेमिवि, एणे चैव ए से एव भवइ

छाया—तत्र खलु भगवता द्वौ दृष्टान्तौ प्रसृतौ तद्यथा संक्षिप्यन्त अक्षि
 दृष्टान्तम् । स क संक्षिप्यन्त ? ये इमे संक्षिप्यन्वेन्द्रियाः पर्या
 स्तकाः एतेषां पदजीवनिकार्यं प्रतीत्य तद्यथा पृथिवीकार्यं यावत्
 प्रसक्तम्, स एकस्यः पृथिवीकार्येन कृत्यं करोत्यपि कारणस्यपि तस्य
 चैव भवति एव खलु अहं पृथिवीकार्येन कृत्यं करोम्यपि कारणा-
 म्यपि । न चैव तस्य एवं भवति अनेन वा अनेन वा स एतेन पृथिवी

वचनार्थ—(एव पद बहु भावना दुवे विद्वते पणसुत्त सं० सन्नविद्वते न असन्नविद्वते व) आचार्य
 करता है कि—इस विषय में सम्भाल में दो दृष्टान्त कहे हैं एक संज्ञी का दृष्टान्त और
 दूसरा अज्ञी का दृष्टान्त । (से किं तं सन्नविद्वते ?) वह संज्ञी का दृष्टान्त क्या
 है ? (जे इमे सन्नपर्चिदिया पज्जत्तगा एतेसि ए छजीवनिकाए पडुञ्च तं पुढवी
 कार्यं जात्र तसकाय) जे जे प्रत्यक्ष संज्ञी पञ्चगण्य पर्याप्त बंध है इन्हीं से
 पृथिवी कार्य से लेकर प्रसक्तम् पर्याप्त का कार्य के अर्थों के विषय में (से
 एगाइओ पुढवी कर्णम् किञ्च करेइवि कारवेइवि) कोई कुछ यदि पृथिवी से ही
 कार्य करता है और करता है (तस्स एव भवइ अहं पुढवीकर्णम् किञ्च करेमिवि
 कारवेमिवि) तो वह नहीं कह सकता है कि - मैं पृथिवी कार्य से कार्य करता हूँ
 और करता हूँ (जो केवल से एवं भवइ इवेण वा इमेण वा से एतेन पुढवीकार्यं

माचार्य—जो जीव प्राणियों की हिंसा का प्रत्याख्यान (त्वारा) किया हुआ नहीं
 है वह समस्त प्राणियों का बैरी है वह सत् प्राणियों के घात का पाप
 करता है क्योंकि उसकी चित्त शक्ति सब प्राणियों के प्रति सत् हिंसात्मक
 बनी रहती है । यह जो पहले क सूत्र में कहेस किया गया है इसको
 असम्भव बतलाते हुए महानकार्य से कहा है कि— 'वागम्' में बहुत से
 प्राणी ऐसे हैं जो दूसर और काष्ठ से अत्यन्त दूर है इस कारण उनका

इमेण वा इमेण वा, से एतेणं पुढवीकाएणं किच्चं करेइवि कार-
वेइवि से णं ततो पुढवीकायाओ असंजयअविरयअप्पडिहयपच्च-
क्खायपावकम्मे यावि भवइ, एवं जाव तसकाएत्ति भाणियवं, से
एगइओ छजीवनिकाएहिं किच्चं करेइवि कारवेइवि, तस्सणं
एवं भवइ—एवं खलु छजीवनिकाएहिं किच्चं करेमिवि कारवे-
मिवि, णो चेव णं से एवं भवइ—इमेहिं वा इमेहिं वा, से य

छाया—कायेन कृत्यं करोत्यपि कारयत्यपि स ततः पृथिवीकायादसंयता
विरताप्रतिहताप्रत्याख्यातपापकर्माचापि भवति एवं यावत्
त्रसकायेष्वपि शणितव्यम् । स एकतयः पड्जीवनिकायैः कृत्यं
करोत्यपि कारयत्यपि तस्य चैवं भवति एवं खलु पड्जीवनिकायैः
कृत्यं करोम्यपि कारयाम्यपि न चैव तस्य एवं भवति एभिर्वा
एभिर्वा, स च तैः पड्जीवनिकायैः यावत् करोत्यपि कारयत्यपि ।

अश्वयार्थ—किच्च करेइवि कारवेइवि) परन्तु ऐसा उसके विषय में नहीं कहा जा सकता है कि—वह अमुक अमुक पृथिवी से ही कार्य करता है तथा कराता है सम्पूर्ण पृथिवी से नहीं (से एतेण पुढवीकाएणं किच्च करेइवि) कारवेइवि किन्तु उसके विषय में यही कहा जायगा कि—वह पृथिवी काय से कार्य करता भी है और कराता भी है । (सेण ततो पुढवीकायाओ असंजयअविरयअप्पडिहयपच्चक्खाय पावकम्मे यावि भवइ) अतः वह पुरुष पृथिवीकाय का असंयमी उससे अविरत और उसकी हिंसा का प्रतिघात और प्रत्याख्यान किया हुआ नहीं है (एवं जाव तसकाएत्ति भाणियच्च) इसी तरह त्रस काय तक के प्राणियों के विषय में भी कहना चाहिये । (से एगइओ छजीवनिकाएहिं किच्च करेइवि कारवेइवि तस्सण एव भवइ एव खलु छजीवनिकाएहिं किच्च करेमिवि कारवेमिवि) जैसे कोई पुरुष छ काय के जीवों से कार्य करता है और कराता है तो वह यही कह सकता है कि मैं छ काय के जीवों से कार्य करता हूँ और कराता हूँ (णो चेवण से एव भवइ इमेहिंवा इमेहिंवा) परन्तु उसके विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वह अमुक अमुक से ही कार्य करता है और कराता है (सब से नहीं) । (सेय तेहिं

भावार्थ—न तो रूप कभी देखने में आता है और न नाम सुनने में आता है अतः उनके साथ पारस्परिक व्यवहार न रहने से किसी भी प्राणी की चित्त-वृत्ति उन प्राणियों के प्रति हिंसात्मक कैसे बनी रह सकती है ? अतः

तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं जाव कारवेइधि, से य तेहिं छहिं
जीवनिकाएहिं असजयअविरयअप्यच्छिह्यपञ्चक्खायपावकम्मे तं
पाणातिवाए जाव मिच्छादसणासस्से एस खलु भगवया अक्खाए
असजए अविरए अप्यच्छिह्यपञ्चक्खायपावकम्मे सुविणमवि अप
स्सओ पावे य से कम्मे कज्जइ, से त सन्निविट्ठते ॥

छाया—स च तेम्यः पञ्चजीवनिकापेभ्यः असंयताविरताप्रतिहतामत्या-
स्यात्पापकर्मा तथा—प्राणातिपाते यावद् मिथ्यादर्शनसम्भ-
एष खलु भगवता आस्यात्तः असंयतः अविरतः अप्रतिहतामत्या
स्यात्पापकर्मा स्वममपि अपश्यन् पापं च स करोषि । स
सञ्चिदष्टान्तः ।

अन्वयार्थ—इहिं जीवनिकाएहिं जाव कारवेइधि) क्योंकि यह रूप का ही जीव सत्त्वों से कर्म
करता है और करता है (सेय तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं असंयतअविरयअप्यच्छि-
ह्यपञ्चक्खायपावकम्मे तं पाणातिवाए जाव मिच्छादसणासस्से) इस कर्म यह
पुरुष जब का कर्म के जीवों से असंयत अविरत और इच्छा हिंसा के नाम का
प्रतिपात और प्रत्याख्यान किया हुआ नहीं है । यह प्राणातिपात से केवल मिथ्या
दर्शनसम्भ पर्यन्त सभी पापों का शेष करने वाला है (एस खलु भगवता
असजए अविरए अप्यच्छिह्यपञ्चक्खायपावकम्मे कज्जइ) इस पुरुष को सत्त्वान
के असंयत अविरत तथा पापकर्म का प्रतिपात और प्रत्याख्यान नहीं किया हुआ
कहा है (सुविणमवि अपस्समे पावे च कम्मे कज्जइ) यह पुरुष चाहे स्वयं भी
न देखता ही पापी अप्यच्छिह्य वाक्य हो तो भी पापकर्म करता है । (सेतं
सन्निविट्ठते) यह वह स ही कर्म चहान्त है ।

भाषार्थ—अप्रत्याखयानी प्राणी समस्त प्राणियों का हिंसक किस तरह माता का
सफ़ा है ?” इस शंका का समाधान करने के लिये भाषार्थ करता है
कि—जो प्राणी जिस प्राणी की हिंसा से निवृत्त नहीं है किन्तु प्रवृत्त है उसकी
विरत वृत्ति हमके प्रति सदा हिंसात्मक ही बनी रहती है इसलिये वह
हिंसक ही है अहिंसक नहीं है । जैसे कोई धाम का पात करने वाला

से कि तं असन्निदिष्टं ?, जे इमे असन्निणो पाणा तं०—
पुढवीकाइया जाव वणस्सइकाइया छट्टा वेगइया तसा पाणा, जेसिं
णो तक्का इ वा सन्ना ति वा पन्ना ति वा मणा ति वा वर्इ वा
सयं वा करणाए अच्चेहिं वा कारावेत्तए करंतं वा समणुजाणित्तए,
तेऽवि णं बाले सब्बेसिं पाणाणं जाव सब्बेसिं सत्ताणं दिया वा

छाया—स कः असंज्ञिद्यन्तः ? ये इमे असंज्ञिनः प्राणाः तद्यथा—
पृथिवीकायिकाः यावद् वनस्पतिकायिकाः पृष्ठाः एकतये त्रसाः
प्राणाः, येषां न तर्क इति वा संज्ञेति वा प्रज्ञेति वा वाग्वा, स्वयंवा
कर्तुमन्यैर्वाकारयितुं कुर्वन्तं वा समनुज्ञातुं, तेऽपि बालाः सर्वेषां
प्राणानां यावत् सर्वेषां सत्त्वानां दिवा वा रात्रौवा सुप्ताः वा जाग्रतो

अन्वयार्थ—(से किं त असन्निदिष्टं) प्रदनकर्ता पूछता है कि—वह असंज्ञी का द्यन्त क्या
है ? । (जे इमे असन्निणो पाणा तंजहा—पुढवीकाइया जाव वणस्सइकाइया
छट्टा वेगइया तसा पाणा) पृथिवी से लेकर वनस्पतिकाय पर्यन्त जीव तथा छट्टा
जो त्रस नामक असंज्ञी जीव हैं (जेसिं णो तक्काइया सन्नाइया पन्नाइया मणाइ
या वर्इया सयं वा करणाए अच्चेहिं वा कारावेत्तए करतं वा समणुजाणित्तए) जिनमें
न तर्क है न संज्ञा है न प्रज्ञा (बुद्धि) है न मनन करने की शक्ति है न वाणी है
और जो स्वयं न तो कर सकते हैं और न दूसरे से करा सकते हैं और न करते हुए
को अच्छा समझ सकते हैं । (तेऽपि णं बाले सब्बेसिं पाणाणं जाव सब्बेसिं
सत्ताणं दिया वा रात्रो वा सुत्ते वा नागरमाणे वा भमित्तभूता मिच्छा सदिया णिच्च

भावार्थ—पुरुष जिस समय ग्राम का घात करने में प्रवृत्त होता है उस समय जो प्राणी
उस ग्राम को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चले गये हैं उनका घात
उसके द्वारा नहीं होता है तो भी वह घातक पुरुष उन प्राणियों का
अघातक या उनके प्रति हिंसात्मक चित्तवृत्ति न रखने वाला नहीं है
क्योंकि उसकी इच्छा उन प्राणियों के भी घात की ही है अर्थात् वह
उन्हें भी मारना ही चाहता है परन्तु वे उस समय वहाँ उपस्थित नहीं हैं
इसलिये नहीं मारे जाते हैं इसी तरह जो प्राणी देश काल से दूर के

राश्रो वा सुप्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूता मिच्छासठिया निष्प
पसढविउवातचिचकुद्धा त०—पाणाइवाते जाव मिच्छादसण-
सल्ले इष्वेव जाव णो ष्वेव मणो णो चेव वई पाणाण जाव
सत्ताण दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्ठस
याए परित्तप्पणयाए ते दुक्खणसोयणजावपरित्तप्पणवइषण-

छाया—या अमित्तभूता मिथ्यासंस्थिता नित्यं प्रकृतम्प्रतिपातदृष्ट्या,
तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनशर्ये, इत्येवं यावत् न
चैव मनः न चैव वाक् प्राश्नानां यावत् सत्त्वानां दुःखनतया
श्लोचनतया जूरणतया तेपनतया पिट्टनतया परिष्ठापनतया ते दुःखन
श्लोचनयावत्परिष्ठापनवधवधनपरिच्छेद्रेभ्योऽप्रतिविरताः सर्वणि

अन्वयार्थ—पसढविउवातचिचकुद्धा) वे अज्ञानी प्राणी भी सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण सत्त्वों
का दिन रात सोते और जागते हर समय बहुत बने रहते हैं तथा उन्हें थोका वेग
बाहते हैं एवं उनके प्रति सदा वे हिंसात्मक चित्त वृत्ति रखते हैं (तंत्र्या वागदत्ता
ते जाव मिच्छादर्शनसल्ले) वे प्राणातिपात से केन्द्र मिथ्यादर्शनसत्त्व पर्यन्त
अज्ञान ही पापों में धरा आसक्त हैं । (इष्वेव जाव णो ष्वेव मणो णो चेव वई
पाणाण जाव सत्त्वानां दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्टनयाए
परित्तप्पणयाए ते दुक्खणसोयणजावपरित्तप्पणवइषणवधवधनपरिच्छेद्रेभ्योऽप्रतिविरताः

भावार्थ—प्राणियों के पाप का त्यागी नहीं है वह उनका भी हिंसक ही है और
उसकी चित्तवृत्ति उनके प्रति भी हिंसात्मक ही है इसलिये पहले जो
कहा गया है कि—अप्रत्यास्थानी प्राणी समस्त प्राणियों के हिंसक हैं सो
ठीक ही है । इस विषय में जो अज्ञान्त शास्त्रकार ने बताया है एक संघी
का भीरू सदा असंघी का । उनका आशय यह है—जिस पुरुष ने एक
मात्र पृथिवीकाय से अपना कार्य करना नियत करके शेष प्राणियों के
आरम्भ करने का त्याग कर दिया है वह पुरुष शेष काष्ठ से दूरवर्ती
पृथिवीकाय का भी हिंसक ही है अहिंसक नहीं है । वह पुरुष पृष्ठने पर
यही कहता है कि मैं पृथिवीकाय का आरम्भ करता हूँ और करता हूँ

परिकिल्लेसाओ अप्पडिविरया भवन्ति ॥ इति खलु से अस-
न्निरणोऽपि सत्ता अहोनिंसि पाणातिवाए उक्खाइज्जन्ति जाव
अहोनिंसि परिग्गहे उक्खाइज्जन्ति जाव मिच्छादंसणसल्ले
उक्खाइज्जन्ति, (एवं भूतवादी) सव्वजोशियावि खलु सत्ता

छाया—इति ते असंज्ञिनोऽपि सत्त्वाः अहर्निशं प्रणातिपाते उपाख्यायन्ते
यावदहर्निशं परिग्रहे उपाख्यायन्ते यावन्मिथ्यादर्शनशल्ये उपा-
ख्यायन्ते (एवं भूतवादी) सर्वयोनिः खलु सत्त्वाः संज्ञिनो

अन्वयार्थ—विरया भवति) । इस प्रकार यद्यपि उन प्राणियों में मन तथा वाणी आदि नहीं है
तथापि वे सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण रुत्त्वों को दुःख देना शोकाकुल करना क्षीण
करना ताप देना पीडित करना परिताप देना एव उन्हें एक ही साथ दुःख, शोक,
परिताप वध और बन्धन देना आदि पाप कर्मों से निवृत्त नहीं है । (इति खलु से
असंज्ञिनो वि सत्ता अहोनिंसि पाणातिवाए उक्खाइज्जन्ति जाव अहोनिंसि परिग्गहे
उक्खाइज्जन्ति जाव मिच्छादंसणसल्ले उक्खाइज्जन्ति) इस कारण वे प्राणी असंज्ञी
होते हुए भी दिन रात प्राणातिपात में, तथा परिग्रह में एव मिथ्यादर्शनशल्य तक
के पापों में वर्तमान कहे जाते हैं । (सव्वजोशियावि खलु सत्ता सन्निगो हुज्जा

भावार्थ—और करने वाले का अनुमोदन करता हूँ परन्तु वह यह नहीं कह सकता
है कि—मैं श्वेत या नील पृथिवीकाय का आरम्भ करता हूँ शेष का नहीं
करता हूँ क्योंकि उसका किसी भी पृथिवी विशेष का त्याग नहीं है इस-
लिये आवश्यकता न होने से या दूरता आदि के कारण वह जिस पृथिवी
का आरम्भ नहीं करता है उसका भी अघातक नहीं कहा जा सकता है
एव उस पृथिवी के प्रति उसकी चित्तवृत्ति हिंसारहित नहीं कही जा सकती
है । इसी तरह प्राणियों के घात का प्रत्याख्यान नहीं किये हुए प्राणी को
देशकाल से दूरवर्ती प्राणियों का अघातक या उनके प्रति उसकी अहिं-
सात्मक चित्त वृत्ति नहीं कही जा सकती है । यह सञ्जी का दृष्टान्त है
अव असंज्ञीका दृष्टान्त बताया जाता है जो जीव ज्ञान रहित तथा, मन
से हीन हैं वे असंज्ञी कहे जाते हैं । ये जीव सोये हुए, मतवाले तथा
मूर्छित आदि के समान होते हैं । पृथिवी से लेकर वनस्पतिकाय तक के

सन्निणो हुच्चा असन्निणो होंति असन्निणो हुच्चा सन्निणो होंति,
होच्चा सन्नी अदुवा असन्नी, तत्प से अविधिचित्ता अविधूणिचा
असमुच्छित्ता अणुणुताविचा असन्निकायाओ वा सन्निकाए
सकमति सन्निकायाओ वा असन्निकाय सकमति सन्निकायाओ

छाया—मूत्वा असंज्ञिनो भवन्ति असंज्ञिनो मूत्वा संज्ञिनो भवन्ति । मूत्वा
संज्ञिन अथवा असंज्ञिन तत्र ते अविधिव्य अविधूय असु
च्छिद्य अननुताप्य असंज्ञिक्रयाद् संज्ञिकार्यं संक्रामन्ति
संज्ञिकायाद्वा असंज्ञिकार्यं संक्रामन्ति संज्ञिकायाद्वा संज्ञिकार्यं

अन्वयार्थ—असंज्ञिनो होंति) एव योनि के बीच संज्ञी होकर असंज्ञी होते हैं (असंज्ञिनो हुच्चा
संज्ञिनो होंति) तथा असंज्ञी होकर संज्ञी होते हैं । (होच्चा सन्नी अदुवा असन्नी
तत्प से अविधिचित्ता अविधूणिचा असमुच्छित्ता अणुणुताविचा) वे संज्ञी बनकर संज्ञी
होकर धर्म पाप कर्मों को अपने से अलग न करके तथा उन्हें न छूटका कर एवं
बनकर छेद न करके तथा उनके छिये पश्चात्ताप न करके (असन्नि कर्मणो वा
सन्निकार्यं संक्रामति) वे असंज्ञी के शरीर से संज्ञी के शरीर में जाते हैं (सन्निकायाओ
असन्निकार्यं संक्रामन्ति) तथा असंज्ञी के शरीर से संज्ञी के शरीर में जाते हैं (सन्नि

भावार्थ—प्राणी तथा विकल्पेन्द्रिय से छोकर सम्पूर्णतम पञ्चेन्द्रिय तक अस प्राणी
असंज्ञी हैं । इन असंज्ञी प्राणियों में तर्क, संज्ञा, वस्तु की भावनेबना
करना, पहिचान करना, मनन करना और क्षण्ड का लक्षण करना
आदि महा होना । तो भी वे प्राणी दूसरे प्राणियों के पास की योग्यता
रखते हैं यद्यपि इनमें मन बचन और काय का विशिष्ट व्यापार नहीं
होना है तथापि वे प्राणवित्पात से छोकर मिथ्यादर्शनक्षयपपञ्च
अठारह पापों से युक्त हैं इस कारण वे प्राणियों को दुःख, शोक, और
पीड़ा उत्पन्न करने से विरत नहीं हैं और प्राणियों को दुःख, शोक और
पीड़ा उत्पन्न करने से विरत न होने के कारण इन असंज्ञी जीवों को भी
पाप कर्म का बन्ध होना ही है इसी तरह जो मनुष्य प्रत्याश्वानी नहीं
है वह चाहे किसी भी अवस्था में हो सबके प्रति कुछ भाव न होने

वा सन्निकायं संकमन्ति, असन्निकायाओ वा असन्निकायं संकमन्ति जे एए सन्नि वा असन्नि वा सव्वे ते मिच्छायारा निच्चं पसढविउवायचित्तदंडा, तं०—पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणासल्ले, एवं खलु भगवया अक्खाए असंजए

छाया—संक्रामन्ति, असंज्ञिकायाद्वा असंज्ञिकायं संक्रामन्ति । ये एते सञ्ज्ञिनो वा असंज्ञिनो वा सर्वे ते मिथ्याचाराः नित्यं प्रशठ्यतिपातदण्डाः तद्यथा प्राणातिपाते यावन्मिथ्यादर्शनशल्ये, एवं खलु भगवता आख्यातः असंयतोऽविरतः अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा

अन्वयार्थ—कायाओ वा सन्निकायं संकामति) तथा सञ्ज्ञी के शरीर से सञ्ज्ञी के शरीर में आते हैं (असन्निकायाओवा असन्निकाय संकामति) अथवा असञ्ज्ञी के शरीर से असंज्ञी के शरीर में आते हैं । (जे एए सन्नि वा असन्नि वा सव्वे ते मिच्छायारा निच्चं पसढविउवायचित्तदंडा) ये जो संज्ञी या असंज्ञी प्राणी हैं ये सभी मिथ्याचारी और सदा शठता पूर्ण हिंसात्मक चित्तवृत्ति धारण करने वाले हैं (तजहा पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले) ये प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य पर्यन्त अठारह ही पापों का सेवन करने वाले हैं (एव खलु भगवया अक्खाए) इसी कारण

भावार्थ—के कारण उसको पापकर्म का बन्ध होता ही है । जैसे पूर्वोक्त दृष्टान्त के संज्ञी और असंज्ञी जीवों को देश काल से दूरवर्ती प्राणियों के प्रति भी दुष्ट आशय होने से कर्मबन्ध होता है इसी तरह प्रत्याख्यान रहित प्राणी को देशकाल से दूरवर्ती प्राणियों के प्रति भी दुष्ट आशय होने से कर्म बन्ध होता ही है ।

इस पाठ में संज्ञी और असंज्ञी प्राणी जो दृष्टान्त रूप से बताये गये हैं इनके विषय में कई लोगों की मान्यता है कि—“संज्ञी सञ्ज्ञी ही होता है और असंज्ञी असञ्ज्ञी ही होता है” परन्तु यह सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि—पेसा होने से तो शुभ और अशुभ कर्म का कोई फल ही नहीं होगा और नारकी सदा नारकी ही और देवता सदा देवता ही बने रहेंगे परन्तु यह इष्ट नहीं है अतः शास्त्रकार यहां खुलासा करते

अविरए अप्पच्छिह्यप्पच्चक्खायपावकम्मे सकिरिण अस बुढे एगत-
वुढे एगतबाले एगतसुत्ते से घाले अविचारमणययणकायवुढे
सुविणमवि ण पासइ पावे य से कम्मे कज्जइ ॥ (सूत्र ६९) ॥

छाया—सक्रिय अस बुढः एकान्तदण्डः एकान्तवासः एकान्तसुप्त स वात्तः
अविचारमनोवचनकायवाक्यः स्वप्नमपि न पश्यति पापञ्च कर्म
स करोति ॥ ६९ ॥

मन्त्रपार्यं—मगवान् ने इन्हें कहा है—(असंपत् अविरए अप्पच्छिह्यपण्णकखायपावकम्मे
सकिरिण असंबुढे एगतबाले एगतसुत्त) असंपत् अविरत पापी का प्रतिबन्ध
और मत्स्यान्नाद्य न करने वाला क्रिया सहित सत्तारहित प्राणियों को एकान्त रूप
लेने वाला और एकान्त वाक् एग्रन्त सोया हुआ (से बाले अविचारमणययणकाय
वुढे सुविणमवि न पासइ पावे य से कम्मे कज्जइ) वह जहागी मन्त्र, वचन, कर्म
और वाच्य के विचार से रहित हो तथा स्वप्न भी न देखता हो वानो मन्त्र
वाक्यक विज्ञान हो तो भी वह पाप कर्म करता है ॥ ६९ ॥

भाषार्य—तुम कह रहे हैं कि—कर्म की विचित्रता के कारण कमी सञ्जी, असञ्जी
हो जाते हैं और असञ्जी कमी सञ्जी हो जाते हैं। क्योंकि जीवों की गति
कर्माधीन होती है अतः ऐसा कोई नियम नहीं है कि—जो इस भव
में जैसा है दूसरे भव में भी वैसा ही रहेगा ॥ ६९ ॥

चोदकः—से किं कुर्वन् किं कारवन् क्वं संजयविरयप्पडि-
ह्यपच्चक्खायपावकम्मे भवइ ? आचार्य आह—तत्थ खलु
भगवया छज्जीवणिकायहेऊ पणत्ता, तंजहा—पुढवीकाइया
जाव तसकाइया, से जहाणामए मम अस्सातं डंडेण वा अट्ठीण
वा मुट्ठीण वा लेलूण वा कवालैण वा आतोडिज्जमाणस्स वा
जाव उवद्वविज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारं

छाया—स किं कुर्वन् किं कारयन् कथं संयतविरतप्रत्याख्यातपापकर्मा
भवति, आचार्य आह—तत्र खलु भगवता पञ्जीवनिकायहेतवः
प्रज्ञप्ताः तद्यथा पृथिवीकायिकाः यावत् त्रसकायिकाः । स यथा
नाम मम असातं दण्डेन वा, अस्थनावा, मुष्टिना वा लोष्टेनवा
कपालेनवा आलोच्यमानस्य यावद् उपद्राव्यमाणस्य वा यावद्,
रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकृतं दुःखं भयं प्रतिसंवेदयामि, इत्येवं

अन्वयार्थ—(चोदक से किं कुर्वन् किं कारवन् क्वं संजयविरयप्पडिह्यपच्चक्खायपावकम्मे
भवइ) प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि—मनुष्य क्या करता हुआ और क्या कराता
हुआ तथा किस तरह संयत, विरत, और पाप का प्रतिघात और प्रत्याख्यान करने
वाला होता है । (आचार्य आह) आचार्य कहता है (तत्थ खलु भगवया
छज्जीवनिकाय हेऊ पणत्ता तं जहा—पुढवीकाइया जाव तसकाइया) इस विषय
में श्री तीर्थंकर भगवान ने छ प्रकार के प्राणियों के समूह को कारण बताया है
जैसे कि—पृथिवीकाय से लेकर त्रसकाय तक के प्राणियों को कारण कहा है ।
(से जहाणामए डंडेनवा अट्ठीणवा लेलूणवा मुट्ठीणवा कवालैणवा आतोडिज्ज-
माणस्य वा जाव उवद्वविज्जमाणस्सवा मम जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकर

भावार्थ—प्रश्नकर्ता आचार्य से प्रश्न करता है कि—मनुष्य स्वयं क्या करके और
दूसरे से क्या कराकर तथा किस उपाय से संयत विरत और पापकर्म का
प्रतिघात और त्याग करने वाला होता है ? इसका उत्तर देता हुआ
आचार्य कहता है कि श्री तीर्थंकर देव ने संयम के अणुष्ठान के कारण
पृथिवी काय से लेकर त्रस काय तक के प्राणियों को बताया है । जैसे

दुस्स्व भय पठिसवेदेमि, इच्छेव जाण सञ्जे पाणा जाव सञ्जे सत्ता वहेण वा जाव क्वालेण वा आतोच्चिज्जमाणे वा हम्म माणे वा तच्चिज्जमाणे वा ताल्लिज्जमाणे वा जाव उवइविज्ज माणे वा जाव लोमुक्खणायमायमवि हिंसाकार दुस्स्व भय पठि सवेदेति, एव गच्छा सञ्जे पाणा जाव सञ्जे सत्ता न हत्त्वा जाव गण उदवेयव्या, एस धम्मे धुवे णिइए सासए समिच्च लोण

छाया—आनीहि सर्वे प्राणाः यावत् सर्वे सत्त्वाः बन्धेन वा यावत् कपास्तेन वा आतोषमानाः इत्यमानाः तर्ज्यमानाः ताह्यमानाः वा यावद् उपद्राव्यमाणाः वा यावद् रोमोत्खननमात्रमपि हिंसाकरं दुःखं भय प्रतिशवेदयन्ति । एवं ज्ञात्वा सर्वे प्राणाः यावत् सर्वे सत्त्वाः न हन्तव्याः यावन्नोपद्रावयितव्या एष धर्मः ध्रुवः नित्यं प्राप्तः

भावार्थ—दुःखं भयं तस्यार्थं प्रतिशवेदेमि) जैसे बंध, बड़ी पीड़ा, मुझा तथा कपाळ के द्वारा तापन किये जाने पर एवं कपाळ के किये जाने पर यही तक कि एक रोम उखाड़ने पर भी जिस प्रकार मैं हिंसाप्रति दुःख और भय को प्राप्त करता हूँ (इच्छेव जाण सञ्जे पाणा जाव सञ्जे सत्ता वहेण वा जाव क्वालेण वा आतोच्चिज्ज माणे वा हम्ममाणे वा तच्चिज्जमाणे वा ताल्लिज्जमाणे वा जाव उवइविज्जमाणे वा जाव लोमुक्खणायमायमवि हिंसाकरं दुःखं भयं पठिसवेदेति) इसी तरह जानना चाहिये कि—
 * सभी प्राणी और सभी सत्त्व उदा आदि से केवल कपाळ तक के द्वारा मात्रे पर और उपद्रव करने पर एवं रोम मात्र उखाड़ देने पर हिंसाप्रति दुःख और भय का अनुभव करते हैं (एवं कपया सञ्जे पाणा जाव सञ्जे सत्ता न हत्त्वा जाव गण उदवेयव्या) ऐसा जान कर सभी प्राणी और सभी सत्त्वों को न मात्रता चाहिये और उन पर उपद्रव न करना चाहिये (एस धम्म धुवे णिइए सासए समिच्च

भावार्थ—प्रत्याख्यान रहित प्राणियों के किये से उक्त छः काय के जीव संसारगति के कारण होते हैं इसी तरह प्रत्याख्यान करने वाले प्राणियों के छिद्र के मोक्ष के कारण बड़े गये हैं जैसे अपने को कोई प्राणी किसी प्रकार का दुःख देता है तो जैसे अपने को बड़ मुठ प्रतीत होता है इसी तरह

खेयन्नेहिं पवेदिए, एवं से भिक्खू विरते पाणाइवायातो जाव मिच्छादंसणासल्लाओ, से भिक्खू णो दंतपक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा, णो अंजणं णो वमणं णो धूवणित्तं पि आइत्ते, से भिक्खू अकिरिएअत्तूसए अकोहे जाव अलोभे उवसंते परिनिव्वुडे, एस खलु भगवया अक्खाए संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे अकिरिए संबुडे, एगंतपंडिए भवइ त्तिवेमि

छाया—समित्य लोकं खेदज्ञैः प्रवेदितः । एवं स भिक्षुर्विरतः प्राणातिपाततः यावन्मिथ्यादर्शनशल्यतः स भिक्षुर्नो दन्तप्रक्षालनेन दन्तान् प्रक्षालयेत् नो अञ्जनं नो वसनं वो धूपनमप्याददीत स भिक्षुरक्रियः अल्पकः अक्रोधः यावत् अलोभः उपशान्तः परिनिवृत्तः । एष खलु भगवता आख्यातः सयतविरतप्रतिहत

अन्वयार्थ—लोगं खेयन्नेहि पवेदिए) यह धर्म ही ध्रुव है नित्य है और सनातन है तथा लोक के स्वभाव को जानकर यही तीर्थंकरों द्वारा कहा हुआ है । (एवं से भिक्खू विरए पाणातिपाते जाव मिच्छादसणसत्ते) यह जान कर साधु पुरुष प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य तक अठारह ही पापों से विरत होता है । (से भिक्खू णो दंतपक्खालणेण दंते पक्खालेज्जा णो अंजण णो वमण णो धूवणित्त पि आइत्ते) वह साधु दाँतों को धोने वाले काष्ठ आदि के दातौन अथवा दूसरे साधनों से दाँतों को न धोयें तथा नेत्र में अञ्जन न लगावें एव दवा लेकर वसन न करें एव धूपके द्वारा अपने केश और वस्त्रों को सुगन्धित न करें । (से भिक्खू अकिरिए अत्तूसए अकोहे जाव अलोभे उवसंते परिनिव्वुडे) वह साधु सावध क्रिया रहित हिंसा रहित क्रोध और लोभ से हीन एव उपशान्त तथा पाप रहित होकर रहे । (एस खलु भगवया संजयविरयपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे अकिरिए संबुडे एगंतपडिपुत्ति

भावार्थ — अपने भी जब दूसरे को कष्ट देते हैं तो वह भी दुःख अनुभव करता है यह जान कर किसी भी प्राणी को दुःख न देना चाहिये । यह जानकर जो पुरुष किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता है सभी को दुःख देने का त्याग कर देता है वही पुरुष अहिंसक तथा अपने पापों का प्रतिघात और त्याग करने वाला है । यह सभी प्राणियों को हिंसा को त्याग

(सूत्र ६७) ॥ इति त्रीयसुयक्स्वघस्त पञ्चक्स्वाणकिरिया णाम
चउत्थमउम्भयण समत्त ॥ २-४ ॥

छाया—प्रत्याख्यातपापकर्मा अक्रिय सनुत एकान्तपण्डित भवतीति
प्रवीमि ॥६७॥

भाष्यार्थ—अक्रिय (अक्रिय) ऐसे संपत्ती, बिरति बुद्ध तथा पाप कर्मों का प्रनिवारण और त्याग
करने वाले पुरुष को महाशय ने अक्रिय (क्रिया रहित) संन्य युक्त और एकान्त
पण्डित कहा है वह भी कहता है ॥६७॥

भाष्यार्थ—ऊरना रूप धर्म ही सन्य और स्थिर धर्म है और इसी को सर्वशो ने
सर्वोत्तम धर्म माना है । जो पुरुष इस धर्म का अनुयायी है वही सावज
कर्मों का त्यागी, अहिंसक, और एकान्त पण्डित है ॥६७॥

यह चौथा अध्यायन समाप्त हुआ ।

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का पंचम अध्याय

चतुर्थ अध्ययन में संसार सागर से पार जाने की इच्छा करने वाले पुरुष को प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता बताई गई है परन्तु जब तक मनुष्य सम्पूर्ण अनाचारों को वर्जित करके सम्यक् आचार में स्थित नहीं होता है तब तक वह पूर्णरूप से प्रत्याख्यान का पालन नहीं कर सकता है इसलिये आचार के पालन और अनाचार के वर्जन का वर्णन करने के लिये यह पाँचवाँ अध्ययन आरम्भ किया जाता है। आचार और अनाचारों का वर्णन करने के कारण इस अध्ययन का नाम आचारश्रुताध्ययन है। इस अध्ययन को जानकर मनुष्य आचार और अनाचार का ज्ञाता होकर आचार के पालन और अनाचार के त्याग में समर्थ हो सकता है। जो पुरुष आचार के पालन और अनाचार के त्याग में निपुण है वह कुमार्ग को वर्जित करके सुमार्ग से जाते हुए पथिक की तरह सब दोषों से रहित होकर अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कर लेता है। जो आचार इस अध्ययन में कहा गया है वह साधुओं का ही आचार है इसलिये इस अध्ययन को कोई “अनगारश्रुत” भी कहते हैं।

आदाय वमचेर च, आसुपक्षे इम वइ ।

अस्मि घम्मे अणाचार, नायरेज्ज क्याइवि ॥ (सूत्र १) ॥

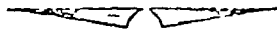
छाया—आदाय वमचेर्यञ्च, आसुपक्ष इद वच ।

अस्मिन् घर्मे अनाचार, नाचरेच्च कदापि हि ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(आसुपक्ष इमं च वमचेरं च आदाय क्याइवि अस्मि घम्मे अनाचार नाचरेज्ज)
सच और अस्त्य का प्रकृत पुरुष इस अन्वयन के बाध्य को तथा प्रत्यक्ष के
पारण करके कभी भी इस घर्म में अनाचार का सेवन न करे ॥ १ ॥

भाषार्थ—इस सूत्रकृताङ्ग सूत्र के भाषि में श्री तीर्थकर देव ने प्रायियों को ज्ञान
प्राप्त करने की आवश्यकता बताई है तथा दूसरे भुक्तन्त्र के चतुर्थ
अन्वयन के अन्त में मनुष्य को परिशुद्ध बनने की आवश्यकता कही
है अतः इस गामा के द्वारा यह बताया जाता है कि—मनुष्य
प्रत्यक्ष धारण करने से ही ज्ञान को प्राप्त करने में तथा परिशुद्ध बनने
में समर्थ हो सकता है अन्यथा नहीं। जिसमें सत्य, तप, जीवदया
और इन्द्रियों का निरोध किया जाय ऐसे कर्मों को प्रत्यक्ष कहते हैं
तथा इन विषयों का वर्णन करने वाला जो आगम है वह भी प्रत्यक्ष
कहा जाता है इसलिये सत्य, तप, जीवदया और इन्द्रियनिरोध का
वर्णन करने वाला यह जैनेन्द्र प्रवचन भी प्रत्यक्ष है इसलिये इस
जैनेन्द्र प्रवचनरूप प्रत्यक्ष को स्वीकार करके विवेकी पुरुष कभी भी
साधन अनुष्ठान न करे यह सास्त्रकार उपदेश देते हैं। यह जैनेन्द्र
प्रवचन सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्ररूप मोक्षमार्ग का उपदेशक है
इसलिये इसमें कहे हुए पदार्थों को सम्बन्ध और उसके अनुसार आचरण
को शुभ आचरण तथा अन्य दर्शनोक्त पदार्थों को मिथ्या तथा अस्ते-
कहे हुए शुभस्तर्ष्यों का मिथ्या अचार जानना चाहिये। इस जैनेन्द्र
आगम में कहा हुआ सम्यग्दर्शन तत्त्व अर्थ व भ्रमज्ञान का नाश है और
जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय पन्थ, संवर निर्जरा और मोक्ष का
नाम तत्त्व है। एवं घर्म, अघर्म, आकास, पुरुगन्ध, जीव और काक का
नाम इत्ये है। इत्ये, नित्य और अनित्य समय स्वभाववाले होते हैं।
अथवा सामान्यनिरोधरूपक अनाद्यनन्त यह जो पदार्थ ही तत्त्वरूप
होते हैं इसको तत्त्व कहते हैं और इसमें भ्रमज्ञान का नाश सम्यग्दर्शन

भावार्थ—है। ज्ञान, मति, श्रुत, अचधि, मनपर्याय और केवल भेद से पाँच प्रकार का है। चारित्र, सामायिक, छेदापस्थानीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसन्पराय और यथात्यात भेद से पाच प्रकार का है। अथवा मूल और उत्तर गुण के भेद से चारित्र अनेक प्रकार का है। इस प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र को बताने वाला यह जैनेन्द्र आगम ही वस्तुतः ब्रह्मचर्य्य है उसको प्राप्त करके मनुष्य को अनाचार का सेवन न करना चाहिये यह गात्रकार उपदेश देते हैं ॥ १ ॥

अणादीयं परिज्ञाय, अणवदग्रमेति वा गुणो ।

सासयमसासए वा, इति दिष्टिं न धारए ॥ (सूत्रं २) ॥

छाया—अनादिकं परिज्ञाय अनवदग्रमितिवा पुनः ।

शाश्वतमशाश्वतंवा, इति दृष्टि न धारयेत् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(अणादिय पुणो अणवदग्रमेति परिण्णाय सासए असासए वा दिष्टिं न धारए)
विशेषी पुरप इस जगत को अनादि और अनन्त जानकर इसे एकान्त नित्य
अथवा एकान्त अनित्य न माने ॥ २ ॥

एएहिं दोहिं ठाणेहि, व्यवहारो ण विज्जई ।

एएहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥ (सूत्रं ३) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्या स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहिं ठाणेहिं वप्रहागे ण विज्जई) एकान्त नित्यता और एकान्त
अनित्यता इन दोनों पक्षों से जगत् का व्यवहार नहीं चल सकता है (एएहिं
दोहिं ठाणेहिं अणायारं तु जाणए) इस लिए इन दोनों पक्षों के आश्रय को
अनाचार सेवन जानना चाहिए ॥ ३ ॥

भावार्थ—मसार मे जितने भी पदार्थ हैं सभी कथंचित् नित्य और कथंचित्
अनित्य हैं परन्तु ऐसा पदार्थ नहीं है जो एकान्त नित्य अथवा एकान्त

भावार्थ—अनित्य हो। ऐसी दशा में किसी भी पदार्थ को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य मानना अनापार का सेवन करना है। इस भाईस मागम के सिद्धान्तानुसार सभी पदार्थ सामान्य और विरोध एतदुभयारमक हैं इसलिये वे सामान्य अंश का लेकर नित्य और विरोध अंश को लेकर अनित्य हैं अतः सभी नित्यानित्यात्मक हैं यह जानना भाचार का सेवन समझना चाहिये। ऐसी मान्यता युक्तियुक्त होने पर भी अन्यवर्तनी स्वीकार नहा करते हैं किन्तु एकान्त पक्ष का भाभव लेकर वे किसी पदार्थ को एकान्त नित्य तथा किसी को एकान्त अनित्य कहते हैं। संक्षयवादी कहता है कि—“पदार्थों की न तो उत्पत्ति होती है और न विनाश ही होता है अतः आकाश आदि सभी पदार्थ एकान्त नित्य हैं।” एवं पौष्ट समस्त पदार्थों का निरन्वयमृणमङ्गल मान कर एकान्त अनित्य कहता है। यस्तु वे दोनों ही मिथ्यावादी हैं क्योंकि जगत् की कोई भी वस्तु एकान्त नित्य नहीं है पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश स्पष्ट देखा जाता है और उनकी नवीनता तथा पुराणताभी प्रत्यक्ष देसी जाती है। अगत् का व्यवहार भी इसी तरह का है लोग कहते हैं कि यह वस्तु नहीं है और यह पुरानी है, एवं यह वस्तु नष्ट हो गई अतः लोक में एकान्त नित्यता का व्यवहार भी नहीं देखा जाता है। एवं यह आत्मा यदि उत्पत्ति विनाश रहित तथा एक रूप एक रस रहने वाला कृतस्थ नित्य है तो इसका ज्ञान और मोक्ष नहा हो सकता है फिर बीजा प्रवृत्त करने और शास्त्रोक्त नियमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है अतः पारलौकिक विषयों में भी एकान्त नित्यतायाह सम्मत नहीं है। अतः तरह यह एकान्तनित्यतायाह अयुक्त और लौकिक तथा पारलौकिक व्यवहारों से विरुद्ध है इसी तरह एकान्त अनित्यतायाह भी लोक से विरुद्ध है। यदि आत्मा आदि समस्त पदार्थ एकान्त अनित्य अर्थात् एकान्त क्षणिक हैं तो लोग मविष्य में तपमोग करने के लिये परदारादि तथा धन धान्यादि पदार्थों का संग्रह क्यों करते हैं ? तथा पौष्टगण पीडा महण और विहार आदि क्यों करते हैं ? क्योंकि जब कोई स्थिर आत्मा है ही नहीं तब फिर बन्ध और मोक्ष किसका हो सकता है ? अतः ये दोनों ही मान्यताओं को मीनीम्नसमत से विरुद्ध और अभाचार जानना चाहिये। पदार्थ कथयित् नित्य और कथयित् अनित्य हैं यह पक्ष ही युक्तियुक्त और मीमीम्नसमत होने के कारण पाद्य है। सामान्य अंश को लेकर सभी पदार्थ नित्य हैं और मविष्यण पदार्थों के विरोधों को लेकर सभी पदार्थ अनित्य हैं। इस प्रकार

भावार्थ—उत्पादत्रय और ध्रौव्यरूप जो अर्हर्द्दर्शनसन्मत पदार्थ का स्वरूप है वही टीक है। अतएव कहा है कि—“वटसौलिसुवर्णार्थी नागोत्पादस्थितिष्वय शोकप्रमोदमाध्यस्य जनो याति सहेतुकम्” अर्थात् किसी राजकन्या के पास एक सोने का घड़ा था। राजा ने सोनार से उस घड़े को गलवा कर अपने राजकुमार के लिये मुकुट बनवाया। यह जान कर राजकन्या को दुःख हुआ क्योंकि उस विचारी का घड़ा नष्ट होगया और राजकुमार को वडा हर्ष हुआ क्योंकि उसको मुकुट की प्राप्ति हुई परन्तु उस राजा को न तो हर्ष ही हुआ और न शोक ही हुआ क्योंकि उसका सुवर्ण तो यों का ल्यों बना ही रह गया वह चाहे घट के रूप में रहे अथवा मुकुट के रूप में। यदि पदार्थ एकान्त नित्य हो तो राजकन्या को शोक क्यों होना चाहिये एव यदि एकान्त अनित्य हो तो राजकुमार को हर्ष भी क्यों हो सकता है? तथा राजा को हर्ष और शोक दोनों ही न हुए ऐसा भी क्यों होता? अतः पदार्थ कथंचित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य है यह पक्ष ही सत्य है। ऐसा मानने पर घड़े को नष्ट हुआ जान कर राजकन्या को दुःख होना और नवीन मुकुट होना समझ कर राजकुमार को हर्ष होना तथा सोना का सोना ही रहना जानकर राजा को मग्नस्थ होना ये सब बातें बन जाती हैं अतः एकान्त अनित्यता और एकान्त नित्यता को व्यवहार विरुद्ध तथा अनाचार जानना चाहिये ॥ २-३ ॥

- ५ -

समुच्छिंहिति सत्थारो, सन्वे पाणा अणोलिसा ।

गंठिगा वा भविस्संति, सासयति व णो वए ॥ (सूत्रं ४) ॥

छाया—समुच्छेत्त्यन्ति आस्तारः, सर्वे प्राणा अनीदृगा ।

ग्रन्थिका वा सविष्यन्ति, शाश्वता इति नो वदेत् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(सत्थारो समुच्छिंहिति) सर्वज्ञ तथा उनके मन को जानने वाले सभी भव्य जीव क्षय अथवा सिद्धि को प्राप्त करेंगे (सन्वे पाणा अणोलिसा) सभी प्राणी परस्पर विनाशक हैं (गंठिगा वा भविस्संति) तथा सभी प्राणी कर्मबन्धन से युक्त रहेंगे (सासयति व णो वए) एवं तीर्थंकर सदा स्थायी रहते हैं इत्यादि एकान्त वाक्य नहीं बोलने चाहिये ॥ ४ ॥

एएहिं दोहिं ठाणोहिं, ववहारो एण विउजइ ।

एएहिं दोहिं ठाणोहिं, अणायार तु जाणए ॥ (सूत्र ५) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहिं ठाणेहिं व्यवहारो न विउजइ) क्योंकि इन दोनों एकान्तमय पक्षों से लोक में व्यवहार नहीं जाता है (एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायार तु जाणए) अतः इन दो पक्षों का आशय केवल अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ५ ॥

माथार्थ—तीर्थ के प्रवर्तक सर्वश्री तीर्थंकर और उनके शासन को मानने वाले भव्य जीव सब के सब क्षय भवना सिद्धि को प्राप्त होंगे, उस समय यह जगत् भव्य जीवों से रहित हो जायगा क्योंकि फल अनन्त है और जगत् में नये जीव की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये मुक्ति होत-होत सब समस्त भव्य जीवों की मुक्ति हो जायगी तो भव्य जीवों का अवश्य इस जगत् से उच्छेद हो जायगा । नये भव्य जीव उत्पन्न नहीं होते और पुराने सभी मोक्ष में चले जायेंगे फिर भव्य जीव इस जगत् में सदा नहीं रह सकते यह एकान्तमय वचन कभी नहीं कहना चाहिये इसी प्रकार सभी प्राणी कर्म बन्धन में ही पड़े रहेंगे यह भी एकान्त वचन नहीं कहना चाहिये तथा तीर्थंकर सदा स्थायी हो रहेंगे उनका क्षय कभी नहीं होगा यह भी नहीं कहना चाहिये ।

इस प्रकार जो यहाँ एकान्त वचनों के कहने का निषेध किया जाता है इसका कारण यह है कि—जैसे भविष्य काल का अन्त नहीं है वसी तरह भव्य जीवों का भी अन्त नहीं है इसलिये जैसे भविष्य काल का उच्छेद असम्भव है इसी तरह सम्पूर्ण भव्य जीवों का उच्छेद भी असम्भव है । यदि भव्य जीवों का उच्छेद सम्पूर्णरूपेण भ्राम किया जाव तो वे अनन्त नहीं हो सकते हैं अतः सम्पूर्ण भव्य जीवों की मुक्ति होने पर उनसे जगत् को खाली बताना असंगत है । इसी तरह तीर्थंकरों का क्षय बताना भी अयुक्त है क्योंकि—क्षय का कारण कर्म है वह स्थितों में नहीं है फिर उनका क्षय किस तरह हो सकता है ? । यदि मबल्य केबली की अपेक्षा से उच्छेद होना बतावे हो तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि—अवश्य केबली भी प्रवाह को अपेक्षा से बतादि और अनन्त है अतः

भावार्थ—उनका भी सम्पूर्णरूपेण इस जगत् में अभाव सम्भव नहीं है। बरतुत' भवस्थ केवली सिद्धि को प्राप्त होते हैं इसलिये वे शाश्वत नहीं हैं तथा प्रमाह की अपेक्षा से वे सदा रहते हैं इसलिये शाश्वत भी हैं अतः भवस्थ केवली कथञ्चित् शाश्वत और कथञ्चित् अशाश्वत हैं यह अनेकान्त वचन ही विवेकी को कहना चाहिये। इसी तरह जगत् के समस्त प्राणियों को परस्पर विलक्षण कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि—सभी प्राणियों का जीव समानरूप से उपयोग वाला और असंख्य प्रदेशी तथा अमूर्त्त है इसलिये वे कथञ्चित् सदृश भी हैं और वे भिन्न-भिन्न कर्म, गति, जाति, शरीर और अङ्गोपाङ्ग से युक्त हैं इसलिये कथञ्चित् विलक्षण भी हैं। एव कोई जीव अधिक वीर्य्य वाले होते हैं इस कारण वे कर्म ग्रन्थिका भेदन कर देते हैं और कोई अल्पपराक्रमी भेदन नहीं कर सकते हैं इसलिये एकान्त रूप से सभी को कर्म ग्रन्थि में पड़े रहना नहीं कहा जा सकता है। अतः कोई कर्म ग्रन्थिका भेदन करने वाले और कोई न करने वाले होते हैं यही कहना शास्त्रसम्मत समझना चाहिये ॥ ४-५ ॥

जे केइ खुद्गा पाणा, अदुवा संति महालया ।

सरिसं तेहि वेरंति, असरिसंती य णो वदे ॥ (सूत्रं ६) ॥

छाया—ये केचित् क्षुद्रकाः प्राणाः, अथवा सन्ति महालयाः ।

सदृशं तेषां वैरमिति असदृशमिति नो वदेत् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(जे केई खुद्गा पाणा अदुवा महालया संति) इस जगत् में जो एकेन्द्रिय आदि क्षुद्र प्राणी हैं और जो हाथी घोड़े आदि महाकाय वाले प्राणी हैं (तेसिं सरिसं असरिसवा वैरंति णो वए) उन दोनों की हिंसा से समान ही वैर होता है अथवा समान नहीं होता है यह नहीं कहना चाहिए ॥ ६ ॥

एएहि दोहिं ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।

एएहिं दोहिं ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥ (सूत्रं ७) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्या मनाचारन्तु जानीयात् ॥ ७ ॥

बन्धनार्थ—(पृथग्नि शक्तिं ज्ञानेति क्वहस्रो न विद्यते) इस शक्ति का एकान्तत्व बन्धनों से व्यवहार नहीं होता है (पृथग्नि शक्तिं ज्ञानेति बन्धनार्थं तु भाष्य) इसलिये इस शक्ति का एकान्तत्व बन्धनों को बँधना; अन्धकार केवल सम्पत्ता चाहिये ॥ ७ ॥

मायार्थ—इस अगत् में एकेन्द्रिय हीन्द्रिय आदि जो सुत्र प्राणी हैं तथा सुत्र शरीर वाले जो पञ्चेन्द्रिय जीव हैं एवं हाथी घोड़े आदि जो महाकाय वाले प्राणी हैं उन सबों का आत्मा समान प्रवेश पाता है इसलिये उन सबों के मारने से समान ही कर्मबन्ध होता है यह एकान्त बन्धन नहीं बँधना चाहिये । तथा इन प्राणियों के ज्ञान इन्द्रिय और शरीरों में सहस्रता नहीं है इसलिये इनके मारने से समान कर्मबन्ध नहीं होता है यह भी एकान्त बन्धन नहीं बँधना चाहिये । इस प्रकार इन एकान्त बन्धनों के निषेध का अभिप्राय यह है कि—उन मारे जाने वाले प्राणी की सुत्रता और महत्ता ही कर्मबन्ध की सुत्रता और महत्ता के कारण नहीं हैं किन्तु मारने वाले का तीव्र भाव, मन्दभाव, ज्ञानभाव, अज्ञानभाव, महावीर्यता और अल्पवीर्यता ही कारण हैं । अतः मारे जाने वाले प्राणी और मारने वाले प्राणी इन दोनों की विधिपूर्वता से कर्मबन्ध की विधिपूर्वता होती है अतः एक मात्र मारे जाने वाले प्राणी के हिसाब से ही कर्मबन्ध के मूल-धिक्य की व्यवस्था करना ठीक नहीं है अतः यह अन्धकार है । अतः यह है कि—जीव नित्य है इसलिये उसकी हिंसा सम्भव नहीं है इसलिये इन्द्रिय आदि के पाप को हिंसा कहत हैं जैसा कि—पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बन्ध, उच्छ्वासनिश्वासरमभ्यान्महायुः प्राणा इत्येते भवन्किरुक्तास्तेषु विबोगीकरन्तु हिंसा” । ५ इन्द्रियों । तीस प्रकार के बह उच्छ्वास निश्वास और आयु ये दस प्राण भगवान् द्वारा कहे गये हैं इसलिये इनको शरीर से अलग कर लेना हिंसा है वह हिंसा मावकी अपेक्षा से कर्मबन्ध को उत्पन्न करती है यही कारण है कि रोगी के रोग की निवृत्ति के लिये मछी भोजन निकाला करते हुए बेघ के हाथ से यदि रोगी की मृत्यु हो जाती है तो उस बेघ को उस रोगी के साथ बैर का बन्ध नहीं होता है । तथा दूसरा अनुष्य जो रस्ती को सर्व मान कर उसे पीटता है उसको कर्मबन्ध अवनय होता है क्योंकि उसका मात्र रूपिण है अतः शास्त्रकार कहते हैं कि—बिबेकी पुरुष का कर्मबन्ध के विषय में एकान्त पाप न कर कर मरी करना चाहिये कि—वध्य भीर बध करने वाले प्राणियों के भाव की अपेक्षा से कर्मबन्ध में कथयित् सादृश्य होता भी है और नहीं भी होता है ॥६-आ

अहाकम्माणि भुञ्जति, अणमणो सकम्मुणा ।

उवलित्तेति जाणिज्जा, अणुवलित्तेति वा पुणो ॥ (सूत्रं ८) ॥

छाया—आधाकर्माणि भुञ्जते, अन्योऽन्यं स्वकर्मणा ।

उपलिप्तानिति जानीयादनुपलिप्तानिति वा पुनः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(आहाकम्माणि भुञ्जति अणमणो सकम्मुणा उवलित्तेति वा पुणो अणुवलित्तेति णो वण्) जो साधु आधाकर्मी आहार खाते है वे परस्पर पाप कर्म से उपलिप्त नहीं होते है अथवा उपलिप्त होते हैं ये दोनों एकान्त वचन न कहे ॥ ८ ॥

एएहिं दोहि ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।

एएहि दोहि ठाणेहि, अणायारं तु जाणए ॥ (सूत्रं ९) ॥

छाया—आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते ।

आभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहि ठाणेहि ववहारो ण विज्जई) क्योंकि इन दोनों एकान्त वचनों से व्यवहार नहीं होता है (एएहिं दोहि ठाणेहि अणायारं तु जाणये) इसलिये इन दोनों एकान्त वचनों को कहना अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ९ ॥

भावार्थ—भोजन, वस्त्र, तथा मकान आदि जो कुछ पदार्थ साधु को दान देने के उद्देश्य से बनाये जाते हैं वे आधाकर्म कहलाते हैं ऐसे आधाकर्म आहार आदि का उपभोग करने वाला साधु कर्म से उपलिप्त होता ही है ऐसा एकान्त वचन न कहना चाहिये क्योंकि—आधाकर्मी आहार आदि भी शास्त्र विधि के अनुसार अपवाद मार्ग में कर्मबन्ध के कारण नहीं होते हैं किन्तु शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करके आहार की गृह्णित से जो आधाकर्मी आहार लिया जाता है वही कर्मबन्ध का कारण होता है । अतएव विद्वानों की उक्ति है कि—“किञ्चिच्छुद्ध कल्प्यमकल्प्य वा स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् । पिण्ड शय्या वस्त्र पात्र वा भेषजाद्य वा” अर्थात् किसी अवस्था विशेष में शुद्ध और कल्पनीय भी पिण्ड, शय्या, वस्त्र, पात्र और भेषज आदि अशुद्ध तथा अकल्पनीय हो जाते हैं एव यह भी कहा है कि—“उत्पद्येतेहि सावस्था देशकालामयाव प्रति । यस्यामकार्यं कार्यं स्यात् कर्म कार्यञ्च वर्जयेत् ।” अर्थात् मनुष्य की

भावाय—कभी पेसी भी अवस्था हो जाती है जिसमें न करने योग्य कार्य भी कर्तव्य और करने योग्य कार्य अकर्तव्य हो जाता है। अतः किसी देश विरोध या काळ विरोध में तथा किसी अवस्थाविरोध में गुड़ बाहर न मिछने पर बाहार के अभाव से अनर्थ की उत्पत्ति हो सकती है क्योंकि उस दशा में भुषा से पीड़ित साधु भस्मी भाँति ईर्ष्यापत्र का परिशोधन नहीं कर सकता है। उस साधु से पहले समय जीवों का उपमर्द्भी सम्भव है। तथा वह भुषा की पीड़ा से मूर्च्छित होकर गिर पड़े तो त्रस जीवों की विराधना अवश्यभावी है तथा वह यदि अकाळ में ही काळ का प्राप्त बन जाय तो उसकी विरति का प्राप्त हो सकता है एवं आर्तप्याम होने पर उसकी नीच गति हो सकती है अतएव आगम में लिखा है कि—“सम्बन्ध सबम संबन्धमो अप्याममेव रक्षेन्मा।” साधु को हर हास्य में समय की रक्षा करनी चाहिये और संयम से भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये अतः आधाकर्म का सेवन पाप का ही कारण है यह एकान्त बचन नहीं कहना चाहिये। तथा आधाकर्म के सेवन से पाप बच होता ही नहीं यह एकान्त बचन भी नहीं कहना चाहिये। क्योंकि आधाकर्म बाहर बाहर के बमाने में प्रसन्न ही छ काय के जीवों की विराधना होती है अतः छ काय के जीवों की विराधना से पापबन्ध होना भावश्यक है इसलिये आधाकर्म के सेवन से पाप न होने का कथन भी असाधार है वस्तुतः आधाकर्म के सेवन से कश्चित् पापबन्ध होता है यह अनेकान्तात्मक बचन ही आचारसम्मत समझना चाहिये ॥ ८९ ॥

जमिद भोराल्लमाहार, कम्मग च तहेव य (तमेव त)।

सध्वत्य धीरिय अतिय, शतिय सव्वत्य धीरिय ॥ (सूत्र १०) ॥

छाया—यदिदमौदारिकमाहारकं कर्मगञ्च तथैव च।

सर्वत्र धीर्यमस्ति नास्ति सर्वत्र धीर्यम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(जमिदं भोराल्लमाहार तथैव कर्मगञ्च) वे जो औदारिक आहारक और कर्मों के शरीर हैं वे सब एक ही हैं अथवा वे एकान्त रूप से मित्र मित्र हैं वे दोषे एकान्त सब बचन नहीं कहने चाहिये। (सध्वत्य धीरिय अतिय सव्वत्य धीरिय)

अन्वयार्थ—णरिथ) एवं सब पदार्थों में सब पदार्थों की शक्ति मौजूद है अथवा सब में सब की शक्ति नहीं है ये वचन भी नहीं कहने चाहिये । ॥१०॥

एएहिं दोहिं ठाणेहि, ववहारो ण विज्जई ।

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायारंतु जाणए ॥ (सूत्रं ११) ॥

छाया—एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां व्यवहारो न विद्यते ।

एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यामनाचारन्तु जानीयात् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो न विज्जती) क्योंकि इन दोनों स्थानों के द्वारा व्यवहार नहीं होता है (एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायारंतु जाणए) इस लिये इन दोनों स्थानों से व्यवहार करना अनाचार सेवन जानना चाहिये ॥ ११ ॥

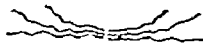
भावार्थ—पूर्वगाथा मे आहार के सम्बन्ध मे अनाचार का वर्णन किया है । इस लिये इस गाथा मे आहार करने वाले शरीर के सम्बन्ध मे अनाचार वर्णन किया जाता है । शरीर पाँच प्रकार का होता है, औदारिक, आहारक, कर्मण, तैजस, और वैक्रिय । जो शरीर सर्व प्रत्यक्ष है और उदार पुद्गलों के द्वारा बना हुआ है वह औदारिक कहलाता है । यह औदारिक शरीर निसार है इस लिये इसे उराल भी कहते हैं । यह औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्य्यञ्चों का ही होता है । आहारक शरीर वह है जो चौदह पूर्वधारी पुरुष के द्वारा किसी विषय मे संशय होने पर बनाया जाता है । इस आहारक शरीर का इस गाथा मे ग्रहण है इसलिये इससे वैक्रिय शरीर का भी ग्रहण समझना चाहिये । कर्मण शरीर वह है जो कर्मों से बना हुआ है इसके ग्रहण से इसके सहचारी तैजस शरीर का भी ग्रहण करना चाहिये । औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरों मे से प्रत्येक शरीर तैजस और कर्मण शरीर के साथ ही पाये जाते हैं अत इनमे परस्पर एकता की आशका किसी को न हो इसलिए शास्त्रकार ने यहा इनके एकत्व का कथन अनाचार बताया है । आशय यह है कि—औदारिक शरीर ही तैजस और कर्मण शरीर है एव वैक्रिय शरीर ही आहारक शरीर है ऐसा एकान्त अभेदमय वचन नहीं कहना चाहिये । तथा इन शरीरों मे एकान्त भेद है यह भी नहीं कहना चाहिये । इस प्रकार एकान्त अभेद और एकान्त भेद के निषेध का कारण यह है कि—इन शरीरों के कारण मे भेद है इसलिये एकान्त अभेद इनमें नहीं है, जैसे

भाषार्थ—कि—भौतिक शरीर के कारण उच्चार पुद्गल हैं और कार्मण शरीर के कारण कर्म हैं तथा वैश्व शरीर के कारण तेज है इसलिये कारण भेद होने से इनमें एकान्त अभेद सम्भव नहीं है। इसी तरह इनमें एकान्त भेद भी सम्भव नहीं है क्योंकि ये सब के सब एक ही काष्ठ और एक ही श्रेष्ठ में उपलब्ध होते हैं पर दायि की तरह भिन्न-भिन्न देश और काल में उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः इन दोनों बातों को देखते हुए इनके विषय में यही कहना चाहिये कि—इन शरीरों में कश्चित् भेद और कश्चित् अभेद है।

सांख्यवादी कहते हैं कि—अगत् में अितन पदार्थ हैं सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं इसलिये प्रकृति ही समस्त पदार्थों का कारण है। वह प्रकृति एक ही है इसलिये सभी पदार्थ सर्वात्मक हैं और सब पदार्थों में सब की शक्ति विद्यमान है” परन्तु बिबेकी पुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिये। एवं सभी पदार्थ अपने-अपने स्वभाव में ही स्थित हैं तथा इनकी शक्ति भी परस्पर विच्छेद है इसलिये सब पदार्थों में सब की शक्ति नहीं है यह भी नहीं कहना चाहिये।

यहाँ, इन दोनों एकान्तमय बचनों के कथन का नियेष इसलिये किया जाता है कि—ये दोनों ही बातें व्यवहार से विच्छेद हैं, पदार्थों की परस्पर भिन्न भिन्न शक्तिप्रत्यक्ष अनुभव की जाती है एवं सुख, दुःख, जीवन, मरण, ब्रह्मता, निकटता, दूरता और कृत्पता आदि विभिन्नता भी शुभक-शुभक बलने में आती है। तथा कोई पापी है तो कोई पुण्यात्मा है कोई पुण्य का फल भोगता है तो कोई पाप का फल भोगता है इसलिये सभी पदार्थों को सब स्वरूप और सभी में सब की शक्ति का साक्षात् नहीं माना जा सकता है। सांख्यवादी स्वयं सर्वत्र रज और तम को भिन्न-भिन्न मानते हैं एक स्वरूप नहीं मानते हैं परन्तु सभी यदि सर्वात्मक हैं तो सर्वत्र, रज और तम भी परस्पर अभिन्न ही होने चाहिये। परन्तु सांख्यवादी ऐसा नहीं मानते हैं इसलिये दूसरे पदार्थों के विषय में भी सांख्यवादियों को ऐसा ही मानना चाहिये सब को सर्वात्मक मानना ठीक नहीं है। इसी प्रकार सभी पदार्थ सर्वत्र रज और तम रूप प्रकृति के कार्य हैं पर सिद्धात् भी अप्रमाणिक है क्योंकि हमका साक्ष्य कोई प्रबलपुक्ति सांख्यवादी के पास नहीं है। तथा सांख्यवादी कल्पित स पदार्थों को कार्य की कारण में सर्वथा सत्ता मानते हैं वह भी ठीक नहीं है क्योंकि विद्यावस्था में घट के कार्य और गुण नहीं पाये जाते

भावार्थ—हैं तथा सर्वथा विद्यमान कार्य्य की कारण से उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है क्योंकि सर्वथा विद्यमान घटकी उत्पत्ति नहीं होती है अतः कारण में कार्य्य का सर्वथा सद्भाव मानना भी अयुक्त है । कारण में कार्य्य का सर्वथा अभाव मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर जैसे मृत् पिण्ड से घट होता है इसी तरह व्योमारविन्द भी होना चाहिये अतः कारण में कार्य्य का सर्वथा अभाव मानना भी ठीक नहीं है । वस्तुतः सभी पदार्थ सत्ता रखते हैं, सभी ज्ञेय हैं सभी प्रमेय हैं इसलिये सत्ता ज्ञेयत्व और प्रमेयत्व रूप सामान्य धर्म की दृष्टि से सभी पदार्थ कथञ्चित् एक भी हैं और सबके कार्य्य, गुण स्वभाव और नाम आदि भिन्न-भिन्न हैं इसलिये सभी पदार्थ परस्पर कथञ्चित् भिन्न भी हैं । एवं उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य्य की कथञ्चित् सत्ता भी है और कथञ्चित् नहीं भी है । कारण में कार्य्य की कथञ्चित् सत्ता है इसीलिये मोर के अण्डे से मोर ही उत्पन्न होता है परन्तु काक आदि नहीं होते हैं तथा शालि के अकुर की इच्छा करने वाला पुरुष शालि के ही बीज को ग्रहण करता है यव आदि के बीज को नहीं । तथा कारण में कार्य्य के गुण, क्रिया और नाम नहीं पाये जाते हैं इसलिये वह कारण में कथञ्चित् नहीं भी रहता है । यदि वह सर्वथा वर्तमान होता तो फिर उसे उत्पन्न करने के लिये कर्ता आदि कारण कलापों की प्रवृत्ति कैसे होती ? अतः कारण में कार्य्य का कथञ्चित् सद्भाव और कथञ्चित् असद्भाव मानना ही विवेकी पुरुष का कर्तव्य जानना चाहिये ॥१०-११॥

णत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं १२) ॥

छाया—नास्ति लोकोऽलोकश्च, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति लोकोऽ- लोकश्चैवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(लोए अलोए वा णत्थि एव सन्नं निवेशए) लोक या अलोक नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये (लोए अलोए वा अत्थि एव सन्नं निवेशए) किन्तु लोक और अलोक हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १२ ॥

— एतिय जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेशए ।

अतिय जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्रं १३) ॥

छाया—नास्ति जीवोऽजीवो वा नैव सन्नां निवेशयेत् ।

अस्ति जीवोऽजीवो वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(जीवा अजीवा वा अतिय एव सन्नं न निवेशए) जीव और अजीव पदार्थ नहीं हैं ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये । (अतिये अजीवो वा अतिय एव सन्नं निवेशए) किन्तु जीव और अजीव हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १३ ॥

भावार्थ—सबशून्यतावादी छोके अन्वेषक और जीव तथा अजीव भावि पदार्थों को मिथ्या मानते हैं वे कहते हैं कि—स्वप्न, इन्द्रजाल और माया में प्रतीत होने वाले पदार्थ जैसे मिथ्या हैं इसी तरह अस्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले भी जगत् के सभी दृश्य मिथ्या हैं । इसकी सिद्धि इस प्रकार जाननी चाहिये—जगत् में जितने भी दृश्य पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं वे सभी अपने-अपने अवयवों के द्वारा ही प्रकाशित हो रहे हैं इसलिये इनके अवयवों की सत्ता जब तक सिद्ध न की जाय तब तक इनकी सत्ता सिद्ध होना सम्भव नहीं है परन्तु अवयवों की सत्ता सिद्ध होना शक्य नहीं है क्योंकि अन्विम अवयव परमाणु है अर्थात् अवयवों की धारा परमाणु में जाकर समाप्त होती है और वह परमाणु इन्द्रियासीत यानी इन्द्रियों से महज करने योग्य नहीं है इसलिये उसकी सत्ता सिद्ध होना संभव नहीं और उसकी सत्ता सिद्ध न होने से दृश्य पदार्थ की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती है ।

यदि जगत् के दृश्य पदार्थों को अपने अपने अवयवों के द्वारा प्रकाशित न मानकर अवयवों के द्वारा प्रकाशित माना जावे तो भी इनकी सिद्धि नहीं होती क्योंकि वह अवयवों अपने प्रत्येक अवयवों में सम्पूर्ण रूप से स्थित माना जायगा अथवा दृश से ? यदि वह प्रत्येक अवयवों में सम्पूर्णतः स्थित माना जाय तो जितने अवयव हैं उतने ही अवयवों भी मानने पड़ेंगे जो किसी को भी शक्य नहीं है क्योंकि सभी एक ही अवयवों भी मानते हैं अतः प्रत्येक अवयवों में अवयवों की पूर्णरूप से स्थिति नहीं मानी जा सकती है ।

यदि वह अवयवों अपने प्रत्येक अवयवों में अंशतः रहता है पर माना जावे तो भी नहीं बनता है क्योंकि वह अंश क्या है ? यदि अव

भावार्थ—यव ही है तब तो फिर वही वात आती है जो अवयव पक्ष में कही गई है। यदि वह अश अवयवों से जुदा है तब फिर उस अश में वह अवयवी सम्पूर्णरूपसे रहता है अथवा अशत. रहता है यह पूर्व की शंका सामने ही खड़ी है। इस शंका का निवारण करने के लिये यदि फिर वही उत्तर दिया जाय कि वह अवयवी अपने अश में अंशत. रहता है तो पहला प्रश्न फिर खडा हो जाता है अत इस उत्तर में अनवस्थादोष है। इस प्रकार विचार के साथ देखने से किसी भी दृश्य पदार्थ का कोई नियतस्वरूप सिद्ध नहीं होता है अत. स्वप्न इन्द्रजाल और माया में प्रतीत होने वाले पदार्थों के समान ही जगत् के सभी प्रतीयमान पदार्थ मिथ्या हैं यह वात सिद्ध होती है। अतएव अनुभवी विद्वानों की उक्ति है कि—“यथा यथाऽर्थाश्चिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा । यद्येत्तत् स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम्” अर्थात् ज्यों ज्यों गम्भीर दृष्टि से पदार्थों का विचार किया जाता है त्यों त्यों वे अपने स्वरूप को बदलते चले जाते हैं अर्थात् वे कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में प्रतीत होते हैं—परन्तु नियत रूप उनका प्रतीत नहीं होता है अत. जब पदार्थों का तत्त्व ही ऐसा है तो उनको नियत रूप देने वाले हम कौन हैं ?। आशय यह है कि—दृश्य पदार्थ का प्रतीयमान रूप मिथ्या है अत जब वस्तु का ही सद्भाव सिद्ध नहीं होता तब लोक और अलोक आदि का सद्भाव किस तरह सिद्ध हो सकता है ?। यह सर्वशून्यतावादी नास्तिकों का सिद्धान्त है। परन्तु यह सिद्धान्त भ्रममूलक है क्योंकि माया इन्द्रजाल और स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थ सत्य पदार्थ की अपेक्षा से मिथ्या माने जाते हैं स्वत नहीं। यदि समस्त पदार्थ ही मिथ्या है तब फिर माया इन्द्रजाल और स्वप्न की व्यवस्था ही कैसे की जा सकती है ?। तथा सर्वशून्यतावादी युक्ति के आधार पर ही सर्व पदार्थों को मिथ्या सिद्ध कर सकता है अन्यथा नहीं। वह युक्ति यदि सच्ची है तब तो उसी युक्ति की तरह जगत् के समस्त दृश्य पदार्थ भी सच्चे क्यों नहीं माने जावे ? और यदि वह युक्ति मिथ्या है तो फिर उस मिथ्या युक्ति से वस्तु तत्त्व की सिद्धि किस प्रकार की जा सकती है ? यह नास्तिक को सोचना चाहिये।

जगत् के दृश्य पदार्थ अपने-अपने अवयवों के द्वारा प्रकाशित होते हैं अथवा अवयवी के द्वारा प्रकाशित होते हैं इस प्रकार दो पक्षों की कल्पना करके नास्तिक ने जो दोनों पक्षों को दूषित करने की चेष्टा की है वह

— श्रुत्य जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेशए ।

अत्यि जीवा अजीवा वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्रं १३) ॥

छाया—नास्ति जीवोऽजीवो वा नैव सन्ना निवेशयेत् ।

अस्ति जीवोऽजीवो वा, एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—(जीवा अजीवा वा अत्यि एव सन्न न निवेशए) जीव और अजीव पदार्थ नहीं हैं वेसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये । (जीवे अजीवे वा अत्यि एवं सन्न निवेशए) किन्तु जीव और अजीव हैं वही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १३ ॥

भाषार्थ—सबशून्यतावादी शोक अशोक और जीव तथा अजीव आदि पदार्थों को मिथ्या मानते हैं वे कहते हैं कि—स्वप्न, इन्द्रजाल और माया में प्रतीत होने वाले पदार्थ जैसे मिथ्या हैं इसी तरह अस्वप्नावस्था में प्रतीत होने वाले भी जगत् के सभी दृश्य मिथ्या हैं । इसकी सिद्धि इस प्रकार जाननी चाहिये—जगत् में जितने भी दृश्य पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं वे सभी अपने-अपने अवयवों के द्वारा ही प्रकाशित हो रहे हैं इसलिये उनके अवयवों की सत्ता जब तक सिद्ध न की जाय तब तक उनकी सत्ता सिद्ध होना सम्भव नहीं है परन्तु अवयवों की सत्ता सिद्ध होना शक्य नहीं है क्योंकि जन्तिस अवयव परमाणु है अर्थात् अवयवों की धारा परमाणु में जाकर समाप्त होती है और वह परमाणु इन्द्रियातीत पानी इन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है इसलिये उसकी सत्ता सिद्ध होना संभव नहीं और उसकी सत्ता सिद्ध न होने से दृश्य पदार्थ की सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती है ।

यदि जगत् के दृश्य पदार्थों को अपने अपने अवयवों के द्वारा प्रकाशित न मानकर अवयवों के द्वारा प्रकाशित माना जाये तो भी उनकी सिद्धि नहीं होती क्योंकि वह अवयवों अपने प्रत्येक अवयवों में सम्पूर्ण रूप से स्थित माना जायगा अथवा ब्रेष्ठ से ? यदि वह प्रत्येक अवयवों में सम्पूर्ण रूप से स्थित माना जाय तो जितने अवयव हैं वतने ही अवयवों भी मानने पड़ेंगे जो किसी को भी इष्ट नहीं है क्योंकि सभी एक ही अवयवों मानते हैं अतः प्रत्येक अवयवों में अवयवों की पूर्णरूप से स्थिति नहीं मानी जा सकती है ।

यदि वह अवयवों अपने प्रत्येक अवयवों में संसृत रहता है यह माना जाये तो भी नहीं पतता है क्योंकि वह अज्ञ क्या है ? यदि अब

भावार्थ—ही है अतः आत्मा से भिन्न जीव और अजीव आदि पदार्थों को मानना भूल है यह आत्माऽद्वैतवादियों का मन्तव्य है ।

परन्तु यह आर्हत दर्शन इन दोनों मतों को अयुक्त बतलाता हुआ यह उपदेश करता है कि—“जीव, अजीव आदि पदार्थ नहीं हैं” ऐसी स्थापना विवेकी को कदापि नहीं करनी चाहिये किन्तु ये दोनों ही पदार्थ हैं यही बात माननी और कहनी चाहिये । जीव एक स्वतन्त्र और अनादि पदार्थ है वह पाँच महाभूतों का कार्य नहीं है क्योंकि पाँच महाभूत जड़ हैं अतः उनसे चैतन्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है तथा वे पाँच महाभूत जड़ होने के कारण बिना किसी की प्रेरणा के शरीर के आकार में परिणत भी नहीं हो सकते हैं एवं वे पाँच महाभूत यदि अपने में अविद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं तो वे नित्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि जो वस्तु सदा एक स्वभाव में रहती है वही नित्य कहलाती है । अतः पहले से विद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति यदि पाँच महाभूतों से मानें तब तो यह एक प्रकार से जीव को ही मान लेना है क्योंकि वह चैतन्य पहले से ही विद्यमान होने के कारण नवीन उत्पन्न नहीं हुआ । यह चैतन्य गुण पाँच महाभूतों का नहीं है क्योंकि पाँच भूतों से उत्पन्न घटपटादि पदार्थों में चैतन्य अनुभव नहीं किया जाता है अतः नास्तिकों का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है । जगत् में जितने प्राणी हैं सभी अपने-अपने जीव का अस्तित्व अनुभव करते हैं । सभी कहते हैं कि—“मैं हूँ” । कोई भी “मैं नहीं हूँ” ऐसा नहीं कहता है अतः सभी प्राणियों को जीव मानस प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है इसलिये प्रत्यक्ष सिद्ध जीव के साधन के लिये अनुमान आदि प्रमाणों का संचार करके ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाना ठीक नहीं है । वह जीव सिद्ध और ससारी भेद से दो प्रकार का है । और सभी जीव अलग-अलग स्वतन्त्र हैं किसी के साथ किसी जीव का कार्यकारणभाव नहीं है तथा ये जीव किसी ब्रह्म या आत्मा के परिणाम भी नहीं हैं क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है तथा अनुभव से भी विरोध पड़ता है । एव एक आत्मा को ही समस्त चराचर प्राणियों का आत्मा मानने से जगत् की विचित्रता ही नहीं सकती है इस जगत् में घट पट आदि अचेतन पदार्थ भी अनन्त हैं वे चेतनरूप आत्मा या ब्रह्म के परिणाम हों यह सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर वे जड़ नहीं किन्तु चेतन होते । तथा एक आत्मा होने पर एक के सुख से दूसरा सुखी और दूसरे के दुःख से दूसरे दुःखी हो जाते

भाषार्थ—भी उसका प्रकाश मात्र है क्योंकि अवयव के साथ अवयवी का कर्त्तव्य मेव और कर्त्तवित् अमेव है तथा व अपनी सत्ता से स्वतः प्रकाशित है एवं उनके द्वारा जगत् की समस्त क्रियायें की जाती हैं, मता प्रत्यक्ष जगत्वादी हुई जल उष्ण करता हुआ वायु स्पर्श उत्पन्न करता हुआ प्रत्यक्ष ही अनुभव किया जाता है एवं जगत् के सभी घटपटादि पदार्थ अपना-अपना कार्य करते हुए अनुभव किये जाते हैं अतः उन्हें मिथ्या मानना सर्वथा भ्रम और पागलपन है। यद्यपि पदार्थों का अन्तिम अवयव परमाणु है तथापि वह अज्ञेय नहीं है क्योंकि—घटपटादि रूप कार्य के द्वारा वे अनुमान से ग्रहण किये जाते हैं तथा अवयवी का प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष ही होता है उसके लिये अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वह अवयवी प्रत्येक अवयवों में व्याप्त है इसीलिये किसी वस्तु के एक अंश को देखकर भी उसे जान लेते हैं कि—यह बहुत वस्तु है परन्तु वह अवयवी अपने अवयवों से एकान्त भिन्न है अथवा वह एकान्त भिन्न है यह नहीं मानना चाहिये किन्तु वह अवयव से कर्त्तवित् भिन्न और कर्त्तवित् भिन्न है यह अनेकान्त सिद्धान्त ही सब शेषों से रहित और सामने योग्य है। इस प्रकार खोक और अखोक की सत्ता मान कर वे अवस्थ हैं यही विद्वानों को मानना चाहिये परन्तु वे नहीं हैं यह नहीं मानना चाहिये यही बारहवीं गाथा का आशय है।

तेरहवीं गाथा के द्वारा जीव और अजीव पदार्थों का अस्तित्व साधन किया गया है। पञ्चमहामूर्तवादी कहते हैं कि—जीव नामक कोई पदार्थ नहीं है वह अविभेदिकीयों द्वारा मूर्त्तजावस्तु माना गया है। चक्षुः, श्रवण, सोमा, जागना, उठना, बैठना, सुनना आदि सभी कार्य, शरीर के रूप में परिणत पञ्च महामूर्तों के द्वारा ही किये जाते हैं क्योंकि चैतन्य रूप गुण शरीर के रूप में परिणत पञ्च महामूर्तों का ही गुण है अतः शरीर में चैतन्य गुण को देखकर उसके गुणी अस्त्यक्ष आत्मा की कल्पना करना मूल है यह नास्तिकों का मत है।

तथा आत्मादेववादी कहते हैं कि—यह समस्त जगत् एक आत्मा (मत्त) का परिणाम है। जो पदार्थ हो चुके हैं, जो हैं और जो होंगे वे सभी एक आत्मा के कार्य हैं इस कारण सभी एक आत्मस्वरूप हैं एक आत्मा से भिन्न दूसरा कोई भी पदार्थ जगत् में नहीं है। अतः और अचेतन जो कुछ भी पदार्थ दिखाई देते हैं सभी आत्मस्वरूप

भावार्थ—ही है अतः आत्मा से भिन्न जीव और अजीव आदि पदार्थों को मानना भूल है यह आत्माऽद्वैतवादियों का मन्तव्य है ।

परन्तु यह आर्हस दर्शन इन दोनों मतों को अयुक्त बतलाता हुआ यह उपदेश करता है कि—“जीव, अजीव आदि पदार्थ नहीं हैं” ऐसी स्थापना विवेकी को कदापि नहीं करनी चाहिये किन्तु ये दोनों ही पदार्थ हैं यही बात माननी और कहनी चाहिये । जीव एक स्वतन्त्र और अनादि पदार्थ है वह पाँच महाभूतों का कार्य नहीं है क्योंकि पाँच महाभूत जड़ हैं अतः उनसे चैतन्य की उत्पत्ति सम्भव नहीं है तथा वे पाँच महाभूत जड़ होने के कारण बिना किसी की प्रेरणा के शरीर के आकार में परिणत भी नहीं हो सकते हैं एवं वे पाँच महाभूत यदि अपने में अविद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं तो वे नित्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि जो वस्तु सदा एक स्वभाव में रहती है वही नित्य कहलाती है । अतः पहले से विद्यमान चैतन्य की उत्पत्ति यदि पाच महाभूतों से मानें तब तो यह एक प्रकार से जीव को ही मान लेना है क्योंकि वह चैतन्य पहले से ही विद्यमान होने के कारण नवीन उत्पन्न नहीं हुआ । यह चैतन्य गुण पाँच महाभूतों का नहीं है क्योंकि पांच भूतों से उत्पन्न घटपटादि पदार्थों में चैतन्य अनुभव नहीं किया जाता है अतः नास्तिकों का सिद्धान्त मानने योग्य नहीं है । जगत् में जितने प्राणी हैं सभी अपने-अपने जीव का अस्तित्व अनुभव करते हैं । सभी कहते हैं कि—“मैं हूँ” । कोई भी “मैं नहीं हूँ” ऐसा नहीं कहता है अतः सभी प्राणियों को जीव मानस प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है इसलिये प्रत्यक्ष सिद्ध जीव के साधन के लिये अनुमान आदि प्रमाणों का संचार करके ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाना ठीक नहीं है । वह जीव सिद्ध और ससारी भेद से दो प्रकार का है । और सभी जीव अलग-अलग स्वतन्त्र हैं किसी के साथ किसी जीव का कार्यकारणभाव नहीं है तथा ये जीव किसी ब्रह्म या आत्मा के परिणाम भी नहीं हैं क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है तथा अनुभव से भी विरोध पड़ता है । एव एक आत्मा को ही समस्त चराचर प्राणियों का आत्मा मानने से जगत् की विचित्रता हो नहीं सकती है इस जगत् में घट पट आदि अचेतन पदार्थ भी अनन्त हैं वे चैतन्यरूप आत्मा या ब्रह्म के परिणाम हों यह सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर वे जड़ नहीं किन्तु चेतन होते । तथा एक आत्मा होने पर एक के सुख से दूसरा सुखी और दूसरे के दुःख से दूसरे दुःखी हो जाते

भाषार्थ—परन्तु ऐसा है नहीं जत एक आत्मा को ही परमार्थ सत् मानकर शेष समस्त पदार्थों को मिथ्या मानना आत्माद्वैतवादिषों का भ्रम है इसलिये आर्हस दर्शन की यह तेरहवीं गाथा ब्रह्मेष्ट करती है कि—“जीव भीर अजीव नहीं हैं यह बात नहीं माननी चाहिये किन्तु जीव भीर अजीव हैं यही मानना चाहिये ॥ १२ १३ ॥

— श्रुत्य धम्मे अघम्मे वा, शेष सन्न निवेशए ।

श्रुत्य धम्मे अघम्मे वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १४) ॥

छाया—नास्ति धर्मोऽधर्मोवा, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति धर्मोऽधर्मोवित्येवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—(धम्मे अधम्मे वा अस्ति एवं सन्न न निवेशए) धर्म वा अधर्म नहीं है यह नहीं मानना चाहिये (धम्मे अधम्मे वा अस्ति एवं सन्न निवेशए) धर्म और अधर्म हैं यही बात माननी चाहिये ॥ १४ ॥

श्रुत्य यथे व मोक्खे वा, शेष सन्न निवेशए ।

श्रुत्य यथे व मोक्खे वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १५) ॥

छाया—नास्ति पन्धोवा मोक्षोवा, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति पन्धो मोक्षो वेत्येवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(यथे मोक्खे वा अस्ति एवं सन्न न निवेशए) धम्म अधवा मोक्ष नहीं है यह नहीं मानना चाहिये (यथे मोक्खे वा अस्ति एवं सन्न निवेशए) किन्तु धम्म और मोक्ष हैं यही बात माननी चाहिये ॥ १५ ॥

भाषार्थ—धर्म और अधर्म धर्म कहलाते हैं और वे आत्मा के अपने परिणाम हैं एवं वे कर्मक्षय के कारण हैं । तथा मिथ्यात्व, अविद्येति, प्रमाद, कृपाव और योग अधर्म कहलाते हैं ये भी आत्मा के ही परिणाम हैं । वे दोनों ही धर्म और अधर्म अक्षय हैं जत इनका निषेध नहीं करना चाहिये । उपर कही गई बात सत्य होने पर भी कई लोग काठ, स्वभाव, नियमि

भावार्थ—और ईश्वर आदि को समस्त जगत् की विचित्रता का कारण मानकर धर्म और अधर्म को नहीं मानते हैं परन्तु उनकी यह मान्यता यथार्थ नहीं है क्योंकि धर्म अधर्म के बिना वस्तुओं की विचित्रता सम्भव नहीं है। काल स्वभाव और नियति आदि भी कारण अवश्य हैं परन्तु वे धर्म और अधर्म के साथ ही कारण होते हैं इन्हे छोड़कर नहीं क्योंकि एक ही काल में जन्म धारण करने वाला कोई काला कोई गोरा कोई सुन्दर कोई वीभत्स, कोई हृष्ट पुष्टाङ्ग कोई अङ्गहीन तथा कोई दुर्बल आदि होता है काल आदि की समानता होने पर भी धर्म और अधर्म की भिन्नता के कारण ही उक्त विचित्रता होती है अतः धर्म और अधर्म को न मानना भूल है। अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“नहि कालादिर्हितो केवलएर्हितो जायए किंचि । इह मुग्गरंधणाइवि ता सव्वे समुदिया हेऊ” अर्थात् संसार का कोई भी कार्य केवल काल आदि के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता किंतु धर्म और अधर्म आदि भी वहाँ कारणरूप से रहते हैं अतः धर्म और अधर्म के साथ मिले हुए ही काल आदि सबके कारण हैं अकेले नहीं हैं। इस कारण धर्म और अधर्म नहीं हैं यह विवेकी पुरुषों को नहीं मानना चाहिये यह चौदहवीं गाथा का आशय है।

बन्ध और मोक्ष नहीं हैं यह कई लोगों की मान्यता है। वे कहते हैं कि—आत्मा अमूर्त्त है इसलिये कर्म पुद्गलों का उसमें बन्ध होना सम्भव नहीं है। जैसे अमूर्त्त आकाश में पुद्गलों का लेप नहीं होता है इसी तरह आत्मा में भी नहीं हो सकता है इसलिये आत्मा में बन्ध नहीं मानना चाहिये। एव मोक्ष भी नहीं मानना चाहिये क्योंकि आत्मा को जब बन्ध ही नहीं है तब मोक्ष किस बात से होगा अतः बन्ध और मोक्ष दोनों ही मिथ्या हैं यह किसी की मान्यता है। वस्तुतः यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि अमूर्त्त के साथ मूर्त्त का सम्बन्ध देखा जाता है जैसे कि—विज्ञान अमूर्त्त पदार्थ है मूर्त्त नहीं है फिर भी मद्य आदि के पान से उसमें विकृति प्रत्यक्ष देखी जाती है। वह विकृति, अमूर्त्त विज्ञान के साथ मूर्त्त मद्य का सम्बन्ध माने बिना सम्भव नहीं है। अतः जैसे अमूर्त्त विज्ञान के साथ मूर्त्त मद्य आदि का सम्बन्ध होता है इसी तरह अमूर्त्त जीव के साथ मूर्त्त कर्मपुद्गलों का बन्ध भी होता है। तथा यह ससारी जीव अनादिकाल से तैजस और कर्मण शरीर के साथ सम्बद्ध हुआ ही चला जा रहा है इनसे रहित अकेला कभी नहीं हुआ इसलिये यह कथञ्चित् मूर्त्त भी है इस कारण कर्म-

भाषार्थ—पुण्यगर्भों का बन्ध इसमें असंभव नहीं है। अतः बन्ध है यही मानना चाहिये तथा बन्ध है इसलिये मोक्ष भी है यह भी मानना चाहिये, यह १५ वीं गाथा का भास्य है ॥ १४ १५ ॥

श्रुत्वि पुण्यो वा पात्रे वा, शेष सन्न निवेसए ।

अश्रुत्वि पुण्यो वा पात्रे वा एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्र १६) ॥

छाया—नास्ति पुण्यं वा पापं वा नैवं संज्ञां निवेक्षयेत् ।

अस्ति पुण्यं वा पापं वा, एव संज्ञां निवेक्षयेत् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(पुण्ये वा पात्रे वा अश्रुत्वि एवं सन्न न निवेसए) पुण्य और पाप नहीं हैं वेसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये। (पुण्ये वा पात्रे वा अश्रुत्वि एवं सन्न निवेसए) किन्तु पुण्य और पाप हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १६ ॥

श्रुत्वि आसवे सवरे वा, शेष सन्न निवेसए ।

अश्रुत्वि आसवे सवरे वा, एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्र १७) ॥

छाया—नास्त्याभयः संवरो वा, नैवं संज्ञां निवेक्षयेत् ।

अस्त्याभयः संवरो वा, एव संज्ञां निवेक्षयेत् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(आसवे वा संवरे वा अश्रुत्वि एवं सन्न न निवेसए) आसव और संवर नहीं हैं वेसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये (आसवे संवरे वा अश्रुत्वि एवं सन्न निवेसए) किन्तु आसव और संवर हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १७ ॥

भाषार्थ—किन्ती अम्पतीर्षी का सिद्धान्त है कि इस जगत् में पुण्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है किन्तु एक मात्र पाप ही है। वह पाप जब अल्प होता है तब सुख उत्पन्न करता है और जब अधिक हो जाता है तब दुःख उत्पन्न करता है। दूसरे लोग इसे न मान कर कहते हैं कि—जगत् में पाप नाम का कोई पदार्थ नहीं है एक मात्र पुण्य ही है। वह पुण्य जब पट जाता है तब दुःख को उत्पन्न करता है और वह बढ़ता हुआ सुख को उत्पन्न करता है। एवं तीसरे लोग यह कहते हैं कि—पाप या पुण्य

भावार्थ—दोनों ही पदार्थ मिथ्या हैं क्योंकि जगत् की विचित्रता नियति और स्वभाव आदि के कारण से होती है। अतः पाप और पुण्य के द्वारा जगत् की विचित्रता मानना मिथ्या है। इन ऊपर कहे हुए समस्त मतों को मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—“पाप और पुण्य नहीं हैं ऐसा नहीं मानना चाहिये किन्तु ये दोनों ही हैं यही मानना चाहिये।” जो पाप को मान कर पुण्य का खण्डन करते हैं और जो पुण्य को मान कर पाप का निषेध करते हैं वे दोनों ही वस्तुतत्त्व को नहीं जानते हैं क्योंकि पाप मानने पर पुण्य अपने आप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि—ये दोनों ही परस्पर नियत सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं अतः पाप के होने पर पुण्य और पुण्य के होने पर पाप अपने आप सिद्ध हो जाता है अतः दोनों को ही मानना चाहिये। जो लोग जगत् की विचित्रता नियति या स्वभाव से मान कर पाप और पुण्य दोनों का खण्डन करते हैं वे भूल करते हैं क्योंकि स्वभाव या नियति से जगत् की विचित्रता मानने पर तो जगत् की समस्त क्रियायें निरर्थक ठहरेंगी, सब कुछ नियति और स्वभाव से ही हो तो फिर क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है अतः पुण्य पाप को न मानना भूल है। यहाँ प्रसङ्गवश संक्षेप से पुण्य और पाप का स्वरूप बतला दिया जाता है। “पुद्गलकर्म शुभं यत्, तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् । यदशुभमथ तत् पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्देशात् ।” इस जिन शासन में सर्वज्ञ की उक्ति के अनुसार शुभ जो कर्मपुद्गल हैं उन्हें पुण्य और अशुभ कर्म पुद्गल को पाप कहते हैं। यही १६ वीं गाथा का आशय है।

जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करता है उसे ‘आश्रव’ कहते हैं वह प्राणातिपात आदि है और उस आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। ये दोनों ही पदार्थ अवश्य हैं यही मानना चाहिये परन्तु ये नहीं हैं यह नहीं।

कोई कहते हैं कि—जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करते हैं वह आश्रव आत्मा से भिन्न है अथवा अभिन्न है? यदि भिन्न है तो वह आश्रव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जैसे आत्मा से भिन्न घट पट आदि पदार्थ हैं वही तरह वह आश्रव भी है फिर उसके द्वारा आत्मा में कर्म किस तरह प्रवेश कर सकता है क्योंकि घटपटादि पदार्थों के द्वारा आत्मा में कर्म का प्रवेश तुम भी नहीं मान सकते। यदि

भाषार्थ—पुद्गलों का बन्ध इसमें असंभव नहीं है। अतः बन्ध है यही मानना चाहिये तथा बन्ध है इसलिये मोक्ष भी है यह भी मानना चाहिये, यह १५ वीं गाथा का भाष्य है ॥ १४ १५ ॥

एतत्पि पुण्ये वा पापे वा, शेषे सन्न निवेसए ।

अतत्पि पुण्ये वा पापे वा एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्र १६) ॥

छाया—नास्ति पुण्यं वा पापं वा नैव संज्ञां निवेद्ययेत् ।

अस्ति पुण्यं वा पापं वा, एषं संज्ञां निवेद्ययेत् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(पुण्ये वा पापे वा अतत्पि एव सन्न न निवेसए) पुण्य और पाप नहीं हैं ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये। (पुण्ये वा पापे वा अतत्पि एव सन्न निवेसए) किन्तु पुण्य और पाप हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १६ ॥

एतत्पि आसवे सवरे वा, शेषे सन्न निवेसए ।

अतत्पि आसवे सवरे वा, एव सन्न निवेसए ॥ (सूत्र १७) ॥

छाया—नास्त्याभवः सवरो वा, नैव संज्ञां निवेद्ययेत् ।

अस्त्याभवः सवरो वा, एषं संज्ञां निवेद्ययेत् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(आसवे वा सवरे वा अतत्पि एव सन्न न निवेसए) आभव और संकट नहीं हैं यह ज्ञान नहीं रखना चाहिये (आसवे सवरे वा अतत्पि एव सन्न निवेसए) किन्तु आभव और संकट हैं यही ज्ञान रखना चाहिये ॥ १७ ॥

भाषार्थ—किसी अन्यतीर्थी का सिद्धांत है कि इस जगत् में पुण्य नाम का कोई पदार्थ नहीं है किन्तु एक मात्र पाप ही है। वह पाप जब अल्प होता है तब सुख उत्पन्न करता है और जब अधिक हो जाता है तब दुःख उत्पन्न करता है। दूसरे लोग इसे न मान कर कहते हैं कि—जगत् में पाप नाम का कोई पदार्थ नहीं है एक मात्र पुण्य ही है। वह पुण्य जब घट जाता है तब दुःख को उत्पन्न करता है और वह बढ़ता हुआ सुख को उत्पन्न करता है। एवं तीसरे लोग यह कहते हैं कि—पाप या पुण्य

भावार्थ—दोनों ही पदार्थ मिथ्या हैं क्योंकि जगत् की विचित्रता नियति और स्वभाव आदि के कारण से होती है। अतः पाप और पुण्य के द्वारा जगत् की विचित्रता मानना मिथ्या है। इन ऊपर कहे हुए समस्त मतों को मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—“पाप और पुण्य नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये किन्तु ये दोनों ही हैं यही मानना चाहिये।” जो पाप को मान कर पुण्य का खण्डन करते हैं और जो पुण्य को मान कर पाप का निषेध करते हैं वे दोनों ही वस्तुतत्त्व को नहीं जानते हैं क्योंकि पाप मानने पर पुण्य अपने आप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि—ये दोनों ही परस्पर नियत सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं अतः पाप के होने पर पुण्य और पुण्य के होने पर पाप अपने आप सिद्ध हो जाता है अतः दोनों को ही मानना चाहिये। जो लोग जगत् की विचित्रता नियति या स्वभाव से मान कर पाप और पुण्य दोनों का खण्डन करते हैं वे भूल करते हैं क्योंकि स्वभाव या नियति से जगत् की विचित्रता मानने पर तो जगत् की समस्त क्रियायें निरर्थक ठहरेंगी सब कुछ नियति और स्वभाव से ही हो तो फिर क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है अतः पुण्य पाप को न मानना भूल है। यहाँ प्रसङ्गवश संक्षेप से पुण्य और पाप का स्वरूप बतला दिया जाता है। “पुद्गलकर्म शुभं यत्, तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् । यदशुभमयं तत् पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्देशात् ।” इस जिन शासन में सर्वज्ञ की उक्ति के अनुसार शुभ जो कर्मपुद्गल हैं उन्हें पुण्य और अशुभ कर्म पुद्गल को पाप कहते हैं। यही १६ वीं गाथा का आशय है।

जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करता है उसे ‘आश्रव’ कहते हैं वह प्राणातिपात आदि है और उस आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। ये दोनों ही पदार्थ अवश्य हैं यही मानना चाहिये परन्तु ये नहीं हैं यह नहीं।

कोई कहते हैं कि—जिसके द्वारा आत्मा में कर्म प्रवेश करते हैं वह आश्रव आत्मा से भिन्न है अथवा अभिन्न है ? यदि भिन्न है तो वह आश्रव नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जैसे आत्मा से भिन्न घट पट आदि पदार्थ हैं उसी तरह वह आश्रव भी है फिर उसके द्वारा आत्मा में कर्म किस तरह प्रवेश कर सकता है क्योंकि घटपटादि पदार्थों के द्वारा आत्मा में कर्म का प्रवेश तुम भी नहीं मान सकते। यदि

भावार्थ—आत्मा से आभव को अभिन्न कहो तब तो मुक्तात्माओंमें भी आभव मानना पड़ेगा अतः आभव कोई वस्तु नहीं है और आभव कोई वस्तु नहीं है इसलिये इस आभव का निरोध रूप संवर भी कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है इस प्रकार आभव और संवर दोनों ही नहीं हैं यह किन्हीं का सिद्धान्त है। इस बात को सिद्ध करने हुए शास्त्रकार कहते हैं कि आभव और संवर दोनों ही हैं यही बुद्धिमान को मानना चाहिये परन्तु वे नहीं हैं यह नहीं। क्योंकि—संसारी आत्मा के साथ आभव का न तो सर्वथा भेद ही है और न सर्वथा अभेद ही है किन्तु कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है इसलिये एक पक्ष को लेकर जो आभव का स्थापन किया गया है वह सिद्धा है। काय, वाणी और मन का जो छुम योग है वह पुण्या अथ तथा तनका अष्टमयोग पापाभव है। तथा काय वाणी और मनकी गुप्ति संवर है। जब तक इस जीव का शरीर में अहंभाव है तब तक कायिक वाचिक और मानसिक योगों के साथ उसका सम्बन्ध अवश्य है इसलिये आभव और संवर को न मानना अज्ञान है ॥ १६ १७ ॥

एतिय वेयशा शिञ्जरा वा, एव सन्न निवेशए ।

अतिय वेयशा शिञ्जरा वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १८) ॥

छाया—नास्ति वेदना निर्जरा वा नैव संज्ञा निवेशयेत् ।

अस्ति वेदना निर्जरा वा, एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ १८ ॥

भावार्थ—(वेयसा शिञ्जरा वा अतिय एवं एव सन्न निवेशए) वेदना और निर्जरा नहीं है वेसा शिञ्जरा नहीं एवसा चाहिये (वेयसा शिञ्जरा वा अस्ति एवं सन्न निवेशए) किन्तु वेदना और निर्जरा हैं यही निश्चय एवसा चाहिये ॥ १८ ॥

एतिय किरिया अकिरिया वा, एव सन्न निवेशए ।

अतिय किरिया अकिरिया वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १९) ॥

छाया—नास्ति क्रिया अक्रिया वा नैव संज्ञा निवेशयेत् ।

अस्ति क्रिया अक्रिया वा एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(किरिया अकिरिया वा णत्थि एव सत्तं न निवेसए) क्रिया और अक्रिया हीं हैं यह नहीं मानना चाहिये (किरिया अकिरिया वा अत्थि एवं सत्तं निवेसए) किन्तु क्रिया और अक्रिया हैं यह निश्चय करना चाहिये ॥ १९ ॥

भावार्थ—कर्म के फल को भोगना वेदना है और आत्मप्रदेशों से कर्मपुद्गलों का झड़ना निर्जरा है। ये दोनों ही पदार्थ नहीं हैं ऐसी मान्यता कई लोगों की है। वे कहते हैं कि—सैकड़ों पल्योपम और सागरोपम समय में भोगने योग्य कर्मों का भी अन्तर्मुहूर्त्त में ही क्षय हो जाता है क्योंकि—अज्ञानी जीव अनेक कोटि वर्षों में जिन कर्मों का क्षण करता है उन्हें तीन गुणियों से युक्त ज्ञानी पुरुष एक उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है यह शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है तथा क्षणक श्रेणि में प्रविष्ट साधु शीघ्र ही अपने कर्मों का क्षय कर डालता है अतः क्रमशः वृद्ध कर्मों का अनुभव न होने के कारण वेदना का अभाव सिद्ध होता है और वेदना के अभाव होने से निर्जरा का अभाव स्वतः सिद्ध है परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिये क्योंकि—तपस्या और प्रदेशानुभव के द्वारा कतिपय कर्मों का ही क्षण होता है शेष कर्मों का नहीं उनको तो उदीरणा और उदय के द्वारा अनुभव करना ही पड़ता है अतः वेदना का सद्भाव अवश्य है अभाव नहीं है अतएव आगम कहता है कि—“पुत्वि दुत्तिचण्णाणं दुप्पडिक्कंताण कम्मण धे इत्ता मोक्खो, णत्थि अवेइत्ता।” अर्थात् पहले अपने किए हुए पाप कर्मों का फल भोग कर ही मोक्ष होता है अन्यथा नहीं होता। इस प्रकार वेदना की सिद्धि होने पर निर्जरा की सिद्धि अपने आप ही हो जाती है अतः विवेकी पुरुष को वेदना और निर्जरा नहीं हैं यह नहीं मानना चाहिये।

चलना फिरना आदि क्रिया है और इनका अभाव अक्रिया है। इन दोनों की सत्ता अवश्य है तथापि सांख्यवादी आत्मा को आकाश की तरह व्यापक मान कर उसे क्रिया रहित कहते हैं। एव बौद्ध लोग समस्त पदार्थों को क्षणिक कहते हैं। इस लिये बौद्ध के मत में एक उत्पत्ति के सिवाय पदार्थों में दूसरी कोई क्रिया ही सम्भव नहीं है। उनका यह पक्ष भी इस बात का द्योतक है जैसे कि—“भूतिर्येषां क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते।” अर्थात् पदार्थों की जो उत्पत्ति है वही उनकी क्रिया है और वही उनका कर्तृत्व है। एव इस मत में सभी पदार्थ प्रतिक्षण अवस्थान्तरित

भावार्थ—आत्मा से आत्मव को अभिन्न कहे तब तो मुक्तात्मानोमि भी आत्मव मानना पड़ेगा मगर आत्मव कोई वस्तु नहीं है और आत्मव कोई वस्तु नहीं है इसलिये उस आत्मव का निरोध रूप संवर भी कोई पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है इस प्रकार आत्मव और संवर दोनों ही नहीं हैं यह किसी का सिद्धान्त है। इस बात को भिन्न सिद्ध करते हुए सायणकार कहते हैं कि आत्मव और संवर दोनों ही हैं यही मुक्तिमान को मानना चाहिये परन्तु वे नहीं हैं यह नहीं। क्योंकि—संसारी आत्मा के साथ आत्मव का न तो सर्वथा भेद ही है और न सर्वथा अभेद ही है किन्तु कथञ्चित् भेद और कथञ्चित् अभेद है इसलिये एक पक्ष को लेकर जो आत्मव का लक्षण किया गया है वह भिन्ना है। काय, बाणी और मन का जो ह्युम योग है वह पुण्या भव तथा उनका अणुभयोग पापाभव है। तथा काय वाणी और मनकी गुप्ति संवर है। जब तक इस जीव का शरीर में अहंभाव है तब तक कायिक वाचिक और मानसिक योगों के साथ इसका सम्बन्ध अवश्य है इसलिये आत्मव और संवर को न मानना महत्तम है ॥ १६ १७ ॥

एतत्पि वेद्यया शिञ्जरा वा, शेष सन्न निवेशए ।

अतपि वेद्यया शिञ्जरा वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १८) ॥

छाया—नास्ति वेदना निर्बरा वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति वेदना निर्बरा वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(वेदना शिञ्जरा वा अतपि एवं सन्न निवेशए) वेदना और निर्बरा नहीं है वेदना निर्बरा नहीं रखना चाहिये (वेदना शिञ्जरा वा अतपि एवं सन्न निवेशए) किन्तु वेदना और निर्बरा हैं नहीं निश्चय रखना चाहिये ॥ १८ ॥

एतत्पि किरिया अकिरिया वा, शेष सन्न निवेशए ।

अतपि किरिया अकिरिया वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र १९) ॥

छाया—नास्ति क्रिया अक्रिया वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति क्रिया अक्रिया वा एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ १९ ॥

एत्थि पेज्जे व दोसे वा, एत्थं सन्नं निवेशए ।

अत्थि पेज्जे व दोसे वा, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्र २२) ॥

छाया—नास्ति प्रेम च द्वेषो वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति प्रेम च द्वेषो वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(पेज्जे वा दोसे वा एत्थि एव सन्नं न निवेशए) राग और द्वेष नहीं हैं ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये (पेज्जे वा दोसे वा अत्थि एव सन्नं निवेशए) किन्तु राग और द्वेष हैं यही विचार रखना चाहिये ॥ २२ ॥

भावार्थ—अपने या दूसरे पर अप्रीति करना क्रोध है । वह क्रोध अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संञ्चलन भेद से चार प्रकार का है । तथा मान के भी येही चार भेद हैं । गर्व करना मान कहलाता है । कोई कहते हैं कि—क्रोध, मान से भिन्न नहीं है किन्तु मान का ही अंश है इसीलिये अभिमानी पुरुषों में ही क्रोध का उदय देखा जाता है एवं क्षपक श्रेणि में क्रोध का अलग क्षपण करना भी नहीं माना जाता है । तथा क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है क्योंकि वह सिद्ध पुरुषों में नहीं है एवं वह कर्म का भी धर्म नहीं है क्योंकि कर्म का धर्म होने पर दूसरे कपायों के उदय के साथ इसका भी उदय होना चाहिये और कर्म घट के समान मूर्त्त है इसलिये कर्मस्वरूप क्रोध की भी स्वतंत्र आकार में उपलब्धि होनी चाहिये परन्तु ये सब नहीं होते हैं अतः क्रोध न तो आत्मा का धर्म है और न कर्म का ही धर्म है । आत्मा और कर्म का धर्म न होकर क्रोध यदि दूसरे किसी पदार्थ का धर्म हो तब तो उससे आत्मा की कोई हानि नहीं है अतः क्रोध कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं परन्तु इनका यह मन्तव्य ठीक नहीं है क्योंकि—कपाय कर्म के उदय होने पर मनुष्य अपने दांतों के द्वारा अपने ओठों को काटने लगता है और भ्रुकुटि को टेढ़ी करके भयंकर मुख बना लेता है उसका मुख रक्तवर्ण हो जाता है और उसमें से पसीने के बिन्दु टपकने लगते हैं यह क्रोध का प्रत्यक्ष लक्षण देखा जाता है अतः क्रोध को न मानना प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । वह क्रोध मान का अंश नहीं है क्योंकि वह मान का कार्य नहीं करता है एव वह दूसरे कारण से उत्पन्न होता है । वह क्रोध जीव और कर्म दोनों का ही धर्म है किसी

भाषार्थ—होते रहते हैं इसलिये उनमें अक्रिया यानी क्रिया रहित होना भी सम्भव नहीं है बल्कि ये दोनों ही मत ठीक नहीं हैं क्योंकि आत्मा को आकाश की तरह सर्व व्यापक और निष्क्रिय मानने पर पद्म और मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती है। एवं वह सुख दुःख का भोक्ता भी नहीं सिद्ध हो सकता है इसलिये आत्मा को आकाशवत् सर्वव्यापक मान कर स्वयं क्रिया का अभाव मानना अशुद्ध है इसी तरह समस्त पदार्थों को निरन्वयक्षण अज्ञान मान कर उत्पत्ति के सिवाय उनमें दूसरी क्रियाओं का अभाव मानना भी अशुद्ध है क्योंकि—वेदा मानने पर जगत की दूसरी क्रियायें जो प्रत्यक्ष अनुभव की जा रही हैं उनका कर्ता कौन होगा ? तब आत्मा में सर्वथा क्रिया का अभाव मानने पर पद्म और मोक्ष की व्यवस्था नहीं होगी अतः बुद्धिमान पुरुष को क्रिया और अक्रिया दोनों का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिये ॥ १८ १९ ॥

शुक्ति कोहे व माये वा, शैव सन्न निवेशेत् ।

अतिशुक्ति कोहे व माये वा, एव सन्न निवेशेत् ॥ (सूत्र १०) ॥

छाया—नास्ति क्लोषम मानो वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति क्लोषम मानश्चैवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २० ॥

व्याख्यानार्थ—(कोहे माये वा अतिशुक्ति एवं सन्न व निवेशेत्) कोहे वा माये नहीं है वर नहीं मानना चाहिये (कोहे वा माये वा अतिशुक्ति एवं सन्न निवेशेत्) किन्तु कोश और सन्न हैं वही बात माननी चाहिये ॥ २० ॥

शुक्ति माया व क्षोमे वा, शैव सन्न निवेशेत् ।

अतिशुक्ति माया व क्षोमे वा, एव सन्न निवेशेत् ॥ (सूत्र २१) ॥

छाया—नास्ति माया वा क्षोमे वा, नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति माया वा क्षोमे वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २१ ॥

व्याख्यानार्थ—(माया वा क्षोमे वा अतिशुक्ति एवं सन्न व निवेशेत्) माया और क्षोमे नहीं हैं वेदा ज्ञान नहीं रहना चाहिये (माया वा क्षोमे वा अतिशुक्ति एवं सन्न निवेशेत्) किन्तु माया और क्षोमे हैं वेदा ही ज्ञान रहना चाहिये ॥ २१ ॥

अस्थि पेज्जे व दोसे वा, एवञ्च सन्नं निवेसए ।

अस्थि पेज्जे व दोसे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्र २२) ॥

छाया—नास्ति प्रेम च द्वेषो वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

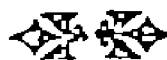
अस्ति प्रेम च द्वेषो वा, एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(पेज्जे वा दोसे वा अस्थि एव सन्नं न निवेसए) राग और द्वेष नहीं हैं ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये (पेज्जे वा दोसे वा अस्थि एवं सन्नं निवेसए) किन्तु राग और द्वेष हैं यही विचार रखना चाहिये ॥ २२ ॥

भावार्थ—अपने या दूसरे पर अप्रीति करना क्रोध है । वह क्रोध अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानीय, प्रत्याख्यानीय और संज्वलन भेद से चार प्रकार का है । तथा मान के भी येही चार भेद हैं । गर्व करना मान कहलाता है । कोई कहते हैं कि—क्रोध, मान से भिन्न नहीं है किन्तु मान का ही अंश है इसीलिये अभिमानी पुरुषों में ही क्रोध का उदय देखा जाता है एवं क्षपक श्रेणि में क्रोध का अलग क्षपण करना भी नहीं माना जाता है । तथा क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है क्योंकि वह सिद्ध पुरुषों में नहीं है एव वह कर्म का भी धर्म नहीं है क्योंकि कर्म का धर्म होने पर दूसरे कषायों के उदय के साथ इसका भी उदय होना चाहिये और कर्म घट के समान मूर्त है इसलिये कर्मस्वरूप क्रोध की भी स्वतंत्र आकार में उपलब्धि होनी चाहिये परन्तु ये सब नहीं होते हैं अतः क्रोध न तो आत्मा का धर्म है और न कर्म का ही धर्म है । आत्मा और कर्म का धर्म न होकर क्रोध यदि दूसरे किसी पदार्थ का धर्म हो तब तो उससे आत्मा की कोई हानि नहीं है अतः क्रोध कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं परन्तु इनका यह मन्तव्य ठीक नहीं है क्योंकि—कषाय कर्म के उदय होने पर मनुष्य अपने दांतों के द्वारा अपने ओठों को काटने लगता है और भ्रुकुटि को टेढ़ी करके भयकर मुख बना लेता है उसका मुख रक्तवर्ण हो जाता है और उससे से पसीने के बिन्दु टपकने लगते हैं यह क्रोध का प्रत्यक्ष लक्षण देखा जाता है अतः क्रोध को न मानना प्रत्यक्ष से विरुद्ध है । वह क्रोध मान का अंश नहीं है क्योंकि वह मान का कार्य नहीं करता है एव वह दूसरे कारण से उत्पन्न होता है । वह क्रोध जीव और कर्म दोनों का ही धर्म है किसी

सापार्थ—एक का नहीं है इसच्छिप एक का धर्म मान कर जो दोष क्ताने हैं वे ठीक नहीं हैं । इस प्रकार क्रोध की सत्ता स्वयं सिद्ध होते पर भी उसे नहीं मानना अज्ञान का फल है । तथा मान भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है इसछिये उसे भी न मानना मूछ है किन्तु दोनों को मानना ही विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है ।

अपने धन, स्त्री, पुत्र, आदि पदार्थों में जो मनुष्य की प्रीति रहती है उसे राग या प्रेम कहते हैं उसके दो अवयव हैं एक माया और दूसरा क्रोध । तथा अपने इष्टवस्तु के ऊपर आघात पहुँचाने वाले पुरुष के प्रति जो विषय में अप्रीति उत्पन्न होती है उसको द्वेष कहते हैं । इसके भी दो अवयव हैं एक क्रोध और दूसरा मान । इस प्रकार माया और क्रोध इन दोनों के समुदाय को राग कहते हैं और क्रोध और मान के समुदाय को द्वेष कहते हैं । इस विषय में किसी का सिद्धान्त है कि—माया और क्रोध तो अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय जो राग है वह कोई वस्तु नहीं है । तथा मान और क्रोध भी अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय रूप जो द्वेष है वह कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि—समुदाय अवयवों से अलग कोई पदार्थ नहीं है । यदि अलग माना जाय तो घटपटादि की तरह अवयवों से अलग उसकी उपलब्धि भी होनी चाहिये परन्तु उपलब्धि होती नहीं है इसछिये समुदाय या अवयवों कोई वस्तु नहीं है अतः राग (प्रीति) और द्वेष कोई पदार्थ नहीं है यह कोई कहते हैं । यस्तुतः यह मत ठीक नहीं है क्योंकि अवयवी या समुदाय अवयवों से कथञ्चित् भिन्न और कथञ्चित् अभिन्न है, उसको नहीं मानने से घटपटादि पदार्थों में जो एकत्व का व्यवहार होता है वह किसी तरह भी नहीं हो सकता है क्योंकि अवयव अनेक हैं एक नहीं हैं अतः विवेकी पुरुष को राग और द्वेष तथा क्रोध और मान एवं माया और क्रोध का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिये यह इन गाथाओं का भाष्य है ॥२०-२१ ॥२॥

अस्थि चाउरंते संसारे, शेवं सन्नं निवेसए ।

अस्थि चाउरंते संसारे, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्रं २३) ॥

छाया—नास्ति चतुरन्तः संसारो नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

आस्ति चतुरन्तः संसार एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(चउरन्ते ससारे णस्थि एव सन्न ण निवेसए) चार गति वाला संसार नहीं है
ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये (चउरन्ते संसारे अस्थि एव सन्न निवेसए) किन्तु
चार गति वाला संसार है यही विचार रखना चाहिये ॥ २३ ॥

अस्थि देवो व देवी वा, शेवं सन्नं निवेसए ।

अस्थि देवो व देवी वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ (सूत्रं २४) ॥

छाया—नास्ति देवो वा देवी वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

आस्ति देवो वा देवी वा एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(देवे वा देवी वा णस्थि एव सन्न न निवेसए) देवता और देवी नहीं हैं ऐसा
विचार नहीं रखना चाहिये (अस्थि देवे वा देवी वा एव संज्ञां निवेसए) किन्तु
- देवता और देवी हैं यही बात सत्य माननी चाहिये ॥ २४ ॥

भावार्थ—यह संसार चार गति वाला है इसलिये नारक गति, तिर्य्यक्चगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतियां इसकी मानी गई हैं । परन्तु कोई कहते हैं कि—इस जगत् की एक ही गति है । यह जगत् कर्म-बन्धनरूप है तथा सब जीवों को एक मात्र दुःख देने वाला है इसलिये यह एक ही प्रकार का है । तथा कोई कहते हैं कि—इस जगत् में मनुष्य और तिर्य्यक्च दो ही पाये जाते हैं देवता और नारक नहीं पाये जाते हैं इसलिये इस संसार की दो ही गति हैं और इन दो गतियों में ही सुख दुःख की उल्लूकता पाई जाती है अतः संसार की दो ही गति माननी चाहिये चार नहीं । यदि पर्य्यायनस्य का आश्रय लेवें तो भी यह संसार अनेक विध है चतुर्विध नहीं है इस संसार को चतुर्विध मानना भूल है यह किसी का मत है इस मत को निराकरण करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं कि—संसार चार गति वाला नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये

माथार्थ—एक का नहीं है इसलिये एक का धर्म मान कर जो शोष बताये हैं वे ठीक नहीं हैं । इस प्रकार क्रोध की सत्ता स्पष्ट सिद्ध होने पर भी उसे नहीं मानना अज्ञान का फल है । तथा मान भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है इसलिये उसे भी न मानना मूर्ख है किन्तु दोनों को मानना ही विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है ।

अपने धन, स्त्री, पुत्र, आदि पदार्थों में जो मनुष्य को प्रीति रहती है उसे राग या प्रेम कहते हैं उसके दो अवयव हैं एक माया और दूसरा छेद । तथा अपने इष्टवस्तु के ऊपर आपात पहुँचाने वाले पुरुष के प्रति जो विषय में श्रेयसि उत्पन्न होती है उसको द्वेष कहते हैं । इसके भी दो अवयव हैं एक क्रोध और दूसरा मान । इस प्रकार माया और छेद इन दोनों के समुदाय को राग कहते हैं और क्रोध और मान के समुदाय को द्वेष कहते हैं । इस विषय में किसी का सिद्धान्त है कि—माया और छेद तो अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय जो राग है वह कोई वस्तु नहीं है । तथा मान और क्रोध भी अवश्य हैं परन्तु इनका समुदाय रूप जो द्वेष है वह कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि—समुदाय अवयवों से अलग कोई पदार्थ नहीं है । यदि अलग माना जाय तो पटपट्टादि की तरह अवयवों से अलग उसकी उपलब्धि भी होती चाहिये परन्तु उपलब्धि होती नहीं है इसलिये समुदाय या अवयवों कोई वस्तु नहीं है अतः राग (प्रीति) और द्वेष कोई पदार्थ नहीं है यह कोई करते हैं । वस्तुतः यह सब ठीक नहीं है क्योंकि अवयवों या समुदाय अवयवों से कबचित् भिन्न और कबचित् अभिन्न है उसको नहीं मानने से पटपट्टादि पदार्थों में जो एकत्व का व्यवहार होता है वह किसी तरह भी नहीं हो सकता है क्योंकि अवयव अनेक हैं एक नहीं हैं अतः विवेकी पुरुष को राग और द्वेष तथा क्रोध और मान एवं माया और छेद का अस्तित्व अवश्य मानना चाहिये यह इस शास्त्रों का आशय है ॥२०-२१ २३॥

एतत्थि चाउरंते संसारे, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि चाउरंते संसारे, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं २३) ॥

छाया—नास्ति चतुरन्तः संसारो नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति चतुरन्तः संसार एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—(चउरन्ते संसारे एतत्थि एव सन्नं न निवेशए) चार गति वाला संसार नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं रखना चाहिये (अत्थि चाउरंते संसारे अत्थि एव सन्नं निवेशए) किन्तु चार गति वाला संसार है यही विचार रखना चाहिये ॥ २३ ॥

एतत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं २४) ॥

छाया—नास्ति देवो वा देवी वा नैवं संज्ञां निवेशयेत् ।

अस्ति देवो वा देवी वा एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—(देवो वा देवी वा एतत्थि एव सन्नं न निवेशए) देवता और देवी नहीं है ऐसा विचार नहीं रखना चाहिये (अत्थि देवो वा देवी वा एवं सन्नं निवेशए) किन्तु देवता और देवी हैं यही बात सत्य माननी चाहिये ॥ २४ ॥

भावार्थ—यह संसार चार गति वाला है इसलिये नारक गति, तिर्य्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतिया इसकी मानी गई हैं । परन्तु कोई कहते हैं कि—इस जगत् की एक ही गति है । यह जगत् कर्म-बन्धनरूप है तथा सब जीवों को एक मात्र दुःख देने वाला है इसलिये यह एक ही प्रकार का है । तथा कोई कहते हैं कि—इस जगत् में मनुष्य और तिर्य्यञ्च दो ही पाये जाते हैं देवता और नारक नहीं पाये जाते हैं इसलिये इस संसार की दो ही गति हैं और इन दो गतियों में ही सुख दुःख की उत्कृष्टता पाई जाती है अतः संसार की दो ही गति माननी चाहिये चार नहीं । यदि पर्यायनय का आश्रय लेंगे तो भी यह संसार अनेक विध है चतुर्विध नहीं है इस संसार को चतुर्विध मानना भूल है यह किसी का मत है इस मत को निराकरण करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं कि—संसार चार गति वाला नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये

मात्रार्थ—क्योंकि तिर्य्यञ्च और मनुष्य तो प्रत्यक्ष हैं और देवता तथा नारकि भी अनुमान से सिद्ध होते हैं इसलिये संसार चार गति वाक्य है पशु वाच माननी चाहिये । यह अनुमान यह है—इस जगत् में पाप और पुण्य का सम्यक् फल भोगने वाले तिर्य्यञ्च और मनुष्य प्रत्यक्ष देखे जाते हैं इससे सिद्ध होता है कि—पाप और पुण्य के उत्कृष्ट फल भोगने वाले भी कोई अवश्य हैं । जो पाप के उत्कृष्ट फल भोगने वाले हैं वे नारकि हैं और जो पुण्य के उत्कृष्ट फल भोगने वाले हैं वे देवता हैं । तथा प्रत्यक्ष ही स्योर्गिण्य देखे जाते हैं और उनके विमानों की भी उपलब्धि होती है इससे स्पष्ट है कि उन विमानों का कोई अधिष्ठाता भी अवश्य है । तथा मह के द्वारा पीडित किया जाना और परवान आदि प्राप्त करना भी देवताओं के आस्तित्व में प्रमाण है अतः देवता और नारकि को न मान कर तिर्य्यञ्च और मनुष्यरूप जो ही गति मानना अयुक्त है । एवं पर्याय नय के आश्रय से जगत् को अनेक प्रकार का मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि—नरक की सात भूमियों में रहने वाले नारकि वीच सबके सब एक ही नरकगति वाले हैं एवं तिर्य्यञ्च और पृथिवी आदि स्यावर, तथा वृश्चिद्रय, त्रीश्रिय, चतुर्विन्द्रिय और पञ्चेश्रिय प्राणी जो ६२ छास्य योनि वाले हैं वे सभी एक ही प्रकार के हैं क्योंकि इनका सामान्य धर्म तिर्य्यञ्चपना एक ही है । तथा कर्मभूमि, अकर्मभूमि, अन्तर्हीनक और संमूर्धनरूप भेदों को छोड़ देने से समस्त मनुष्य भी एक ही प्रकार के हैं एवं सुवतपति, व्यम्बर, स्योर्गिक, और वैमानिक भेद से भिन्न भिन्न होत हुए भी देवता केवल देवरूप से ही ग्रहण किये जाते हैं इसलिये वे भी एक हैं इस प्रकार सामान्य और विरोधका आश्रय लेकर जो जगत् को चार प्रकार का कहा गया है उसे ही सत्य मानना चाहिये तथा संसार विधिग्रह है इसलिये वह एक प्रकार का नहीं है और नारकि आदि समस्त जीव अपनी अपनी आवि का पकड़न नहीं करते हैं इसलिये संसार अनेक प्रकार का भी नहीं है । संसार है इसलिये मुक्ति भी है क्योंकि समस्त पदार्थों का प्रतिपक्ष अवश्य होता है ॥ २३-२४ ॥

एत्थि सिद्धी असिद्धी वा, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि सिद्धि असिद्धी वा, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं २५) ॥

छाया—नास्ति सिद्धिरसिद्धि र्वा नैवं संज्ञां निवेशयेत्
अस्ति सिद्धिरसिद्धिर्वा एव संज्ञां निवेशयेत् ॥ २५ ॥

अन्वयायं—(सिद्धि असिद्धि वा एत्थि एवं सन्न ण निवेशए) सिद्धि और असिद्धि नहीं हैं यह ज्ञान नहीं रखना चाहिये (सिद्धि असिद्धि वा अत्थि एवं सन्न निवेशए) किन्तु सिद्धि और असिद्धि हैं यही निश्चय करना चाहिये ॥ २५ ॥

एत्थि सिद्धी नियं ठाणं, एवं सन्नं निवेशए ।

अत्थि सिद्धि नियं ठाणं, एवं सन्नं निवेशए ॥ (सूत्रं २६) ॥

छाया—नास्ति सिद्धि निजं स्थानं नैवं संज्ञां निवेशयेत्
अस्ति सिद्धि निजं स्थानम् एवं संज्ञां निवेशयेत् ॥ २६ ॥

अन्वयायं—(सिद्धि नियं ठाणं एत्थि) सिद्धि जीव का अपना स्थान नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिये (सिद्धि नियं ठाणं अत्थि एव सन्न निवेशए) किन्तु सिद्धि जीवका निजस्थान है यही सिद्धान्त मानना चाहिये ॥ २६ ॥

भावार्थ—समस्त कर्मों का क्षय हो जाना सिद्धि है और इससे विपरीत असिद्धि है । वह असिद्धि संसाररूप है और उसका अस्तित्व पूर्वगाथा में सिद्ध किया है । वह असिद्धि सत्य है इसलिये उससे विपरीत सिद्धि भी सत्य है क्योंकि सभी पदार्थों का प्रतिपक्ष अवश्य होता है । सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्र, मोक्ष के मार्ग कहे गये हैं इसलिये इनके आराधन करने से समस्त कर्मों का क्षय होकर जीव को सिद्धि की प्राप्ति होती है । पीड़ा और उपशम के द्वारा कर्मों का देश से क्षय होना प्रत्यक्ष देखा जाता है इससे सिद्ध होता है कि—समस्त कर्मों का क्षय भी किसी जीव का अवश्य होता है । अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“वोषावरणयोर्हीनिर्निःशेषाऽस्त्यतिशायिनी, क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो वहिरन्तर्मलक्षय” अर्थात् मल के नाश करने वाले कारणों के संयोग से जैसे मनुष्य के बाहर भीतर दोनों ही तर्फ के मलों का अत्यन्त क्षय हो जाता है इसी तरह किसी पुरुष के दोष और आवरणों का भी अत्यन्त क्षय होता है ।

भावार्थ—वह ऐसा पुरुष समस्त कर्मों के क्षय होने से सिद्धि को प्राप्त करता है और उसी को सर्वविषयक ज्ञान होकर सर्वज्ञता प्राप्त होती है। कोई कोई सर्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हैं वे कहते हैं कि—मनुष्य सब से अधिक ज्ञाता हो सकता है परन्तु सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। जो मनुष्य उस हाथ ऊ या आकाश में झूठ सकता है वह अभ्यास करते करते इससे अधिक झूठ सकता है परन्तु उस बीस योजन तक वह ज्ञान अभ्यास करने पर भी नहीं झूठ सकता है इसी तरह शास्त्र आदिके अभ्यास करने से मनुष्य महान् बुद्धिमान् हो सकता है लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता है परन्तु बुद्धिमान्तां को यह नहीं मानना चाहिए क्योंकि शास्त्र आदि के अभ्यास करने से बुद्धि की वृद्धि प्रत्यक्ष देखी जाती है इससे सिद्ध होता है कि—बुद्धि की वृद्धि यदि इसी प्रकार होती बड़ी मात्रा और क्षयों किसी प्रकार का मन्त्रराय न पड़े तो वह निरन्तर बढ़ती हुई अवश्य अपनी अन्तिम मर्यादा तक पहुँच सकती है वह मर्यादा सर्व ज्ञता ही है क्योंकि इससे पहले बुद्धि की वृद्धि की समाप्ति नहीं है। पूर्वपक्षी ने सर्वज्ञता के विरोध में जो कहने वाले पुरुष का उद्घाटन किया है वह ठीक नहीं है क्योंकि कहने वाला झूठ कर आकाश में उड़ाने का दावा है उस मर्यादा को यदि वह परापर उच्छेदन करता बड़ा मात्र तो वह क्यों नहीं इस बीस योजन तक झूठ सकता है ? परन्तु वह उस मर्यादा का उच्छेदन नहीं कर सकता है इसलिये वह इस बीस योजन तक नहीं झूठ सकता है। यदि बुद्धि की वृद्धि करने वाला भी इसी तरह बुद्धि की पूर्व मर्यादा का उच्छेदन न करने पावे तो वह भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं है परन्तु जो पूर्व पूर्व मर्यादाओं को उच्छेदन करता हुआ आगे आगे बढ़ता जा रहा है उसको सर्वज्ञता प्राप्त न करने में कोई कारण नहीं है। वस्तुतः इस जीव में स्वाभाविक ही सर्वज्ञता स्थित है यह आचरण से बड़ी हुई है उस आचरण के सम्पूर्ण रूप से क्षय हो जाने पर सर्वज्ञता को कौन रोक सकता है ? वह अपने आप ही आती है। वह सर्वज्ञ पुरुष सिद्धि को या मुक्ति को प्राप्त करता है इस लिये सिद्धि या मुक्ति अवश्य है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये परन्तु सिद्धि का अभाव नहीं। कोई कहते हैं कि—यह जगत् मज्जन से मरी हुई पटी क समान जीवों से संजुक्त है इसलिये हिंसा से बच जाना इसमें सम्भव नहीं है कहा है कि “जले जीवा स्पष्टे जीवाः भावार्थे जीवमादिनि । जीवमाद्यनुमे लोके कथं भिन्नरहितकः” । अर्थात्

भावार्थ—जल में जीव हैं, स्थल में जीव हैं, आकाश में जीव हैं इस प्रकार जीवों से परिपूर्ण इस लोक में साधु अहिंसक कैसे हो सकता है ? अतः हिंसा के न रुकने से किसी की भी मुक्ति होना सम्भव नहीं है। परन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि—जो साधु जीव / हिंसा से बचने के लिये सदा प्रयत्न करता रहता है और समस्त आश्रवद्वारों को रोक कर पाँच समिति और तीन गुणियों का पालन करता हुआ ४२ दोषों को टाल कर निरवद्य आहार ग्रहण करता है एवं निरन्तर ईर्ष्यापथ का परिशोधन करता हुआ अपनी प्रवृत्ति करता है उसका भाव शुद्ध है ऐसे पुरुष के द्वारा यदि कदाचित् द्रव्यतः किसी प्राणी की विराधना भी हो जाय तो भावशुद्धि के कारण कर्मबन्ध नहीं होता है क्योंकि—यह साधु सर्वथा दोष रहित है अतः ऐसे पुरुषों को समस्त कर्मों का क्षय होकर सिद्धि की प्राप्ति होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है इसलिए सिद्धि की प्राप्ति को असम्भव मानना मिथ्या है।

इस प्रकार समस्त कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव जिस स्थान को प्राप्त करता है वह उसका निज स्थान है। वह स्थान एक योजन के एक कोश का छट्ठा भाग है तथा वह चतुर्दश रज्जुस्वरूप इस लोक के अग्र भाग में स्थित है। वह स्थान नहीं है ऐसा विवेकी पुरुष को नहीं मानना चाहिये क्योंकि जिनके समस्त कर्म क्षय हो गये हैं ऐसे पुरुषों का भी कोई स्थान होना ही चाहिये। वे मुक्त पुरुष आकाश की तरह सर्वव्यापक हैं यह नहीं माना जा सकता है क्योंकि—आकाश लोक और अलोक दोनों ही में व्यापक माना जाता है परन्तु मुक्त पुरुष को ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि अलोक में आकाश के सिवाय अन्य वस्तु का रहना सम्भव नहीं है। एव वह मुक्तात्मा लोकमात्र व्यापक है यह भी नहीं हो सकता है क्योंकि मुक्ति होने से पूर्व उसमें समस्त लोकव्यापकता नहीं पाई जाती है किन्तु नियत देश काल आदि के साथ ही उसका सम्बन्ध पाया जाता है तथा वह नियत सुख दुःख का ही अनुभव करने वाला देखा जाता है। अतः मुक्ति होने के पश्चात् भी उसकी व्यापकता नहीं मानी जा सकती है क्योंकि मुक्ति होने के पश्चात् वह व्यापक हो जाता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है अतः उस मुक्तात्मा का जो निजस्थान है वह लोकाग्र है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये। कहा है कि—“कर्मविप्रमुक्तस्य ऊर्ध्वगतिः” अर्थात् कर्मबन्धन से छुटे हुए जीव की ऊर्ध्वगति होती है वह ऊर्ध्वगति लोकाग्र ही है।

भाषार्थ—सैत्ते तुग्वा परस्य का फल भीर धनुष से छूटा हुआ बाण भीर भूम
पूर्व प्रयोग से गति करते हैं इसी तरह सिद्ध पुरुष भी पूर्व प्रयोग से ही
गति करते हैं किन्तु उस समय वे कोई व्यापार नहीं करते हैं ॥२५-२६॥

यत्थि साह् असाह् वा, शेष सन्न निवेशए ।

अत्थि साह् असाह् वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र २७) ॥

छाया—नास्ति साधुरसाधुर्वा नैवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ २७ ॥

आस्ति साधु रसाधुर्वा, एवं संज्ञा निवेशयेत् ।

भावार्थ—(साह् असाह् का जन्म पूर्व सन्न व निवेशए) साधु और असाधु नहीं हैं ऐसा
नहीं मानना चाहिये (साह् असाह् का जन्म पूर्व सन्न निवेशए) किन्तु साधु
और असाधु हैं यही बात मालमी चाहिये । ॥ २७ ॥

यत्थि कक्ष्माण पावे वा, शेष सन्न निवेशए ।

अत्थि कक्ष्माण पावे वा, एव सन्न निवेशए ॥ (सूत्र २८) ॥

छाया—नास्ति कक्ष्याणाः पापो वा, नैवं संज्ञा निवेशयेत्

आस्ति कक्ष्याणाः पापोवा, एवं संज्ञा निवेशयेत् ॥ २८ ॥

भावार्थ—कक्ष्याणे पावे का जन्म पूर्व सन्न व निवेशए) कक्ष्याणां तथा पापी
नहीं हैं ऐसा नहीं मानना चाहिये (कक्ष्याणे पावे जन्म पूर्व सन्न निवेशए) किन्तु
कक्ष्याणां और पापी हैं यही बात मालमी चाहिये ॥ २८ ॥

भाषार्थ—किसी का सिद्धांत है कि—ज्ञान वर्धन भीर पारित्र रूप को हीन रत्न
हैं इनका पूर्वरूप से पासन करना सम्भव नहीं है और इसका पूर्वरूप से
पासन किये बिना साधु नहीं होता है इसलिये इस अंगत् में कोई साधु
नहीं है और साधु नहीं होने से असाधु भी नहीं है क्योंकि वे दोनों ही
सम्बन्धी सप्त हैं यानी साधु होने पर साधु की अपेक्षा से असाधु होता
है और असाधु होने पर इसकी अपेक्षा से साधु होता है
इसलिये साधु और असाधु नहीं हैं यह कई लोग करते हैं । परन्तु

भवार्थ—विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं मानना चाहिये क्योंकि—जो पुरुष सदा उपयोग रखने वाला राग द्वेष रहित सत्संयमी और शास्त्रोक्त रीति से शुद्ध आहार लेने वाला सम्यग्दृष्टि है वह साधु अवश्य है उसके द्वारा यदि कदाचित् अनेपणीय आहार भी भूल से ले लिया जाय तो वह तोनों उक्त रत्नों का अपूर्ण आराधक नहीं है किन्तु पूर्ण आराधक है क्योंकि उसकी उपयोग बुद्धि शुद्ध है। तथा पूर्व गाथा में जिन समस्त कर्मों का क्षय स्वरूप मुक्ति की सिद्धि की गई है वह भी साधु को ही होती है इससे भी साधु के अस्तित्व की सिद्धि होती है और साधु का अस्तित्व अवश्य है इसलिये साधु के प्रतिपक्षी असाधु का भी अस्तित्व है यही विवेकी पुरुष को मानना चाहिये।

कोई कहते हैं कि - “यह तो भक्ष्य है और यह अभक्ष्य है तथा यह गम्य है और यह अगम्य है एवं यह अप्रासुक तथा अनेपणीय है और यह प्रासुक तथा एपणीय है, इत्यादि विषम भाव रखना राग द्वेष है इसलिये ऐसा विषम भाव रखने वाले पुरुषों में सामायक (समता) का अभाव है”। परन्तु यह बात ठीक नहीं है क्योंकि—भक्ष्याभक्ष्य आदि का विचार करना मोक्ष का प्रधान अङ्ग है राग द्वेष नहीं है। राग से तो भक्ष्या भक्ष्य का विचार नष्ट हो जाता है चाहे स्वादिष्ट वस्तु कैसी ही हो रागी पुरुष की उसमें ग्रहण बुद्धि हो जाती है इसलिये भक्ष्याभक्ष्य का विवेक राग के अभाव का कार्य है राग का नहीं है। वस्तुतः कोई उपकार करे या अपकार करे परन्तु उसके ऊपर समान भाव रखना सामायक है परन्तु भक्ष्याभक्ष्य का विवेक न रखना सामायक नहीं है। अतः भक्ष्याभक्ष्य के विवेक को राग द्वेष मानना भूल है ॥२७॥

बौद्ध कहते हैं कि—“सभी पदार्थ अशुचि और आत्मरहित हैं इसलिये जगत् में कल्याण नाम का कोई पदार्थ नहीं है और कल्याण नामक पदार्थ न होने से कोई पुरुष कल्याणवान् भी नहीं है” तथा आत्माद्वैतवादी के मत में सभी पदार्थ पुरुषस्वरूप हैं इसलिये पुण्य या पाप कोई वस्तु नहीं है, परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं मानना चाहिये किन्तु कल्याण और पाप दोनों ही हैं यही मानना चाहिये। बौद्धों ने जो समस्त पदार्थों को अशुचि कहा है वह ठीक नहीं है क्योंकि सभी पदार्थ अशुचि होने पर बौद्धों के उपास्यदेव भी अशुचि सिद्ध होंगे परन्तु ऐसा वे नहीं मान सकते इसलिये सब पदार्थ अशुचि नहीं हैं यही मानना चाहिये। एवं सभी पदार्थ को निरात्मक बताना भी ठीक नहीं है

भाषार्थ—क्योंकि—सभी पदार्थ स्वर्ग्य, स्वकाष्ठ, स्वक्षेत्र, और स्वभाव की अपेक्षा से सत् और परब्रह्म परकाष्ठ परक्षेत्र और परब्रह्म की अपेक्षा से असत् हैं यही सर्वानुभवसिद्ध निर्बुद्ध सिद्धान्त है निरारम्भवाद नहीं ।

तथा आत्माद्रौतवाद् भी मिथ्या है इसलिये पाप का अभाव भी नहीं है । आत्माद्रौतवाद् में अज्ञान की विचित्रता हो नहीं सकती है यह पहले कई बार कहा जा चुका है अतः एक मात्र पुरुष को ही सब कुछ मान कर पाप आदि को न मानना मिथ्या है । वस्तुतः कर्मद्विज् पाप और कर्मद्विज् कल्याण दोनों ही हैं यही मानना चाहिये । चार प्रकार के पतनकारी कर्मों का अर्थ किये हुए केवली में सात्वा और असत्ता दोनों का उद्भव होता है तथा नारकीय जीवों में भी परस्परविरोध और ज्ञान आदि का उद्भव है अतः वे भी एकान्त पापी नहीं हैं अतः कर्मद्विज् कल्याण और कर्मद्विज् पाप भी अवश्य हैं यही पुच्छिमुक्त सिद्धान्त मानना चाहिये ॥२८॥

कल्याणो पापश्च धाधि, ध्वजहारो ण विज्जइ ।

ज धेर स न जाणति, समणा धालपडिया ॥ (सूत्र २६) ॥

छाया—कल्याणः पापको धाधि, ध्वजहारो न विद्यते ।

यद् धैरं तन्न जानन्ति । भमखा धालपडिता ॥ २९ ॥

अर्थ—(कल्याण पापको धाधि ध्वजहारो न विज्जइ) यह पुरुष एकान्त कल्याणकार है और यह एकान्त पापी है ऐसा व्यवहार अज्ञान में नहीं होता है (कल्याण पडिया समणा धं धैरं तं न जानन्ति) तथापि मूर्ख हो कर भी अपने को बलिष्ठ मानने वाले धारण आदि, एकान्त वासके आश्रय के उत्पन्न होने वाला जो कर्मवन्ध है उसे नहीं जानते हैं ॥ २९ ॥

असेस अन्तय धाधि, सच्चदुक्खेति धा पुणो ।

धम्मका पाणा न धम्मत्ति, इति धाय न नीसरे ॥ (सूत्र ३०) ॥

छाया—अशेषमधर्मं वाऽपि सर्वं दुःखमिति वा पुनः ।

धम्मकाः प्राणाः न धम्मत्ति, इति धार्चं न निःसृजेत् ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(असेसं अक्खय वावि) जगत् के समस्त पदार्थ एकान्त नित्य हैं अथवा एकान्त अनित्य हैं ऐसा नहीं कहना चाहिये। (पुणो सब्ब दुक्खेति) तथा समस्त जगत् एकान्त रूप से दुःख रूप है यह भी नहीं कहना चाहिये। (पाणा वज्जा अवज्जा इति घाय न नीसरे) तथा अपराधी प्राणी बध्य है या अबध्य है यह वचन साधु न कहे ॥ ३० ॥

दीसन्ति समियायारा, भिक्खुणो साहुजीविणो ।

एए मिच्छोवजीवन्ति, इति दिट्ठिं न धारए ॥ (सूत्रं ३१) ॥

छाया—दृश्यन्ते समिताचाराः, भिक्षवः साधुजीविनः ।

एते मिथ्योपजीवन्ति, इति दृष्टिं न धारयेत् ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थ—(साहुजीविणो समियायारा भिक्खुणो दीसन्ति) साधुताके साथ जीने वाले साधु देखे जाते हैं (एए मिच्छोवजीवन्ति) इसलिये “ये साधु लोग कपट से जीविका करते हैं” (इति दिट्ठिं न धारए) ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये।

भावार्थ—इस जगत् मे कोई पुरुष एकान्त रूप से कल्याण का ही भाजन हो और कोई एकान्त रूप से पापी हो, ऐसा नहीं है क्योंकि—कोई भी वस्तु एकान्त नहीं है किन्तु सर्वत्र अनेकान्त का सद्भाव है ऐसी दशा मे सभी पदार्थ कथंचित् कल्याणवान् और कथञ्चित् पापयुक्त हैं यही बात सत्य माननी चाहिये। एकान्त पक्ष के आश्रय लेने से कर्मबन्ध होता है परन्तु इस बात को अज्ञानी अन्यतीर्थी नहीं जानते हैं इसलिये वे अहिंसा धर्म और अनेकान्त पक्ष का आश्रय नहीं लेते हैं ॥२९॥

साङ्ख्य मतवाले जगत् के समस्त पदार्थों को एकान्त नित्य कहते हैं परन्तु विवेकी पुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि जगत् के सभी पदार्थ प्रतिक्षण अन्यथाभाव को प्राप्त होते रहते हैं। कोई भी वस्तु सदा एक ही अवस्था मे नहीं रहती है। काटने पर फिर नवीन उत्पन्न हुए केश और नख में जैसे तुल्यता को लेकर “यह वही केश नख है यह प्रत्यभिज्ञान (पहिचान) होता है इसी तरह समस्त पदार्थों में तुल्यता को लेकर यह वही वस्तु है” यह प्रत्यभिज्ञान होता है इसलिये इस प्रत्यभिज्ञान को देखकर वस्तु मे अन्यथाभाव न मानना और उन्हें एकान्त नित्य कहना मिथ्या है। इसी तरह जगत् के समस्त पदार्थों को बौद्धों की तरह एकान्त क्षणिक भी नहीं कहना चाहिये

भावार्थ—“स्वयमिक या परसीधी को दान देने से काम होता है या नहीं होता है” ऐसा एकान्तरूप से न करें क्योंकि—दान के निषेध करने से अन्तराय होना सम्भव है और दान देने वाले को दुःख भी उत्पन्न होता है तथा उन्हें दान देने का एकान्तरूप से अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से अधिकरण दोष उत्पन्न होना सम्भव है अतः साधु पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त वचन न करें किन्तु सम्बन्धार्थ ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्ग की जिस तरह वृत्ति हो वैसा वचन करें। आशय यह है कि कोई पुरुष साधु से दान देने के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो साधु, दान का विधि निषेध न करता हुआ निरवय भावा ही बोले। इस प्रकार इस जन्मयन में करें हुए वाक्संयम की मही-मांदि पाठन करता हुआ साधु मोक्षपर्यन्त संयम का अनुष्ठान करे।

यद् पांचवीं जन्मयन समाप्त हुआ।

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

षष्ठं अध्यायनं

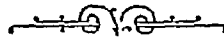
पञ्चम अध्यायन मे कहा है कि उत्तम पुरुष को अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करना चाहिये इसलिये इस छठे अध्यायन में अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करने वाले आद्रक मुनि का उदाहरण देकर यह बताया जाता है कि अनाचार का त्याग और आचार का सेवन मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है यह असम्भव नहीं किन्तु सम्भव है ।

भाषार्थ—क्योंकि—बीछ, पूर्व पदार्थ का एकान्त विनाश और उत्तर पदार्थ की निर्हेतुक उत्पत्ति कहते हैं मस्तुत यह मत ठीक नहीं है वह पहले कहा जा चुका है। एवं यह समस्त जगत् बुद्धात्मक है यह भी विवेकी पुरुष को नहीं कहना चाहिये क्योंकि—सम्यग्दर्शन भावि रत्नत्रय की प्राप्ति होने पर जीव को असीम आनन्द की प्राप्ति होती है यह श्राव्य कहा है। अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“कम्पस्त्वार पिसण्णोवि मुणिवरो, भट्टरायमयमोहो, वं पावह मुचिसुहं कचो वं पकपट्टी वि”। अर्थात् राग, मोह और मद् से रहित मुनि तुष की सभ्या पर बैठा हुआ भी जिस असुपम आनन्द को प्राप्त करता है उसको चक्रवर्ती भी कहाँ से प्राप्त कर सकता है ? अतः समस्त जगत् एकान्त रूप से बुद्धात्मक है यह विद्वान् को नहीं कहना चाहिये। एवं जो प्राणी जोर और पारवारीक आदि महान् अपराधी हैं उनको साधु यह न करे कि “ये प्राणी बध करने योग्य हैं अथवा ये बध करने योग्य नहीं हैं” इसी तरह दूसरे प्राणियों को मारने में सदा उत्तर रहने वाले सिद्ध, व्याघ्र, और बिडाल आदि प्राणियों को भी देखकर साधु यह न करे कि—“ये प्राणी बध करने योग्य हैं अथवा ये बध करने योग्य नहीं हैं” किन्तु साधु समस्त प्राणियों के ऊपर समभाव रखता हुआ मध्य स्ववृत्ति धारण करे। अतएव तत्पार्थ सूत्र में कहा है कि “मैत्रीप्रमोह कारुण्यमाभ्यस्थानि सत्वगुणाधिकिस्त्वमानाविनेयेषु”। अर्थात् साधु समस्त प्राणियों में मैत्रीभाव तथा अधिक गुण वाले पुरुषों पर हर्ष, एवं दुःखी पर करुणा और अविनीत प्राणियों पर मध्यस्वता रखे। इसी तरह दूसरे पाक्षसंपर्कों के विषय में भी ज्ञानना चाहिये ॥३०॥

शास्त्रोक्तरीति से आत्मसंपन्न करने वाले अथवा शास्त्रीय आचार का पालन करने वाले मिथ्यामात्रजीवी उत्तमरीति से जीने वाले साधु पुरुष इस जगत् में देते आते हैं। वे पुरुष किसी को दुःख नहीं देते हैं किन्तु क्षमा-शील इन्द्रियविषयी बचन के पक्षे, परिमितजलपीने वाले, और एक युग पर्यन्त दृष्टि रखकर बचने वाले हैं। ऐसे पुरुषों को देखकर यह नहीं कहना चाहिये कि—“ये सत्पण होकर भी बीतराग के समान आचरण करते हैं अतः वे कपटी हैं” इत्यादि। जो पुरुष सर्वज्ञ नहीं है वह ऐसा निरूपय करने में समर्थ नहीं हो सकता है कि—“अमुक पुरुष सत्पण है और अमुक बीतराग है तथा अमुक कपटी है और अमुक सत्पण साधु

भावार्थ—है इत्यादि” । अतः शास्त्रकार उपदेश करते हैं कि—वह पुरुष चाहे स्वतीर्थी हो या परतीर्थी हो, उसके विषय में उक्त वाक्य साधु को नहीं कहना चाहिये । अतएव विद्वानों ने कहा है कि—“यावत् परगुण परवोपकीर्त्तने व्यापृतं मनो भवति, तावद्द्वरं विशुद्धे ध्याने व्यग्रं मन कर्तुम्” । अर्थात् यह मन जबतक दूसरे के गुण और दोष के विवेचन में प्रवृत्त रहता है तब तक यदि इसे शुद्ध ध्यान में लगाया जाय तो क्या अच्छा हो ? ॥३१॥

दक्षिणगाए पडिल्लंभो, अत्थि वा रात्थि वा पुणो ।

रावियागरेज्ज मेहावी, संतिमगं च बूहए ॥ (सूत्रं ३२) ॥

छाया—दक्षिणायाः प्रतिलम्भः अस्ति वा नास्ति वा पुनः ।

न व्यागृणीयान्मेधावी, शान्तिमार्गञ्च वर्धयेत् ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थ—(दक्षिणगाए पडिल्लंभो अत्थि वा पुणो रात्थि वा मेहावी ण वियागरेज्ज) दान की प्राप्ति अमुक से होती है वा अमुक से नहीं होती है यह बुद्धिमान् साधु न कहे (संति मगं च बूहए) किन्तु जिससे मोक्षमार्ग की वृद्धि होती है ऐसा वचन कहे ॥३२॥

इच्चेएहि ठाणेहिं, जिणदिट्ठेहिं संजए ।

धारयंते उ अप्पाणं, आमोक्खाए परिवएज्जासि ॥ (सूत्रं ३३) ॥

॥त्तिव्वेमि इति बीयसुयक्खंधस्स अणायारणाम पंचममज्झयणं समत्तां॥

छाया—इत्येतैः स्थानैर्जिर्नदृष्टैः संयतः, धारयंस्त्वात्मानम् ।

आमोक्षाय परिव्रजेदिति ब्रवीमि ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(इच्चेएहिं जिणदिट्ठेहिं ठाणेहिं संजए अप्पाण धारयते उ आमोक्खाए परिवएज्जा) इस अध्ययन में कहे हुए इन जिनोक्त स्थानों के द्वारा अपने को समय में स्थापित करता हुआ साधु मोक्ष के लिये प्रयत्न करे ॥ ३३ ॥

भावार्थ—मर्यादा में स्थित साधु, “अमुक गृहस्थ के यहां दान की प्राप्ति होती है अथवा नहीं होती है” यह नहीं कहे । अथवा मर्यादा में स्थित पुरुष

भाषार्थ—“स्वयम्भिक या परकीर्षी को दान देने से लाभ होता है या नहीं होता है” ऐसा एकान्तरूप से न कहे क्योंकि—दान के निषेध करने से अन्तराय होता सम्भव है भीर दान देने वाले को दुःख भी उत्पन्न होता है तथा उन्हें दान देने का एकान्त रूप से अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से अधिकरण दोष उत्पन्न होता सम्भव है अतः साधु पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त वचन न कहे किन्तु सम्बन्धित ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्ग की सिद्ध तरह उन्नति हो वैसा वचन कहे । भास्य यह है कि कोई पुरुष साधु से दान देने के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो साधु, दान का विधि निषेध न करेगा हुआ निरवय भाषा ही पीछे । इस प्रकार इस अध्ययन में कहे हुए वाक्यसंयम को मूर्ति-भाषि पाठन करवा हुआ साधु मोक्षपर्यन्त संयम का अनुष्ठान करे ।

यह पाँचवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

षष्ठ अथ्ययन

पञ्चम अथ्ययन से कहा है कि वृत्तम पुरुष को अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करना चाहिये इसलिये इस छठे अथ्ययन में अनाचार का त्याग और आचार का सेवन करने वाले आद्रक मुनि का उदाहरण देकर यह बताया जाता है कि अनाचार का त्याग और आचार का सेवन मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है यह असम्भव नहीं किन्तु सम्भव है ।

भाषार्थ—“स्वयम्भिक या परतीर्षी को दान देने से छाम होता है या नहीं होता है” ऐसा एकान्त रूप से न कहे क्योंकि—दान के निवेश करने से अस्वराज्य होना सम्भव है और दान देने वाले को दुःख भी उत्पन्न होता है तथा उन्हें दान देने का एकान्त रूप से अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से अधिकरण दोष उत्पन्न होना सम्भव है अतः साधु पूर्वोक्त प्रकार से एकान्त बचन न कहे किन्तु सम्बन्धित ज्ञान और चारित्र्यमय मोक्षमार्ग की जिस तरह चन्तति हो वैसे बचन कहे । भाष्य यह है कि कोई पुरुष साधु से दान देने के सम्बन्ध में प्रश्न करे तो साधु, दान का विधि निवेश न करता हुआ निरवयव भाषा ही बोले । इस प्रकार इस अध्ययन में कहे हुए वाक्यसंयम को सही-सही पाठन करता हुआ साधु मोक्षपर्यन्त संयम का अनुष्ठान करे ।

यह पाँचवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

भावार्थ—उनके पास आया और कहने लगा कि हे आर्द्रक ! पहले मेरी बात सुन लो पीछे जो इच्छा हो वह करना । मैं तुम्हारे महावीर स्वामी का पहला वृत्तान्त बताता हूँ उसे सुनो । यह महावीर स्वामी पहले जनरहित एकान्त स्थान में विचरते हुए कठिन तपस्या करने में प्रवृत्त रहते थे परन्तु इस समय वे तपस्या के क्लेश से पीड़ित होकर उसे त्याग कर देवता आदि प्राणियों से भरी सभा में जाकर धर्म का उपदेश करते हैं । उन्हें अब एकान्त अच्छा नहीं लगता है अतः वे अब अनेक शिष्यों को अपने साथ रखते हुए तुम्हारे जैसे भोले जीवों को मोहित करने के लिये विस्तार के साथ धर्म की व्याख्या करते हैं । अपने पहले आचरण को छोड़कर महावीर स्वामी ने जो यह दूसरा आचरण स्वीकार किया है निश्चय यह एक प्रकार की जीविका उन्होंने स्थापित की है क्योंकि अकेले विचरने वाले मनुष्य का लोग तिरस्कार किया करते हैं अतः जन समूह का महान् आहम्बर रचकर वे अब विचरते हैं । कहा है कि “छत्रं, छात्रं, पात्रं, वस्त्रं यष्टिञ्च चर्चयति भिक्षु । वेषेण परिकरेण च कियता ऽपि विना न भिक्षाऽपि” । अर्थात् भिक्षु जो अपने पास छत्र, छात्र, पात्र वस्त्र और दण्ड रखता है सो अपनी जीविका का साधन करने के लिये ही रखता है क्योंकि वेष और आहम्बर के बिना जगत् में भिक्षा भी नहीं मिलती है । इसलिये महावीर स्वामी ने भी जीविका के लिये ही इस मार्ग को स्वीकार किया है । महावीर स्वामी स्थिर चित्त नहीं किन्तु चञ्चल स्वभाववाले हैं । वे पहले किसी शून्य वाटिका अथवा किसी एकान्त स्थान में रहते हुए अन्तःप्रान्त आहार से अपना निर्वाह करते थे परन्तु अब वे सोचते हैं कि रेती के कवल के समान स्वादचर्जित यह कार्य्य जीवन भर करना ठीक नहीं है इसलिये वे अब महान् आहम्बर के साथ विचरते हैं । हे आर्द्रक ! इनके पहले आचार के साथ आजकल के आचार का मेल नहीं है किन्तु धूप और छाया के समान एकान्त विरोध है क्योंकि—कहा तो अकेले विचरना और कहा महान् जनसमुदाय के साथ फिरना ? यदि इस प्रकार आहम्बर के साथ विचरना ही धर्म का अङ्ग है तो पहले महावीर स्वामी अकेले क्यों विचरते थे ? और यदि अकेले विचरना ही अच्छा है तो इस समय जो वे इतने जनसमुदाय में जाकर धर्मोपदेश करते हैं यह क्यों ? वस्तुतः ये चञ्चल हैं और इनकी चर्या समान नहीं है किन्तु बदलती रहती है, इस कारण ये दाम्भिक हैं धार्मिक नहीं हैं इसलिये इनके पास तुम्हारा जाना ठीक नहीं है । इस

पुराकृढ भद्र ! इम सुशेह, मेगतयारी समणे पुरासी ।

से भिक्खुणो उवणेत्ता अरोगे, आइक्खतिरिंह पुढो वित्तरेण ॥

छाया—पुराकृतमर्द्ध ! इदं शृणु, एकान्तधारी धमणः पुराऽऽसीत् ।

समिक्षुनुपनीयानेकान् आख्यातीदानीं पृथक् विस्तरेण ॥ १ ॥

अन्वर्थ—(अर ! पुराकृढ इम सुशेह) गौशाकिक कर्ता है कि—हे धर्मिक ! महावीर स्वामी का यह पहला व्यवहार सुनो (पंगववारी समणे पुरा आसी) महावीर स्वामी पहले कनेका भिक्षुने वाले तथा तपस्वी थे (इरिंह से कनेको भिक्खुणो उवणेत्ता उणे वित्तरेण आइक्खति) परन्तु इस समय वे अनेक भिक्षुओं को अपने साथ रहकर अस्मा अस्मय विस्तार के साथ धर्म का उपदेश करते हैं ॥ १ ॥

साऽऽजीविया पट्टविलाऽधिरेण, समागतो गण्णो भिक्खुमज्जे ।

आइक्खमाणो बहुजनमत्थ, न सघयात्ती अवरण पुब्ब ॥ २ ॥

छाया—सा जीविका प्रस्थापिताऽस्थिरेण, समागतो गण्णः भिक्खुमज्जे ।

आध्वमाणो बहुजन्यमर्द्धं न सन्दघात्यपरेण पूर्वम् ॥ २ ॥

अन्वर्थ—(अधिरेण सा आजीविया पट्टविला) उस ब्राह्मण भिक्षुजने महावीर स्वामी से यह जीविका स्थापित की है । (समागतो गण्णो भिक्खुमज्जे बहुजनमर्द्धं आइक्खमाणो अधोय पुब्बं न संघयात्ती) वे जो समा में जाकर अनेक भिक्षुओं के साथ में बहुत लोगों के हित के लिये धर्म का उपदेश करते हैं यह इनका इस समय का व्यवहार है। पहले पहले व्यवहार से भिक्खुणु नहीं भिक्षु है ॥ २ ॥

पगतमेव अदुघा वि इरिंह, दोऽवणमध न समेति जम्हा ।

छाया—एकान्तमेवमयथाऽवीदानीं, द्वावन्योऽन्यं न समिवोयस्मात् ।

अन्वर्थ—(एवं पगतं अदुघा वि इरिंह) दोबन्धमर्द्धं जम्हा न समेति) इस प्रकार का वा महावीर स्वामी का पहला व्यवहार पृथक् वास ही अच्छा हो सकता है कबवा इस समय का अनेक लोगों के साथ रहना ही अच्छा हो सकता है ? परन्तु दोनों अच्छे नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों का बरत्तर शिरोध है एक नहीं है ।

आचार्य—अन्येकबुद्ध राजकुमार आइक सध भगवान् महावीर स्वामी के निष्ठा जा रहे थे इस समय गौशाकिक बनफी इन इच्छा को बदलने के लिये

भावार्थ—उनके पास आया और कहने लगा कि हे आर्द्रक ! पहले मेरी बात सुन लो पीछे जो इच्छा हो वह करना । मैं तुम्हारे महावीर स्वामी का पहला वृत्तान्त बताता हूँ उसे सुनो । यह महावीर स्वामी पहले जनरहित एकान्त स्थान में विचरते हुए कठिन तपस्या करने में प्रवृत्त रहते थे परन्तु इस समय वे तपस्या के क्लेश से पीड़ित होकर उसे त्याग कर देवता आदि प्राणियों से भरी सभा में जाकर धर्म का उपदेश करते हैं । उन्हें अब एकान्त अच्छा नहीं लगता है अतः वे अब अनेक शिष्यों को अपने साथ रखते हुए तुम्हारे जैसे भोले जीवों को मोहित करने के लिये विस्तार के साथ धर्म की व्याख्या करते हैं । अपने पहले आचरण को छोड़कर महावीर स्वामी ने जो यह दूसरा आचरण स्वीकार किया है निश्चय यह एक प्रकार की जीविका उन्होंने स्थापित की है क्योंकि अकेले विचरने वाले मनुष्य का लोग तिरस्कार किया करते हैं अतः जन समूह का महान् आडम्बर रचकर वे अब विचरते हैं । कहा है कि “छत्रं, छात्रं, पात्रं, वस्त्रं यष्टिञ्च चर्चयति भिक्षु । वेषेण परिकरेण च कियता ऽपि विना न भिक्षाऽपि” । अर्थात् भिक्षु जो अपने पास छत्र, छात्र, पात्र वस्त्र और दण्ड रखता है सो अपनी जीविका का साधन करने के लिये ही रखता है क्योंकि वेष और आडम्बर के बिना जगत् में भिक्षा भी नहीं मिलती है । इसलिये महावीर स्वामी ने भी जीविका के लिये ही इस मार्ग को स्वीकार किया है । महावीर स्वामी स्थिर चित्त नहीं किन्तु चञ्चल स्वभाववाले हैं । वे पहले किसी शून्य वाटिका अथवा किसी एकान्त स्थान में रहते हुए अन्तःप्रान्त आहार से अपना निर्वाह करते थे परन्तु अब वे सोचते हैं कि रेती के कवल के समान स्वादवर्जित यह कार्य्य जीवन भर करना ठीक नहीं है इसलिये वे अब महान् आडम्बर के साथ विचरते हैं । हे आर्द्रक ! इनके पहले आचार के साथ आजकल के आचार का मेल नहीं है किन्तु वृष और छाया के समान एकान्त विरोध है क्योंकि—कहा तो अकेले विचरना और कहा महान् जनसमुदाय के साथ फिरना ? यदि इस प्रकार आडम्बर के साथ विचरना ही धर्म का अङ्ग है तो पहले महावीर स्वामी अकेले क्यों विचरते थे ? और यदि अकेले विचरना ही अच्छा है तो इस समय जो वे इतने जन समुदाय में जाकर धर्मोपदेश करते हैं यह क्यों ? वस्तुतः ये चञ्चल हैं और इनकी चर्या समान नहीं है किन्तु बदलती रहती है, इस कारण ये दाम्भिक हैं धार्मिक नहीं हैं इसलिये इनके पास तुम्हारा जाना ठीक नहीं है । इस

भाषाय—प्रकार गोशास्त्र के द्वारा कहे हुए भार्गवी गोशास्त्र को भाषी गवा के द्वारा उद्धर केंते हैं ।

पुंवि च इरिह च अणागत वा, एगसमेव पठिसधयाति ॥३॥

छाया—पूर्वधेदानीध्वानागतध्व, एकान्तमेव पठिसन्धयाति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(पुंविच इरिहच अणागतं च एगसमेवं पठिसधयाति) पहले, अब, तथा मन्त्र में सदा सर्वदा मगवान् महावीर स्वामी एकान्त का ही अनुभव करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ—गोशास्त्र के आक्षेप का समापान करते हुए भार्गवी कहे हैं कि—मगवान् महावीर स्वामी पहले अब और भविष्य में सदा एकान्त का ही अनुभव करते हैं इसलिये उन्हें बचक कहना तथा उनकी पहली चर्चा के साथ आधुनिक चर्चा की भिन्नता बताना पुनः प्रमाण है । यद्यपि इस समय मगवान् महान् जनसमूह में जाकर धर्म का उपदेश करते हैं तथापि उनका किसी के साथ न तो राग है और न द्वेष है किन्तु सब के प्रति उनका भाव समान है । इसलिये महान् जनसमूह में स्थित होने पर भी वे पहले के समान एकान्त का ही अनुभव करते हैं जब उनकी पूर्व अवस्था और आधुनिक अवस्था में वस्तुतः कोई फर्क नहीं है । तथा पहले मगवान् महावीर स्वामी अपने चतुर्विध पापी कर्मों का क्षय करने के लिये मौन रहते थे और एकान्त का सेवन करते थे परन्तु अब, उन कर्मों का नाश करके शेष चतुर्विध अपापी कर्मों का क्षय करने के लिये एवं उच्छ्वगोत्र ह्युम आसु और ह्युम माम आदि प्रकृतियों का क्षय करने के लिये महाजनो की समा में वे धर्म का उपदेश करते हैं । अतः उनको बचक बताना अज्ञान है यह गोशास्त्र से भार्गवी ने कहा ।

समिच्च लोम तसथाधराण, खेमकरे समणो माहुरो वा ।

आध्वमाणोऽपि सहस्रमग्ने, एगतय सारयती तह्वे ॥४॥

छाया—समेत्य लोमं तसथाधराणां, खेमकरः भ्रमणो माहनोवा ।

आध्वमाणोऽपि सहस्रमग्ने एकान्तर्कं साधयति उध्वः ॥ ४ ॥

अनवयार्थ—(समगे माहणे वा लोग समिच्च) वारह प्रकार की तपस्या से अपने शरीर को तपाये हुये तथा “प्राणियों को मत मारो” ऐसा कहने वाले भगवान् महावीर स्वामी केवल ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत् को जानकर (तसथावराण खेमंकरे) त्रस और स्थावर प्राणियों के कल्याण के लिये (सहस्समग्घे आइक्खमाणोवि) हजारों जीवों के मध्य में धर्म का कथन करते हुए भी (एगंतगं सारयति) एकान्त का ही अनुभव करते हैं (तहच्चे) क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति उसी तरह की बनी रहती है ॥ ३ ॥

धम्मं कहंतस्स उ णत्थि दोसो, खंतस्स दंतस्स जित्तिंदियस्स ।
भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणो य भासाय णिसेवगस्स ॥५॥

छाया—धर्मं कथयतस्तु नास्ति दोषः, क्षान्तस्य दान्तस्य जितेन्द्रियस्य
भाषायाः दोषस्य विवर्जकस्य, गुणश्च भाषायाः निषेवकस्य ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ (धम्म कहंतस्स उ दोसो णत्थि) धर्म का उपदेश करते हुए भगवान् को दोष नहीं होता (खंतस्स दंतस्स जित्तिंदियस्स) क्योंकि—भगवान् समस्त परिपहों को सहन करने वाले, मन को वश में किये हुए और इन्द्रियों के विजयी हैं (भासाय दोसेय विवज्जगस्स भासाय णिसेवगस्स गुणे य) अत भाषा के दोषों को वर्जित करने वाले भगवान् के द्वारा भाषा का सेवन किया जाना गुण ही है दोष नहीं है ॥५॥

मह्व्वए पंच अणुच्चए य, तहेव पंचासवसंवरे य ।
विरतिं इहस्सामणियंमि पन्ने, लवावसक्की समणोत्तिवेमि ॥६॥

छाया—महाव्रतान् पञ्चानुव्रतांश्च, तथैव पञ्चाश्रवसंवरांश्च ।
विरतिमिह श्रामण्ये पूर्णे, लवाशक्की श्रमण इति ब्रवीमि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—(लवावसकी समणे) कर्म से दूर रहने वाले तपस्वी भगवान् महावीर स्वामी (मह्व्वए पंच अणुच्चए य तहेव पंचासवसवरेय पन्ने इह सामणियमि विरति त्तिवेमि) श्रमणों के लिये पाचमहाव्रत और श्रावकों के लिये पाच अनुव्रत तथा पाच आश्रव और सवर का उपदेश करते हैं एव पूर्ण साधुपने मे वे विरति की शिक्षा देते हैं यह मैं कहता हूँ ॥६॥

भावार्थ—भगवान् महावीर स्वामी की पहली चर्या दूसरी थी और अब दूसरी है क्योंकि वे पहले अकेले रहते थे और अब वे अनेक मनुष्यों के साथ रहते हैं अत वे दाम्भिक हैं सच्चे साधु नहीं हैं यह जो गोशालक ने

भाषार्थ—भाष्येप किया है इसका समाधान देते हुए आर्कजी कहते हैं कि— भगवान महावीर स्वामी सत्त्व साधु हैं द्वात्मिक नहीं हैं परन्तु उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं था इसलिये वे उसकी प्राप्ति के लिये मौन रहते थे और एकान्तवास करते थे। उस समय उनके लिये यही उचित था क्योंकि उस समय उनको सर्वज्ञता प्राप्त न होने से धर्मोपदेश करना ठीक नहीं था क्योंकि वस्तु के स्वरूप को ठीक-ठीक जानकर ही धर्मोपदेश देना उचित है अन्यथा नहीं। परन्तु अब भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हो गया है और उसके प्रभाव से उन्होंने समस्त चराचर जगत् को अच्छी तरह जान लिया है। प्राणियों के अधःपतन का भाग क्या है और उनके कल्याण का साधन क्या है, यह भगवान ने केवलज्ञान द्वारा जान लिया है और भगवान् ब्याज है इसलिये जिस तरह प्राणियों का हित हो वैसा उपदेश करना भगवान् का कर्तव्य है अतः अब वे जगत् की मलाई के लिये धर्मोपदेश करते हैं। भगवान धर्मोपदेश देकर किसी तरह का स्वार्थ साधन करना नहीं चाहते क्योंकि—उनका अब कोई स्वार्थ शेष नहीं है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तभी तक जीव अपूर्णकाम और स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगा रहता है परन्तु केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर इसका किसी भी प्राणी के अधीन स्वार्थ शेष नहीं रहता है अतः भगवान के ऊपर स्वार्थ का आरोप करना भी भ्रम है। स्वार्थ के लिये जो अपनी अवस्थानों का परिवर्तन करता है वही द्वात्मिक है परन्तु स्वार्थ रहित पुरुष लोकेश्वर के लिये जो उत्तम अनुष्ठान करता है वह दम्भ नहीं है। भगवान महावीर स्वामी स्वार्थ रहित समता रहित और राग द्वेष रहित हैं वे केवल प्राणियों के कल्याण के लिये धर्म का उपदेश करते हैं इसलिये वे महात्मा महापुरुष और परम दयालु हैं द्वात्मिक नहीं हैं। जिस पुरुष को माया के दोषों का ज्ञान नहीं है उसका भाषण भी दोष का कारण होता है अतः धर्मोपदेश करने वाले को माया के दोषों का ज्ञान और उनका त्याग आवश्यक है। जो पुरुष माया के दोषों को जान कर उनका त्याग करता हुआ भाषण करता है उसका भाषण करना दोष जनक नहीं होता किन्तु धर्म की वृद्धि आदि अनेक गुणों का कारण होता है इसलिये भगवान महावीर स्वामी का धर्मोपदेश के लिये भाषण करना शुभ है दोष नहीं है क्योंकि वे माया के दोषों को त्यागकर भाषण करने वाले और प्राणियों को पवित्र मार्ग का मार्गदर्शन

भावार्थ—कराने वाले हैं। धर्मोपदेश करते समय यद्यपि भगवान् को अनेक प्राणियों के मध्य में स्थित होना पड़ता है तथापि इससे उनकी कोई क्षति नहीं होती है। वे पहले जिस तरह एकान्त का अनुभव करते थे उसी तरह इस समय भी एकान्त का ही अनुभव करते हैं क्योंकि उनके हृदय में किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं हैं इसलिये हजारों प्राणियों के मध्य में रहते हुए भी वे भाव से अकेले ही हैं। लोगों के मध्य में रहने से भगवान् के शुद्ध भाव में कोई अन्तर नहीं होता जैसे एकान्त स्थान में उनके शुद्ध ध्यान की स्थिति रहती है उसी तरह हजारों मनुष्यों के मध्य में भी वह अविचल बना रहता है। ध्यान में अन्तर होने के कारण राग द्वेष हैं इसलिये रागद्वेषरहित पुरुष के ध्यान में अन्तर होने का कोई कारण नहीं है। किसी विद्वान् ने कहा है कि—“राग द्वेषौ विनिर्जित्य किमरण्ये करिष्यसि । अथ नो निर्जितावेतौ किमरण्ये करिष्यसि” । अर्थात् यदि तुमने रागद्वेष जीत लिये हैं तो जङ्गल में रह कर क्या करोगे ? और यदि राग द्वेष को जीता नहीं है तो भी जगल में रह कर क्या करोगे ? । आशय यह है कि—राग द्वेष ही मनुष्य के ध्यान में अन्तर के कारण हैं वे जिसमें नहीं हैं वह महात्मा चाहे अकेला रहे या हजारों मनुष्यों में घेरा हुआ रहे उसकी स्थिति में जरा भी अन्तर नहीं पड़ता है। अतः लोगों के मध्य में रहना भगवान् के लिये कोई दोष की बात नहीं है।

जो पुरुष समस्त सावद्य कर्मों के त्यागी साधु हैं उनको मोक्ष प्राप्ति के लिये भगवान् पाच महाव्रतों के पालन का उपदेश करते हैं और जो देश से सावद्य कर्मों का त्याग करने वाले श्रावक हैं उनके लिये भगवान् पाँच अनुव्रतों का उपदेश करते हैं। भगवान् पाँच आश्रवों का और सत्तरह प्रकार के सयम का भी उपदेश करते हैं। संवरयुक्त पुरुष को विरति प्राप्त होती है इसलिये भगवान् विरति का भी उपदेश करते हैं। विरति से निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष होता है इसलिये भगवान् निर्जरा और मोक्ष का भी उपदेश करते हैं। भगवान् कर्मों से दूर रहने वाले परमतपस्वी हैं अतः उनके ऊपर पाप कर्म करने का आरोप करना मिथ्या है ॥ ४-५-६ ॥

सीओदग सेवत वीयकाय, आहायकम्म तह इत्थियाओ ।
एगतचारिस्सिह् अम्ह घम्मे, तवस्सिणो णामिसमेति पाव ॥७॥

छाया—श्रीतोदकं सेवतु वीयकायम्, आधाकर्म तथा स्त्रियः ।
एकान्तचारिणस्त्वस्मद्दुर्मे तपस्विनो नामिसमेति पापम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(सीओदग वीयकर्म आहाय कम्म तह इत्थियाओ) कथा एक वीयकाय, आधा कर्म तथा स्त्रियों का (सेवत) अर्थ ही यह सेवक करता हो (इह कथ पन्ने एगत चारिस्स तवस्सिणो पाव नामिसमेति) परन्तु जो अपनेका विचरने वाला दुष्ट है उससे हमारे धर्म में पाप नहीं लगता है ॥ ७ ॥

सीतोदग वा तह वीयकाय, आहायकम्म तह इत्थियाओ ।
एयाइ जाण पडिसेवमाणा, अगारिणो अस्समणा भवति ॥८॥

छाया—श्रीतोदकं वा तथा वीयकायम्, आधाकर्म तथा स्त्रियः ।
एतानि ज्ञानीहि प्रतिसेवमाना अगारिणोऽभमणाः भवन्ति ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(सीओदग वीयकर्म आहायकम्म तह इत्थियाओ एयाइ पडिसेवमाना अगारिणो अस्समणा भवति) कथा एक, वीयकाय आधाकर्म और स्त्रियों इन्को सेवक करने वाले पुरुष हैं अमन नहीं है ॥ ८ ॥

सिया य वीओदगइत्थियाओ, पडिसेवमाणा समणा भवतु ।
अगारिणोऽपि समणा भवतु, सेवति उ तेऽपि तहप्पगार ॥९॥

छाया—स्वाद्य वीओदकस्त्रियः प्रतिसेवमाना भमणाः भवन्तु ।
अगारिणोऽपि भमणाः भवन्तु सनन्ति तु तेऽपि तथाप्रकारम् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(सिवाद्य वीओदगइत्थियाओ प्रतिसेवमाना भमणा भवन्तु) यदि वीयकाय कथा एक आधाकर्म एवं स्त्रियों को सेवक करने वाले पुरुष भी अमन हों (अगारिणो वि समणा भवन्तु तेऽपि उ तहप्पगार सेवति) तो पुरुष भी अमन नहीं व माने आयेगे P क्योंकि वे भी पुरुष स्त्रियों का सेवक करते हैं ॥ ९ ॥

जे यावि वीजोदगभोति भिक्खू, भिक्खं विहं जायति जीवियट्ठी ।
ते णातिसंजोगमविप्पहाय, कायोवगा णंतकरा भवन्ति ॥ १० ॥

छाया—ये चाऽपि वीजोदकभोजिनो भिक्षुः भिक्षाविधिं यान्ति जीवितार्थिनः ।
ते ज्ञातिसंयोगमपि प्रहाय कायोपगाः नान्तकराः भवन्ति ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(जेयावि भिक्खू वीजोदगभोति जीवियट्ठी भिक्खं विहं जायति) जो पुरुष भिक्षु होकर भी सचित्त वीजकाय कच्चा जल और आधा कर्म आदि का सेवन करते हैं और जीवन रक्षा के लिये भिक्षावृत्ति करते हैं (ते णातिसंजोगमविप्पहाय) वे अपने ज्ञातिसंसर्ग को छोड़ कर भी (कायोवगा) अपने शरीर के ही पोषक हैं (णंतकरा भवन्ति) वे कर्मों का नाश करने वाले नहीं हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—गोशालक अपने धर्म का तत्त्व समझाने के लिये आर्द्रकुमार से कहता है कि—हे आर्द्रकुमार ! तुमने अपने धर्म की बात तो कही अब मेरे धर्म के नियमों को सुनो । मेरे धर्म का सिद्धान्त यह है कि जो पुरुष अकेला विचरने वाला और तपस्वी है वह चाहे कच्चा जल वीजकाय आधा कर्म और स्त्रियों का सेवन भले ही करे परन्तु उसको किसी प्रकार का पाप नहीं होता है ॥ ७ ॥

गोशालक के इस सिद्धान्त का खण्डन करते हुए आर्द्रकजी कहते हैं कि हे गोशालक ! तुम्हारा यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि वीजकाय कच्चा जल आधाकर्म और स्त्रियों का सेवन तो गृहस्थगण भी करते हैं परन्तु वे श्रमण नहीं हैं क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य्य और अपरिग्रह इन पांच वस्तुओं को सेवन करना श्रमण पुरुष का लक्षण है वीजकाय और स्त्री आदि का सेवन करना नहीं, इनके सेवन से तो श्रमणपने से ही जीव पतित हो जाता है अतः तुम्हारा सिद्धान्त अयुक्त है । यदि अकेले रहने मात्र से किसी प्रकार का दोष न लगे और वह साधु माना जाय तो परवेश आदि जाते समय अथवा बहुत से ऐसे अवसरों में गृहस्थ भी अकेले रहते हैं और धन न मिलने पर वे भी झुधा और पिपासा के कष्टों को सहन करते हैं तथापि वे गृहस्थ ही माने जाते हैं श्रमण नहीं माने जाते । अतः जो पुरुष अपने परिवार आदि के संसर्ग को छोड़ कर प्रव्रज्या लेकर भिक्षु हो गया है वह यदि कच्चा जल, वीजकाय और आधा कर्म तथा स्त्री का सेवन करे तो उसे दाम्भिक समझना चाहिये । वह जीविका के लिये भिक्षावृत्ति को अङ्गीकार करता

भाषाय—हे कर्मों का भन्त करने के लिये नहीं। भन्त जो पुत्रप ह्म काव के पीछों का भारम्भ करत हैं वे चाहे इन्म से प्रसवती भी हों परन्तु वे संसार को पार करने में समर्थ साधु नहीं हैं भन्त तुम्हारा सिद्धांत सिद्धा है ॥ ८-९ १० ॥

इम वय तु तुम पाउकुल्व, पावाइणो गरिहसि सव्व एव ।
पावाइणो पुढो किट्टयता, सय सय विट्ठि करेति पाउ ॥११॥

छाया—इमां वाक्नुत् त्वं प्रादुष्कृवन् प्रवादिनः गर्हसे सवन्निव ।
प्रवादिन पृथक् कीर्णयन्त स्वकं स्वकं दृष्टि कुर्वन्ति प्रादुः ॥११॥

अन्वर्थ—(इमं वयं तु पाउकुल्व इमं सव्व एव पावाइणो गरिहसि) गीतात्मक कथा है कि
है अर्थकृतम् ? इम इम वयं को करते हुए सन्तर्क प्रागुक्तों की किया करते
हो (पावाइणो पुढो किट्टयता सय सय विट्ठि पाउ करेति) प्रागुक्त वयं कल्ल-
कथना करने सिद्धांतों की करते हुए करने वर्तन को अर्थ करते हैं ॥११॥

ते अमममस्त उ गरहमाणा, अक्खति भो समणा माहणा य ।
सतो य अत्थी असतो य गत्थी, गरहामो विट्ठि ण गरहामो किंचि १२

छाया—ते अन्योऽन्यस्य तु गर्हमाणा आख्यान्ति भो भ्रमणाः माहनाम् ।
स्वतथास्विअस्वतथ नास्ति गर्हामो दृष्टि न गर्हामः किञ्चित् ॥१२॥

अन्वर्थ—(ते समना माहना व अन्यममस्त उ गरहमाणा अक्खति) अर्थकृती करते हैं
कि—वे समान और अलग परस्पर एक दूसरे की किया करते हुए अपने-अपने
वर्तन की प्रतीति करते हैं (सतो य अत्थी असतो व अत्थि विट्ठि गरहामो व किंचि)
वे अपने वर्तन में करी हुई किया के अनुष्ठान से पुण्य होना और अर्थकृतन
किया के अनुष्ठान से पुण्य व होना कथनाते हैं कथा में कल्ली इस प्रकार
दृष्टि की किया करण ह्म भीन कुछ नहीं ॥१२॥

ण किंचि रूपेण प्रमिधारयामो सद्विट्ठिमग्ग तु करेसु पाउं ।
मग्गे इमे किट्टिए आरिएहि अणुत्तरे सप्युरित्तेहि अज्जू ॥१३॥

छाया—न कञ्चन रूपेणाभिधारयामः स्वदृष्टिमार्गश्च कुर्मः प्रादुः ।
मार्गोऽयं कीर्तित आर्यैरनुत्तरः सत्पुरुषैरञ्जु ॥१३॥

अन्वयार्थ—(किञ्चि रूवेण ण अभिधारयामो) हम किसी के रूप और वेप आदि की निन्दा नहीं करते हैं । (सदृष्टिमगं तु पाऊ करेसु) किन्तु अपने दर्शन के मार्ग का प्रकाश करते हैं (हमे मगो अणुत्तरे आरिण्हिं सत्पुरित्सेहि अंजू किट्टिए) यह मार्ग सर्वोत्तम है और आर्य सत्पुरुषों के द्वारा निर्दोष कहा गया है ॥१३॥

उड्डं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावरा जे य पाणा ।
भूयाहिसंकाभिदुगुं छमाणा, णो गरहती बुसिमं किञ्चि लोए ॥१४॥

छाया—ऊर्ध्वमधस्तिर्यग्दिशासु, त्रसाश्च ये स्थावरा ये च प्राणाः ।
भूताभिर्शंकाभिजुगुप्समानः नो गर्हते संयमवान् किञ्चिलोके ॥१४॥

अन्वयार्थ—(उड्ड अहेय तिरिय दिसासु तसा य जे थावरा जे य पाणा) ऊपर नीचे और तिरछे दिशाओं में रहने वाले जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं (भूयाहिसंकाभिदुगुं छमाणा बुसिमं लोए न किञ्चि गरहती) उन प्राणियों की हिंसा से शृणा रखने वाले संयमी पुरुष इस लोक में किसी की भी निन्दा नहीं करते हैं ॥१४॥

भाषार्थ—गोशालक आर्द्रकुमार से कहता है कि—हे आर्द्रकुमार । तुम शीत जल, बीज काय और आधा कर्म आदि के उपयोग करने से कर्म का बन्ध बत्ताकर दूसरे समस्त दार्शनिकों की निन्दा कर रहे हो क्योंकि समस्त दूसरे दार्शनिक शीत जल बीजकाय और आधा कर्म का उपभोग करते हुए संसार से पार होने का प्रयत्न करते हैं तथा वे अपने-अपने दर्शनों को जगत् में प्रकट करते हुए उन दर्शनों में विधान किए हुए आचरण से मुक्ति की प्राप्ति वतलाते हैं परन्तु यदि शीत जल बीजकाय और आधाकर्म के सेवन से कर्मबन्ध माना जाय तब तो इन दार्शनिकों का प्रयत्न निरर्थक ही है वह मुक्ति के साधन के बदले में बन्धन का ही साधक होगा इसलिये तुम सब दर्शनों की निन्दा कर रहे हो यह गोशालक आर्द्रकुमार से कहता है । इस गोशालक के आक्षेप का समाधान करते हुए आर्द्रकुमार कहते हैं कि—हे गोशालक । हम किसी की निन्दा नहीं करते हैं किन्तु वस्तुस्वरूप का कथन करते हैं । देखो, सभी दार्शनिक अपने-अपने दर्शन की प्रशंसा और परदर्शन की निन्दा किया करते हैं तथा

भाषार्थ—समका अनुष्ठान भी परस्पर विरुद्ध देखा जाता है। तो भी वे अपने पक्ष का समर्थन और परपक्ष को वृथित करते हैं। तथा सभी अपने आत्म में किये हुए विधान से मुक्ति प्राप्त और परद्वारों में किये हुए विधान से मुक्ति का निषेध करते हैं। यह बात सत्य है मिस्या नहीं है परन्तु मैं इस नीति का आग्रह छोड़ कर किसी की निन्दा नहीं करता किन्तु मन्मथ भाव को धारण करके बस्तु के सच्चे स्वरूप को बतला रहा हूँ। सभी मन्मथ दारान्तिक एकान्त दृष्टि को छोड़ कर अपने पक्ष का समर्थन और परमत का निषेध करते हैं। परन्तु उनकी यह एकान्त दृष्टि ठीक नहीं है क्योंकि एकान्त दृष्टि से बस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं जाना जाता है। बस्तु स्वरूप को जानने के लिये अनेकान्त दृष्टि ही उपयोगिनी है अतः उसका आग्रह छोड़ कर मैं बस्तु के यथार्थ स्वरूप को बता रहा हूँ ऐसा करना किसी की निन्दा करना नहीं है अपितु बस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करना है अतएव विद्वानों ने कहा है कि—नेत्रैर्निरीक्ष्य विकल्पककर्मसर्पान् सम्यक्पया प्रवृत्ति तान् परिहृत्य सर्पान् कुञ्जान्कुमुदिकुमार्गकुट्टिषोषान् सम्यग् विचारयत कोऽत्र परापवाह।” अर्थात् नेत्रबाम्पुत्रय मेत्रों के द्वारा बिल, कण्टक, कीट, और सर्पों का देह कर तथा उनके बर्जित करके उत्तम मार्ग से चलता है इसी तरह विवेकी पुरुष कुञ्जान् कुमुदि और कुमार्ग और कुट्टि को अच्छी तरह विचार कर समार्ग का आग्रह छोड़े हैं अतः ऐसा करना किसी की निन्दा करना नहीं है। बस्तु जो पुरुष पदार्थ को एकान्त नित्य अथवा एकान्त अनित्य एवं सामान्यस्वरूप तथा विरोध स्वरूप ही मानने वाले एकान्तवादी मन्मथद्वारों में वे ही दूसरे की निन्दा करते हैं परन्तु जो अनेकान्तवादी अनेकान्त पक्ष को मानने वाले हैं वे किसी की भी निन्दा नहीं करते हैं क्योंकि वे पदार्थों को कश्चित् सत् और कश्चित् असत् तथा कश्चित् नित्य और कश्चित् अनित्य एवं कश्चित् सामान्यरूप और कश्चित् विशेषरूप स्वीकार करके उन सबों का समन्वय करते हैं। ऐसा किये बिना बस्तुस्वरूप का ज्ञान जगत् को ही नहीं सकता है इसलिये राग द्वेष रहित होकर हम एकान्त दृष्टि को वृथित करते हुए अनेकान्तवाद का समर्थन करते हैं। हम किसी भ्रमण या ब्राह्मण के निन्दित अङ्ग अथवा वेद को बता कर उनकी निन्दा नहीं करते हैं किन्तु उन्होंने अपने दर्शन में जो कहा है वह प्रकट कर देते हैं। ऐसा करना उनकी निन्दा नहीं है। एवं परमत को बताकर अपने मत की विरोध बताना भी कोई दोष नहीं है

भावार्थ—अत परदार्षनिकों की निन्दा का आक्षेप तुम्हारा ठीक नहीं है। आर्द्र-कजी कहते हैं कि—हे गोशालक ! सर्वज्ञ आर्य्य पुरुषों के द्वारा कहा हुआ जो मार्ग सबसे उत्तम तथा वस्तु के सच्चे स्वरूप को प्रकट करने वाला सम्यग् दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप है वही मनुष्यों के कल्याण का कारण है उस धर्म के पालन करने वाले सयमी पुरुष ऊपर नीचे तथा तिरछे दिशाओं में रहने वाले प्राणियों के दुःख के भय से किसी की निन्दा नहीं करते हैं। वे जिन काय्यों से प्राणियों का उपमर्द सम्भव है उन सावद्य अनुष्ठानों का आचरण कदापि नहीं करते हैं। वे राग द्वेष रहित पुरुष जगत् के उपकारार्थ जो वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करते हैं वह किसी की भी निन्दा नहीं है। यदि ऐसा करना भी निन्दा हो तब तो आग गर्म होती है और पानी ठण्डा होता है यह कहना भी निन्दा मानना चाहिये अतः वस्तु के सच्चे स्वरूप को बताना निन्दा नहीं है ॥ ११-१२-१३-१४ ॥

श्रागंतगारे आरामगारे, समणे उ भीते ण उवेति वासं ।
दक्खा हु संती बहवे मणुस्सा, उणातिरित्ता य लवालवा य ॥ १५ ॥

छाया—आगन्त्रगारे आरामागारे, श्रमणस्तु भीतो नोपैति वासम् ।

दक्षा हि सन्ति बहवो मनुष्याः, ऊनातिरित्ताश्च लपालपाश्च ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(समणे उ भीते आगंतगारे आरामगारे वास न उवेति) गोशालक आर्द्रकजी से कहता है कि—तुम्हारे श्रमण महावीर स्वामी बड़े डरपोक हैं इसीलिये वे जहाँ बहुत से आगन्तुक लोग उतरते हैं ऐसे गृहों में तथा आराम गृहों में निवास नहीं करते हैं (बहवे मणुस्सा उणातिरित्ता लवालवा य दक्खा सति) वे सोचते हैं कि—उक्त स्थानों में बहुत से मनुष्य कोई न्यून कोई अधिक कोई वक्ता तथा कोई मौनी निवास करते हैं ॥ १५ ॥

मेधाविणो सिक्खिय बुद्धिमंता, सुत्तेहि अत्येहि य णिच्छयन्ना ।
पुच्छिसु मा णे अणगार अच्चे, इति संकमाणो ण उवेति तत्थ ॥ १६ ॥

छाया—मेधाविनः शिद्धितबुद्धिमन्तः, सूत्रेष्वर्थेषु च निश्चयज्ञाः ।

मा प्राशुरनगारा अन्य इति शङ्कमाणो नोपैति तत्र ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(मेधाविना सिक्किप बुद्धिमता सुपेहि भवेहि च सिक्किपता जने भवता मा नो बुद्धिमु इति संकमागो तत्प न उच्येति) एवं कोई बुद्धिमान् कोई विद्या पाए हुए कोई मेधावी तथा कोई सूत्र भीरु भवों को पूर्वकप से विद्वप निरु हुए वहाँ विद्यास करते हैं अतः ऐसे दूसरे साधु मेरे से कुछ प्रथम न पूछें हैं ऐसी भासका करके वहाँ महावीर स्वामी नहीं करते हैं ॥ १६ ॥

यो कामकिञ्चा य य बालकिञ्चा, रायामिन्नोगेण कुञ्चो भपुण ।
वियागरेज्ज पसिण नवापि, सकामकिञ्चेण्ह आरियाण ॥१७॥

छाया—न कामकृत्यो न च बालकृत्यो, रायामियोगेन कुवोमयेन ।
भ्यासूणीयात् पस नवापि, स्वकामकृत्येनेहाय्यणिगाम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—(यो कामकिञ्चा न च बालकिञ्चा) आर्जुनी गोशाकक से करते हैं कि—मगवान् महावीर स्वामी विना सर्वकर्म के कोई कर्म नहीं करते हैं तथा वे बालक की तरह विद्या विद्यारे की कोई विद्या नहीं करते हैं। (रायामिन्नोगेण मयुन कुप्ये) वे राजमन्त्र से भी धर्मोपदेश नहीं करते हैं फिर दूसरे मन्त्र की तो बात ही क्या है ? (पसिने विद्यापरेज्जा नवापि) मगवान् मन्त्र का उत्तर देते हैं और नहीं भी देते हैं। (सकामकिञ्चेण्ह आरियाण) वे इस जन्म में मगवान् स्वर्गों के किन्हे तथा अपने तीर्थहर नाम कर्म के द्वारा वे किन्हे धर्मोपदेश करते हैं ॥ १७ ॥

गंता च तत्या अबुवा अगंता, वियागरेज्जा समियासुपणे ।
अणारिया वसणामो परिचा, इति संकमागो य उच्येति तत्प ॥१८॥

छाया—गत्या च सूत्राज्जवाग्गत्वा, भ्यासूणीयात् समवयाऽऽसुपणः ।
अनाय्याः दर्शनतः परीता इति संकमागो नोपैति तत्र ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(आसुपणे तत्प गंता अबुवा अगंता समियासुपणे विद्यापरेज्जा) सर्वत्र मगवान् महावीर स्वामी सुप्ने वाक्यों को पस बालक भवता न उत्तर समान भाव से धर्म का उपदेश करते हैं। (अणारिया वसणामो परिचा इति संकमागो तत्प न उच्येति) परन्तु नवापि योग दर्शन से ब्रह्म होते हैं इस भासना से मगवान् उनके पास नहीं करते हैं ॥ १८ ॥

भावार्थ—आर्जुनी के पूर्वोक्त वाक्यों से तिरस्कार को प्राप्त गोशाकक फिर दूसरी शक्ति से अगवान् महावीर स्वामी पर आश्रय करवा हुआ कहता है कि—

भावार्थ—हे आर्द्रक तुम्हारे महावीर स्वामी सच्चे साधु नहीं हैं किन्तु राग द्वेष और भय से युक्त होने के कारण दाम्भिक हैं। जहां बहुत से आये गये लोग उतरते हैं उस स्थान में तथा वगीचे आदि में बने हुए स्थानों में वे नहीं उतरते हैं वे समझते हैं कि—“इन स्थानों में बहुत से बड़े-बड़े धर्म के ज्ञाता विद्वान् अन्यतीर्थी उतरते हैं। वे बड़े तार्किक और शास्त्र के ज्ञाता वक्ता, जाति आदि में श्रेष्ठ एवं योगसिद्धि तथा औषधसिद्धि आदि के ज्ञाता होते हैं। वे अन्यतीर्थी बड़े मेधावी और आचार्य्य के पास रहकर शिक्षा पाये हुए होते हैं। वे सूत्र और अर्थ के धुरन्धर विद्वान् और बुद्धिमान् होते हैं अतः वे यदि मेरे से कुछ पूछ बैठें तो मैं उनका उत्तर नहीं दे सकूँगा अतः वहाँ जाना ही ठीक नहीं है”। यह सोच कर तुम्हारे महावीर स्वामी अन्यतीर्थियों के डर से उक्त स्थानों में नहीं उतरते हैं। इस प्रकार अन्यतीर्थियों से डरने वाले महावीर स्वामी डरपोक हैं तथा सबसे उनकी समान दृष्टि नहीं है इसलिये वे राग और द्वेष से भी युक्त हैं। यदि यह बात न होती तो वे अनाय्य देश में जाकर अनाय्यों को धर्म का उपदेश क्यों नहीं करते ? तथा आय्य देश में भी सर्वत्र न जाकर कतिपय स्थानों में ही क्यों जाते ? अतः वे समान दृष्टि वाले नहीं किन्तु विषम दृष्टि होने के कारण राग द्वेष से युक्त हैं अतः राग द्वेष और भययुक्त होने के कारण वे सच्चे साधु नहीं अपितु दाम्भिक हैं।

इस प्रकार गोशालक के द्वारा किये हुए आक्षेपों का समाधान करते हुए आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे गोशालक ! भगवान् महावीर स्वामी भयशील तथा विषमदृष्टि नहीं हैं किन्तु भगवान् बिना प्रयोजन कोई कार्य नहीं करते हैं एवं भगवान् बिना विचारे भी कार्य करना नहीं चाहते हैं। भगवान् सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं वे सदा दूसरे प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं इसलिये जिससे दूसरे का उपकार होता दीखता है वही कार्य वे करते हैं भगवान् जब देखते हैं कि मेरे उपदेश से यहां कोई फल होने वाला नहीं है तब वे वहाँ उपदेश नहीं करते हैं। प्रश्नकर्त्ता का उपकार देखकर भगवान् उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं अन्यथा नहीं देते हैं। भगवान् स्वतंत्र हैं वे अपने तीर्थङ्कर नाम कर्म का क्षपण तथा आय्य पुरुषों के उपकार के लिये धर्मोपदेश करते हैं। वे उपकार होता देख कर भव्यजीवों के पास जाकर भी धर्म का उपदेश करते हैं अन्यथा वहाँ रहकर भी उपदेश नहीं करते हैं। चाहे चक्रवर्ती हो या

भाषार्थ—इन्द्र हो सबको समान भाव से भगवान् धर्म का उपदेश करते हैं इसलिये उनमें राग द्वेष का गम्य भी नहीं है। अनाप्यं देश में भगवान् नहीं जाते हैं इसका कारण अनाप्यं देश से उनका द्वेष नहीं है किन्तु अनाप्यं पुरुष क्षेत्र भाषा और कर्म से हीन हैं तथा वे दर्शन से भी अज्ञ हैं अतः कितना ही प्रयत्न करने पर भी उनका उपकार सम्भव नहीं है अतः वहाँ जाना अप्यं जानकर भगवान् अनाप्यं देश में नहीं जाते हैं। आर्य देश में भी राग के कारण भगवान् नहीं भ्रमण करते हैं किन्तु अम्य और्वों का उपकार के लिये तथा अपने तीर्थों पर नामधर्म का उपपन्न करने के लिये भ्रमण करते हैं अतः भगवान् में राग द्वेष की कल्पना करना मिथ्या है।

भगवान् अन्य तीर्थियों से बुरकर आगन्तुकों के स्थान पर नहीं जाते हैं यह कथन भी मिथ्या है क्योंकि भगवान् सर्वज्ञ और सर्व-वर्षी हैं उनसे कुछ भी छिपा नहीं है फिर वे प्रभों के उत्तर से डरें यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक अन्यतीर्थी तो क्या सभी अन्य तीर्थी सिद्ध कर भी भगवान् के सामने अपनी मुक्ति भी नहीं उठा सकते हैं अतः उनसे भगवान् को भय करने की कल्पना मिथ्या है। भगवान् जहाँ कुछ उपकार होना नहीं देखते हैं वहाँ नहीं जाते हैं यही बात स्तव जानो ॥१८॥

पक्ष जहा वशिष् उदयद्दी, आयस्स हेठ पगरेति सर्गं ।
तउवमे समयो नायपुत्ते, इच्छेध मे होति मती वियक्का ॥१९॥

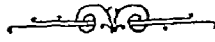
छाया—पण्यं यथा वशिगुदयार्थी, आयस्य हेतोः प्रकरोति सङ्गम् ।

उदुपमः भ्रमणो हावपुत्रः, इत्यथ मे मवति मतिवितर्कः ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(जहाँ उदयही वशिष् पण्यं आवस्स हेठं सर्ग पगरेति) जैसे वशिष् वशिष् अथ वियक्क के बीच वस्तु को लेकर काम के विभिन्न महात्मों से सहा करता है (उदयमे समये नायपुत्ते) वही उपमा भ्रमण हावपुत्र की है (इति मे मती विचरन्ति होति) यह मेरी इन्द्रि या विचार है ॥ १९ ॥

भाषार्थ—गोशालक कृता है कि—इ. आर्. कुमार । जैसे कोई बैल्य कपूर भाग, कस्तुरी तथा अम्बर आदि बचने योग्य वस्तुओं को लेकर साम के लिये

भावार्थ—दूसरे देश में जाता है और वहाँ अपने लाभ के लिये महाजनों का संग करता है इसी तरह तुम्हारे ज्ञातपुत्र महावीर स्वामी का भी व्यवहार है। वे अपने स्वार्थ साधन के लिये ही जन समूह में जाकर धर्मोपदेश आदि करते हैं यह मेरा निश्चय है अतः तुम मेरी बात सत्य जानो ॥१९॥

नवं न कुज्जा विहुणे पुराणं, चिच्चाऽमइं ताइ य साह एवं ।
एतोवया बंभवत्ति वुत्ता, तस्सोदयट्ठी समणेत्तिवेमि ॥२०॥

छाया—नवं न कुज्याद् विधूनयति पुराणं, त्यक्तवाऽमतिं त्रार्थी स आह एवम् ।
एतावता ब्रह्मवत मित्युक्तं तस्योदयार्थी श्रमण इति ब्रवीमि ॥२०॥

अन्वयार्थ—(नव न कुज्जा) भगवान् महावीर स्वामी नवीन कर्म नहीं करते हैं (पुराणं विहुणे) विन्तु वे पुराने कर्मों का क्षपण करते हैं । (स एवमाह अमतिं चिच्चा तार्थी) क्योंकि वे स्वयं यह कहते हैं कि—प्राणी कुमति को छोड़ कर ही मोक्ष को प्राप्त करता है (एतोवया बंभवत्ति वुत्ता) इस प्रकार मोक्ष का व्रत कहा गया है (तस्सोदयट्ठी समणेत्ति वेमि) उसी मोक्ष के उदय की इच्छा वाले भगवान हैं । यह मैं कहता हूँ ॥२०॥

भावार्थ—गोशालक का पूर्वोक्त वाक्य सुन कर आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे गोशालक ! तुमने जो महावीर स्वामी के लिये लाभार्थी वैश्य का दृष्टान्त दिया है वह सम्पूर्ण तुल्यता को लेकर दिया है अथवा देश तुल्यता को लेकर दिया है ? यदि देश तुल्यता को लेकर दिया है तब तो इससे मेरी कोई क्षति नहीं है क्योंकि भगवान भी जहाँ उपकार देखते हैं वहाँ उपदेश करते हैं और जहाँ लाभ नहीं देखते हैं वहाँ उपदेश नहीं करते हैं इसलिये लाभार्थी वैश्य का दृष्टान्त उनमें देश से ठीक सङ्गत होता है परन्तु यदि सम्पूर्ण तुल्यता को लेकर तुमने वैश्य का दृष्टान्त दिया है तो वह भगवान में कदापि सङ्गत नहीं होता है क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होने के कारण सावध अनुष्ठानों से सर्वथा रहित होकर नवीन कर्म नहीं करते हैं तथा भव को प्राप्त कराने वाले पुरातन कर्म जो बंधे हुए हैं उनका वे क्षपण करते हैं । कुबुद्धि

भाषार्थ—जो छोड़ कर भगवान् सबकी रक्षा करने वाले हैं। जो पुरुष कुमुदि का स्थायी है वह सभी की रक्षा करने वाला है। भगवान् ने स्वयं कहा है कि—कुमुदि को छोड़ने वाला पुरुष ही मोक्ष को प्राप्त करता है अतः भगवान् मोक्ष प्राप्त का अनुष्ठान करने वाले और मोक्ष के कामार्थी हैं यह मेरा मत है ॥२०॥

समारभते वशिया भूयगाम, परिग्रह चैव ममायभाषा ।
ते श्रातिसजोगमविप्पहाय, आयस्त हेतु पगरति सग ॥२१॥

छाया—समारभन्ते वशिष्ठ भूतग्राम, परिग्रहञ्चैव ममी कुर्वन्ति ।
ते श्रातिसंयोगमविप्रहाय आयस्य हेतोः प्रकुर्वन्ति सङ्गम् ॥२१॥

अर्थ—(वशिया भूयगाम् समारभते) वशिष्ठे तो प्राणियों का आत्मन्य करते हैं। (परिग्रह चैव ममायभाषा) तथा वे परिग्रह पर भी ममता रखते हैं (ते श्रातिसंयोगमविप्पहाय आत्मस्य हेतु संगं पगरति) एवं वे श्राति के सम्बन्ध को न छोड़ कर काम के निमित्त दूसरों से छट्ट करते हैं ॥२१॥

भाषार्थ—आइं कृती करते हैं कि हे गोसाळक । मैं वनियों का आभरण बढावा हूँ इसे सुनो । वनिये साधक क्रिया के अनुष्ठान द्वारा प्राणिसमूह का उपसर्ग करते हैं। वे माछ को इधर उधर गाड़ी ऊँठ बैल तथा दूसरे साधनों के द्वारा भेजते हैं जिससे अनेक प्राणियों का विनाश होता है तथा वे द्विपद चतुष्पद और धन धान्य आदि सम्पत्ति को रत्न कर इन पर अपना ममत्व रखते हैं एवं वे अपने श्राति वर्ग से सम्बन्ध न छोड़ते हुए काम के निमित्त दूसरों से संसर्ग करते हैं परन्तु भगवान् और प्रभु ऐसे नहीं हैं। वे छः काय के जीवों की रक्षा करने वाले परिष्कृत स्वयं के स्थायी और अप्रतिबद्ध विहायी हैं वे धर्म की वृद्धि के लिये उपदेश करते हैं अतः भगवान् के साथ वनिये का सर्व सादर्य मानना ठीक नहीं है ॥२१॥

वित्तैसिणो मेहुणसंपगाढा, ते भोयणट्टा वणिग्या वयंति ।
वयं तु कामेसु अज्झोववन्ना, अणारिया पेमरसेसु गिद्धा ॥२२॥

छाया—वित्तैपिणो मैथुनसंपगाढाः, ते भोजनार्थं वणिजो व्रजन्ति ।

वयन्तु कामेष्वध्युपपन्ना अनार्याः प्रेमरसेषु गृद्धाः ॥२२॥

अन्वयार्थ—(वणिग्या वित्तैसिणो मेहुणसंपगाढा) वनिये धन के अन्वेषी और मैथुन में अत्यन्त आसक्त रहने वाले होते हैं (ते भोयणट्टा वयंति) वे भोजन की प्राप्ति के लिये इधर उधर जाते रहते हैं (वयं तु कामेसु अज्झोववन्ना पेमरसेसु गिद्धा अणारिया) अतः हम लोग तो वनियों को काम में आसक्त प्रेम रस में फँसे हुए और अनार्य्य कहते हैं ॥२२॥

भावार्थ—आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे गोशालक । वनिये धनके अन्वेषी श्री सुख में आसक्त एवं आहार प्राप्ति के लिये इधर उधर जाते हैं इसलिये हम लोग वनियों को कामासक्त अनार्य्य कर्म करने वाले और सुख में फँसे हुए कहते हैं परन्तु भगवान् महावीर प्रभु ऐसे नहीं हैं इसलिये वनियों के साथ उनकी तुल्यता बताना मिथ्या है ॥२२॥

आरंभगं चैव परिग्गहं च, अविउस्सिया णिस्सिय आयदंडा ।
तेसिं च से उदए जं वयासी, चउरंतणंताय दुहाय णेह ॥२३॥

छाया—आरम्भश्चैव परिग्रहञ्चा व्युत्सृज्य निश्रिता आत्मदण्डाः ।

तेषां च स उदयो यमवादी इचतुरन्तानन्ताय दुःखाय नेह ॥२३॥

अन्वयार्थ—(आरंभगं चैव परिग्रहं च अविउस्सिया णिस्सिय आयदंडा) वनियों आरम्भ और परिग्रह को नहीं छोड़ते हैं किन्तु वे उनमें अत्यन्त बद्ध रहते हैं तथा वे आत्मा को दण्ड देने वाले हैं । (तेसिं च से उदए जं वयासी) उनका वह उदय, जिसे वे उदय बतला रहा है (चउरंतणंताय दुहाय णेह) वह वस्तुतः उदय नहीं है किन्तु वह अतुर्गतिक ससार को प्राप्त कराने वाला और दुःख का कारण है एवं वह उदय कभी नहीं भी होता है ॥२३॥

भावार्थ—आर्द्रकजी गोशालक से कहते हैं कि—वनिये सावध अनुष्ठान के त्यागी नहीं होते हैं तथा वे परिग्रह का भी त्याग नहीं करते हैं । वे क्रय

भाषार्थ—विद्वय पचन और पाचन भादि सावध कार्यों को करते हैं और धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण और द्विपद् चतुष्पद भादि पदार्थों में अतिव्यय समत्व रखते हैं। वे असत् आचरण में प्रवृत्त रहते हुए अपनी आत्मा को अयोग्यता में गिराकर उसे बण्ड देते हैं। वे जिस काम के निमित्त इन कार्यों को करते हैं उसको यद्यपि तू भी छाम मान रहा है परन्तु वह विचार करने पर छाम नहीं है क्योंकि उसके कारण पीब को बहुरंगिक संसार में अमन्त काष्ठ तक भ्रमण करना पड़ता है अतः विचार करने पर वह महान हानि है। जिस धन के उपार्जन के लिये बनिये नाम प्रकार के सावध कार्य करते हैं वह धन भी सबको नहीं होता है किन्तु किसी को उसकी प्राप्ति होती है और किसी को उद्योग करने पर भी नहीं होती है ॥२३॥

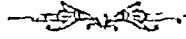
शोगत शक्यतिव ओदए सो, वयति ते दो विगुणोदयमि ।
से उदए सातिमणुतपचे, तमुवय साहयइ ताइ याई ॥२४॥

छाया—नैकान्त आत्मन्तिक उदय' स, वदन्ति ते द्वौ विगुणोदयौ ।
तस्योदय साधनन्तप्राप्त तमुदयं साक्यति तायी इत्यौ ॥२४॥

अर्थ—(से उदए वेदन्त अर्थविक्रम कर्त्तु) सावध अनुष्ठान करने से बनिये का जो उदय होता है वह एकान्त तथा आत्मन्तिक नहीं है ऐसा विद्वान् ज्ञेय करते हैं। (ते दो विगुणोदयमि) जो उदय एकान्त तथा आत्मन्तिक नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है (से उदए साधिसर्गवपये) परन्तु मगवान् जिस उदय को प्राप्त हैं वह सर्वत्र और अमन्त है। (तमुवय साहयति तायी इत्यौ) वे दूसरे को भी इसी उदय की प्राप्ति के लिये उपदेश करते हैं। मगवान् ज्ञान करने वाले और सर्वज्ञ हैं ॥२४॥

भाषार्थ—आश्चर्यही करते हैं कि—वे गोक्षालक। उद्योग धन्या भादि के द्वारा बनिये को काम कमी होता है और कमी नहीं होता है तथा कमी काम के स्थान में मारी हानि भी हो जाती है इसलिये विद्वान् ज्ञेय करते हैं कि—बनिये के काम में कोई गुण नहीं है। परन्तु मगवान् ने धर्मोपदेश के द्वारा जो निर्बल रूप काम प्राप्त किया है तथा दिव्य काम की प्राप्ति की है वही यथार्थ काम है। यह काम सादि और अमन्त है। ऐसे उदय को स्वयं प्राप्त कर मगवान् दूसरे प्राणियों को भी उसकी प्राप्ति करने

भावार्थ—के लिये धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान् ज्ञातकुल में उत्पन्न और समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं तथा वे भव्यजीवों को संसार सागर से पार करने वाले हैं अतः भगवान् को वनिये के समान कहना भिद्य है ॥२४॥

अहिंसयं सव्वपयाणुकपी, धम्मे ठियं कम्मविवेगहेउं ।
तमायदंडेहिं समायरंता, अबोहीए ते पडिरूवमेयं ॥२५॥

छाया—अहिंसकं सर्वप्रजानुकम्पिनं, धर्मे स्थितं कर्मविवेकहेतुम् ।
तमात्मदण्डैः समाचरन्तः, अवोधेस्ते प्रतिरूपमेतत् ॥२५॥

अन्वयार्थ—(अहिंसयं सव्वपयाणुकपी) भगवान् प्राणियों की हिंसा से रहित हैं तथा वे समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हैं (धम्मेठियं कम्मविवेगहेउं) वे धर्म में सदा स्थित और कर्म के विवेक के कारण हैं। (तमायदंडेहिं समायरंता) ऐसे उस भगवान् को तुम्हारे जैसे आत्मा को दण्ड देने वाले पुरुष ही वनिये के सदृश कहते हैं (एयते अबोहीए पडिरूव) यह कार्य तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है ॥२५॥

भावार्थ—भगवान् महावीर स्वामी देवताओं का समवसरण, कमल, तथा देव-च्छन्दक सिंहासन आदि का उपभोग करते हैं इसलिये आधाकर्मी स्थान का उपभोग करने वाले साधु की तरह भगवान् भी अनुमोदन रूप कर्मों से उपलभ्य कर्मों नहीं हो सकते हैं ? इस गोशालक की आशंका की निवृत्ति के लिये आर्द्रकजी कहते हैं कि हे गोशालक ! यद्यपि भगवान् महावीर स्वामी देवताओं द्वारा किये हुए समवसरण आदि का उपभोग करते हैं तथापि उनको कर्मबन्ध नहीं होता है क्योंकि भगवान् प्राणियों की हिंसा न करते हुए उनका उपभोग करते हैं तथा समवसरण आदि के लिये उनकी स्वल्प भी इच्छा नहीं होती किन्तु तृण, मणि, मुक्ता सुवर्ण और पत्थर को समान दृष्टि से देखते हुए वे उनका उपभोग करते हैं। देवगण भी प्रवचन की उन्नति और भव्यजीवों को धर्म में प्रवृत्त करने के लिये एव अपने हित के लिये समवसरण करते हैं अतः भगवान् का इसमें स्वल्प भी आप्रह्न नहीं होने से उनको कर्म बन्ध नहीं होता है। भगवान् समस्त प्राणियों पर अनुकम्पा करने वाले और सच्चे धर्म में स्थित हैं। ऐसे भगवान् को वनिये के तुल्य वही बतला सकता है जो सावध

भाषार्थ—अनुष्ठान द्वारा अपने आत्मा को दृष्ट होनेवाला अज्ञानी है अतः हे गोसाळक ! यह कार्य तुम्हारे अज्ञान के अनुस्य ही है । हे गोसाळक ! प्रथम तो तुम स्वयं कुमार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है और उस पर भी अज्ञानवन्ध और सब अतिशयों के जारी अज्ञान की बलिये से तुम्हारा करता है यह तुम्हारा महान अज्ञान का ही परिणाम है ॥ २५ ॥

पिन्नागपिन्धीमपि विन्द सृजे, केद् पद्म्या पुरिसे इमेति ।
अलाउथ वावि कुमारपुसि, स लिप्यती पाणिवहेण अम्ह ॥२५॥

छाया—पिण्याकमिन्धीमपि विन्द्या छले कोऽपि पवेत्सुहोऽप्यमिति ।
अलापुर्कं वापि कुमार इति, स लिप्यते प्राणिवहेनास्माकम् ॥२६॥

भावार्थ—(कोई पिन्नागपिन्धीमपि इमे पुरिसे इति सृजे विन्द पद्म्या) कोई पुष्प कसकी के विन्द को भी यदि "वह पुष्प है" यह मान कर छल में वेप कर कसकी (अज्ञानवन्ध वा कुमार्ग पति) अपना तुम्हें को वास्तव मान कर पकाने (पक्ष वा पाणिवहेण लिप्यती) तो वह हमारे मत में मानो के सब करने के वास्तव सही होता है ॥२६॥

भाषार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से गोसाळक को पकाने करके अज्ञान के पास जाते हुए आर्द्रकशी को मार्ग में आकर अतथाज्ञे मिश्रणों से भेद हुई । वे आर्द्र कुमार से कहने लगा कि—हे आर्द्र कुमार ! तुमने बलिये के उद्घात का वृत्ति करके वास्तव अनुष्ठान को वृत्ति किया है यह अच्छा किया है क्योंकि वास्तव अनुष्ठान दुष्क है वास्तविक अनुष्ठान ही संसार और मोक्ष का सामन है यही हमारे धर्म का सिद्धान्त है । इस विषय को इस प्रकार समझना चाहिये—जैसे कोई अनुस्य उपद्रव आदि से पीड़ित होकर परदेश में चला गया और वह देशवास स्लेच्छों के देश में जा पहुँचा । वहाँ अनुस्यों को पकाने करने वाले स्लेच्छ निवास करत थे अतः उनके मय से वह पुष्प कसकी के विन्द के ऊपर अपने बलों को बल कर कशी छिप गया । स्लेच्छ उसे ढूँढ रहे थे क्योंकि उसके बल से उनके हुए कसकी के विन्द को देखकर उसे अनुस्य समझा और छल में वेपकर उस विन्द को पकाना तथा बल से उनके हुए किसी पुष्प को वास्तव समझ कर उसे भी पकाना इस प्रकार अनुस्य बुद्धि से कसकी

भावार्थ—के पिण्ड और बालक बुद्धि से तुम्हें को पकाने वाले उन स्लेच्छों को मनुष्यवध का पाप लगा क्योंकि आन्तरिक भाव के अनुसार ही पाप पुण्य होता है। यद्यपि उन स्लेच्छों के द्वारा मनुष्य का वध नहीं हुआ तथापि उनके चित्त के दूषित होने से उन्हें मनुष्य वध का ही पाप हुआ यह हमारा सिद्धान्त है। अतः द्रव्य से प्राणी का घात न करने पर भी चित्त के दूषित होने से जीव को प्राणी के घात का पाप लगता है यह जानना चाहिये।

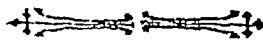

अहवावि विद्धूण मिलक्खु सूत्ते, पिन्नागबुद्धीइ नरं पएज्जा ।
कुमारगं वावि अत्ताबुयंति, न लिप्पइ पाणिवहेण अम्हं ॥२७॥

छाया—अथवापि विद्ध्वा स्लेच्छः शूले पिण्याकबुद्ध्या नरं पचेत् ।
कुमारकं वापि, अलायुकमिति न लिप्यते प्राणिवधेनाऽस्माकम् ॥२७॥

अन्वयार्थ—(अहवावि मिलक्खु पिन्नागबुद्धीइ नरं सूत्ते विद्धूण पएज्जा) अथवा वह स्लेच्छ पुरुष यदि मनुष्य को खली समझकर उसे शूल में वेधकर पकावे (अलायुयंति कुमारगवा) अथवा तुम्बा समझ कर बालक को पकावे तो (अम्ह पाणिवहेण न लिप्पइ) तो वह प्राणी के घात के पाप का भागी नहीं होता है यह हमारा मत है।

भावार्थ—शाक्य भिक्षु कहते हैं कि—हे आर्द्रकुमार ! स्लेच्छ पुरुष यदि मनुष्य को खल्ली मानकर तथा बालक को तुम्बा मग्न कर पकावे तो उन्हें प्राणी के वध का पाप नहीं होता है यह हमारा सिद्धान्त है ॥२७॥

पुरिसं च विद्धूण कुमारगं वा, सूत्तमि केई पए जायतेए ।
पिन्नायपिडं सतिमारुहेत्ता, बुद्ध्याणं तं कप्पति पारणाए ॥२८॥ सू०

छाया—पुरुषं विद्ध्वा कुमारं वा, शूले कोऽपि पचेत् जाततेजसि ।
पिण्याकपिण्डी सती मामारुह्य बुद्धानां तत् कल्पते पारणायै ॥२८॥

अन्वयार्थ—(केइ पुरिसं कुमारगवा पिन्नायपिडं सूत्तमि विद्धूण जायतेए आरुहेत्ता पए) कोई पुरुष मनुष्य को अथवा बच्चे को खली का पिण्ड मानकर उसे शूल में वेध कर भाग

अन्वयार्थ—मैं यन्त्रों (सति तं तुवालं पारणाए कल्पति) तो वह पवित्र है वह तुम के पारणा के योग्य है ॥२८॥

भाषार्थ—शास्त्र्य मिश्र करते हैं कि—कोई पुरुष समुप्य को जबका वास्तव को कर्त्वी का पिण्ड मान कर उन्हें शूद्र में देख कर यदि मत्ता में पकड़े तो उसे प्राणी के बप का पाप नहीं समझता है और वह आहार पवित्र तथा सुखों के पारणा के योग्य है । जो कर्म्म मूढ से हो जाता है तथा जो मनुके संकल्प के बिना किया जाता है वह कर्मण का कारण नहीं है ॥२८॥

सिणायगाण तु दुवे सहस्ते, जे भोयए शियए भिक्खुयाण ।
ते पुण्णस्स च सुमहज्जित्त्वा, भवति आरोप्य महत्तसत्ता ॥२९॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्रे, यो भोदयेन्निस्यं भिक्खुयाम् ।
ते पुण्यस्कर्त्तव्यं सुमहज्जित्त्वा भवन्त्यारोप्याः महासत्ताः ॥२९॥

अन्वयार्थ—(जे दुवे सहस्ते सिणायगाणं भिक्खुयानं शियए भोयए) जो पुरुष जो हजार स्नातक मिश्रणों को प्रतिदिन मोक्ष करता है (ते सुमहं पुण्यस्कर्त्तव्यं जगिता महत्तसत्ता आरोप्य भवति) वह महान् पुण्य कर्त्तव्य कर्मों महापराकमी मत प्य नामक देवता होता है ॥२९॥

भाषार्थ—शास्त्र्य मतवाले मिश्र भारद्वाज कुमार मुनि से करते हैं कि—हे भारद्वाज कुमार जो पुरुष प्रति दिन जो हजार स्नातक मिश्रणों को अपने पहाँ मोक्ष करता है वह महान् पुण्यपुत्र को उपार्जन करके आरोप्य नामक सर्वोत्तम देवता होता है ॥२९॥

अजोगरूवं इह संजयाणं, पावं तु पाणाण पसज्भ काउं ।
अबोहिण दोणहवि तं असाहु, वयंति जे यावि पडिस्सुणांति ॥३०॥

छाया—अयोग्यरूपमिह संयतानां, पापन्तु प्राणानां प्रसह्य कृत्वा ।
अबोधै द्वयोरपि तदसाधु वदन्ति ये चाऽपि प्रतिशृण्वन्ति ॥३०॥

अन्वयार्थ—(इह संजयाण अजोगरूवं) आर्द्रकजी कहते हैं कि यह शाक्य मत संयमी पुरुषों के योग्य नहीं है (पाणाण पसज्भ काउं) प्राणियों का घात करके पाप का अभाव कहना (दोणहवि अबोहिण त असाहु) दोनों के लिये अज्ञानवर्धक और बुरा है (जे वयंति जे यावि पडिस्सुणांति) जो ऐसा कहते हैं और जो सुनते हैं ॥३०॥

भावार्थ—शाक्य मुनियों का सिद्धान्त सुनकर आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे शाक्य-भिक्षुओं ! आपका यह पूर्वोक्त सिद्धान्त संयमी पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं है । जो पुरुष पांच सुमति और तीन गुणियों को पालन करता हुआ सम्यग् ज्ञान के साथ क्रिया करता है और अहिंसा व्रत का आचरण करता है उसी की भावशुद्धि होती है परन्तु जो पुरुष अज्ञानी है और मोह में पड़ कर खल्ली और पुरुष के भेद को भी नहीं जानता है उसकी भावशुद्धि कभी नहीं हो सकती है । मनुष्य को खल्ली मान कर उसे शूल में वेध कर पकाना और उसे खल्ली समझ कर मांस भक्षण करना अत्यन्त पाप है ऐसे कार्यों में पाप का अभाव बताने वाले और उसे सुन कर वैसा ही मानने वाले दोनों ही पुरुष अज्ञानी और पाप की वृद्धि करने वाले हैं ऐसे पुरुषों का भाव कभी शुद्ध नहीं होता है । यदि ऐसे पुरुषों का भाव शुद्ध माना जाय तब तो जो लोग रोग आदि से पीड़ित प्राणी को विष आदि का प्रयोग करके मार डालने का उपदेश करते हैं उनके भाव को भी शुद्ध क्यों न मानना चाहिये ? परन्तु बौद्ध गण उसके भाव को शुद्ध नहीं मानते हैं । तथा एकमात्र भाव की शुद्धि ही यदि कल्याण का साधन है तब फिर बौद्ध लोग शिर का मुण्डन और भिक्षावृत्ति क्रियाओं का आचरण क्यों करते हैं अतः भावशुद्धि के साथ बाह्य क्रिया की पवित्रता भी आवश्यक है । जो लोग मनुष्य को खल्ली समझ कर उसको आग में पकाते हैं वे तो घोर पापी तथा प्रत्यक्ष ही अपने आत्मा को धोखा देने वाले हैं इसलिये उनका भाव भी दूषित है अतः पूर्वोक्त बौद्धों की मान्यता ठीक नहीं है ॥३०॥

उद्गृह्येय तिरिय विसासु, विज्ञाय लिंग तसयावराण ।
भूयामिसकाद् दुग्गु क्षमाणो, वदे करेष्वा व कुम्भो विहृत्स्यी ? ॥३१॥

छाया—उर्ध्वमघस्तिर्व्यंशु विसासु विज्ञाय लिङ्ग प्रसस्वावराणाम् ।

भूयामिसङ्ख्या जुगुप्समानः वदेत्कुर्व्याद्वा कुतोऽप्यस्ति ॥३१॥

अन्वयार्थ—(उद्गृह्येय तिरियं विसासु तसयावराण लिंगं विज्ञाय) ऊपर नीचे और तिरिये विसासों में घस और स्वावर प्राणियों के समान के चिन्ह को जानकर (भूयामिसकाद् दुग्गु क्षमाणो वदे करेष्वा कुम्भो विहृत्स्यी) बीच दिशा की जासकता है तिरिये की पुरुष दिशा से पूजा रखता हुआ विचार कर मानन करने और कर्म भी विचार कर ही करने को उसे बीच किस प्रकार हो सकता है ? ॥३१॥

भावार्थ—भारतकुमार मुनि बीछों का पक्ष को इपित करके भय अपना पक्ष बसकाते हैं ऊपर नीचे और तिरिये सर्वत्र ओ प्रसर्भौर स्वावर प्राणी निवास करते हैं वे अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार चलना, कम्पन और झंझुर उत्पन्न करना भादि क्रियाएँ करते हैं तथा खेदम करने पर स्वावर प्राणी मुज्जा करते हैं इत्यादि जाने इनके जीव होमे के चिन्ह हैं अतः बिबेकी पुरुष इन चिन्हों को देखकर इन प्राणियों की गता के लिये निरवध आया बोध्य है और निरवध कर्म्य का ही अनुष्ठान करते हैं । ऐसे पुरुषों को किसी प्रकार का पाप नहीं क्षमता है अतः इन पुरुषों का जो धर्म है वही सच्चा और श्रेष्ठ रहित है इसलिये ऐसे धर्म के बचन और श्रोता दोनों ही उत्तम हैं यह जानो ॥३१॥

पुरिसेत्ति विज्ञत्ति न एवमत्ति, अणारिए से पुरिसे तहा हु ।
को सभवो ? पिन्नगर्पिन्दियाए, वायावि एसा बुइया असच्चा ॥३२॥

छाया—पुरुष इति विज्ञप्ति नैवमस्ति अनाग्यं स पुरुष स्वदा दि ।

का सम्मवा पिन्नकपिण्ड्या वागप्येवोक्ताऽस्त्या ॥३२॥

अन्वयार्थ—(पुरिसेत्ति विज्ञत्ति न एवमत्ति तथाहु से पुरिसे अणारिए) कण्ठी के सिन्ध में पुरुष बुद्धि पूर्ण को भी नहीं होती है अतः जो पुरुष कण्ठी के सिन्ध में पुरुष बुद्धि अथवा पुरुष में कण्ठी के सिन्ध को बुद्धि करता है वह अनाग्य है । (विज्ञाय

अन्वयार्थ—पिंडियाए को सभवो) खलपिण्डी मे पुरुष बुद्धि होना सम्भव नहीं है (एमा वायावि बुद्ध्या असद्या) अतः ऐमा वाक्य कहना भी मिथ्या है ॥३२॥

भावार्थ—आर्द्रकजी कहते हैं कि—हे बौद्ध भिक्षुओं ! खलपिण्ड मे पुरुष बुद्धि होना अत्यन्त मूर्ख को भी सम्भव नहीं है । पशु आदि भी पुंस्व और खल्ली को एक नहीं मानते हैं अतः जो अज्ञानी, पुरुष को खल्ली समझ कर उसको आग मे पका कर खाता है और दूसरे को भी ऐसा करने का उपदेश करता है वह निश्चय ही अनार्य्य है । खल्ली के पिण्ड मे पुरुष बुद्धि होना सम्भव नहीं है अतः जो पुरुष मनुष्य को खल्ली का पिण्ड बताता है वह बिलकुल मिथ्या भाषण करता है अतः तुम्हारा धर्म आर्य्य पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥३२॥

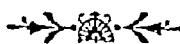
वायाभियोगेण जमावहेज्जा, गो तारिसं वायमुदाहरिज्जा ।
अट्टाणमेयं वयरां गुणाणां, गो दिक्खिए वूय मुरात्तमेयं ॥३३॥

छाया—वागभियोगेन यदावहेज्जे तादृशीं वाचमुदाहरेत् ।

अस्थानमेतद्वचनं गुणानां, नो दीक्षितः त्रयादुदारमेतत् ॥३३॥

भ्रम्यार्थ—(वायाभियोगेण जमावहेज्जा गो तारिस वाच मुदाहरिज्जा) जिस वचन के बोलने से जीव को पाप लगता है वह वचन विवेकी जीव को कदापि न बोलना चाहिये । (एय वयण गुणाण अट्टाण) तुम्हारा पूर्वोक्त वचन गुणों का स्थान नहीं है । (एय उराल दिक्खिए णो वुयं) अतः दीक्षा धारण किया हुआ पुरुष ऐसा निःसार वचन नहीं कहता है ॥३३॥

भावार्थ—सावध भाषा के बोलने से भी पाप लगता है इसलिए भाषा के गुण और दोष को जानने वाले विवेकी पुरुष कर्म बन्ध को उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोलते हैं । तथा वस्तुतत्त्व को जान कर सत्य अर्थ का उपदेश करने वाले प्रब्रजित पुरुष “खल्ली पुरुष है तथा पुरुष खल्ली है एव बालक तुम्हा है और तुम्हा बालक है ” इत्यादि निर्युक्तिक और मिथ्या वचन कभी नहीं कहते हैं ॥३३॥

लब्धे अद्दे अहो एव तुम्हे, जीवाणुभागे सुविचिन्तिए व ।
पुञ्ज समुद्र अवर च पुढे, उल्लोहए पाणितले ठिए वा ॥३४॥

छाया—छन्वोर्ज्य अहो एव पुष्पाभिः जीवानुभागः सुविचिन्तितम् ।
पूर्व समुद्रमपरञ्च स्पृष्टमवलोकितः पाणितले स्थित इव ॥३४॥

अन्वपार्श्व—(अहो तुम्हे एव लब्धे कब्धे) अहो ! बौद्धों ! तुम्हें ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है (जीवानुभागो सुविचिन्ति एव) तथा तुम्हें ही जीवों के कर्म-फलका विचार किया है (पुञ्ज समुद्र अवरच पुढे) एवं तुम्हारा ही पक्ष पूर्व समुद्र से केन्द्र पश्चिम समुद्र तक फैला है । (पश्चिमके किम् वा कब्धेइव) तथा तुम्हें ही ज्ञान में रही हुई वस्तु के समान इस ज्ञात को देख लिया है ॥ ३४ व

भाषार्थ—शुनि आर्द्रकुमार बौद्ध भिक्षुओं को परास्त करके जनका हस्त्य करते हुए कहते हैं कि—हे बौद्धों ! तुमने ही पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है एवं जीवों के सुमाशुभ कर्मों के फल को भी तुमने ही समझा है एवं ऐसे विज्ञान से तुम्हारा यज्ञ ही समस्त ज्ञात में व्याप्त है तथा तुमने ही अपने विज्ञान कण्ड से ज्ञान में रखे हुए पदार्थ की तरह समस्त पदार्थों को ज्ञान किया है। अन्यथाह है भावके इस विचित्र विज्ञान को जो पुरुष और जिन्हाक तथा तुम्हा और बाळक में भेद न मानने से पाप न होना और भेद मानने से पाप होना बतलाया है ॥ ३४ ॥

जीवाणुभाग सुविचिन्तयता, आहारिया अन्नविहीय सोहि ।
न विद्यागरे छन्नपत्रोपजीवि, एसोऽणुधम्मो इह सज्जयाण ॥३५॥

छाया—जीवानुभागं सुविचिन्त्य, आहार्यान्नविधेयं लुहि ।
न व्याघ्रपीयाञ्छन्नपत्रोपजीवी, एवोऽणुधर्म इह संयतानाम् ॥३५॥

अन्वपार्श्व—(जीवानुभागं सुविचिन्तयिता) जीव ज्ञान को मानने वाले पुरुष जीवों की पीडा को अच्छी तरह सोच कर (अन्नविहीयं सोहि आहारिया) कुछ अन्न को स्वीकार करते हैं (छन्नपत्रोपजीवी च विद्यागरे) तथा कष्ट से जीविकर करने वाले कण्ड कर ज्ञानमय बचक नहीं छोड़ते हैं । (इह संयतानं पत्रो अणुधम्मो) इस जैन शास्त्र में बौद्धों के बही कर्म है ॥ ३५ व

भावार्थ—आर्द्रकजी बौद्ध मत का खण्डन करके अपने मत का महत्व प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे बौद्धों ! जैनेन्द्र के शासन को मानने वाले बुद्धिमान पुरुष प्राणियों की पीड़ा को विचार कर शुद्ध भिक्षात्र का ही ग्रहण करते हैं वे बेयालीस दोषों को टाल कर भिक्षा ग्रहण करके जीवों के उपमर्द से सर्वथा पृथक् रहने का प्रयत्न करते हैं । जैसे बौद्ध गण भिक्षापात्र में आये हुए मांस को भी बुरा नहीं मानते हैं वैसा आर्हत साधु नहीं करते तथा जो पुरुष कपट से जीविका करने वाला और कपट से बोलने वाला है वह साधु बनने योग्य नहीं यह जैनों की मन्यता है अतः जैन धर्म ही पवित्र और आदरणीय है बौद्ध धर्म नहीं । बौद्ध गण कहते हैं कि अन्न भी मांस के सदृश है क्योंकि वह भी प्राणी का अंग है । परन्तु यह बौद्धों का कथन ठीक नहीं है क्योंकि प्राणी का अंग होने पर भी लोक में कोई वस्तु मांस और कोई अमास मानी जाती है जैसे दूध और रक्त दोनों ही गौ के विकार हैं तथापि लोक में ये दोनों अलग-अलग माने जाते हैं और दूध भक्ष्य तथा रक्त अभक्ष्य माना जाता है एव अपनी पत्नी तथा माता दोनों ही स्त्री जाति की होने पर भी लोक में भार्या गम्य और माता अगम्य मानी जाती है इसी तरह प्राणी के अंग होने पर भी अन्न दूसरा और मांस दूसरा माना जाता है इसलिए अन्न के तुल्य मांस को भक्ष्य वताना मिथ्या है ॥३५॥

सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए नियए भिक्खुयाणं ।
असंजए लोहियपाणि से ऊ, णियच्छति गरिहमिहेव लोए ॥३६॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्रे यो भोजयेन्नित्यं भिक्षुकानाम् ।
असंयतो लोहितपाणिः स तु निगच्छति गर्हामिहैव लोके ॥३६॥

अन्वयार्थ—(जे सिणायगाण भिक्खुयाण दुवे सहस्से णियए भोयए) जो पुरुष दो हजार स्नातक भिक्षुकों को प्रतिदिन भोजन कराता है (से उ असजए लोहियपाणि इहेव लोए गरिह नियच्छति) वह असंयमी तथा रुधिर से लाल हाथ वाला पुरुष इसी लोक में निन्द्य को प्राप्त करता है ॥३६॥

भावार्थ—आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि—जो पुरुष बोधिसत्व के तुल्य दो हजार भिक्षुकों को प्रतिदिन भोजन कराता है वह असंयमी तथा रुधिर से भीगा

भाषार्थ—हुआ हाथ वाला पुरुष इस छोड़ में साथ पुरुषों के निम्न का पात्र होता है और परलोक में अनार्य पुरुषों की गति को प्राप्त करता है अतः सुमने जो जो हजार स्वातन्त्र्य भिक्षुओं को प्रति दिन भोजन करने से उत्तम गति की प्राप्ति करी है वह सर्वथा निम्न है ॥३६॥

शूल उरुम्भ इह मारियाण, उद्विष्टमत्त च पगप्यप्ता ।

त क्षीणतेक्ष्ण उवक्खडेत्ता, सपिप्पलीय पगरति मस ॥३७॥

छाया—शूलधुरमिह मारयित्थोरिष्टमत्तश्च पगप्यप्य ।

तं लक्ष्मणैकाभ्या सुपस्कृत्य सपिप्पलीकं प्रहर्षन्ति मांसम् ॥३७॥

भावार्थ—(इह शूल उरुम्भ मारियाण उद्विष्टमत्त च पगप्यप्ता) इस बौद्धमत को मानने वाले पुरुष मोटे भेड़ को मारकर उसे बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के लिए बचाकर (तं कोन तेक्ष्ण उवक्खडेत्ता) उसे लक्ष्मण और लील के साथ बचाकर (स पिप्पलीय माम पकरति) पिप्पली जादि से इस मांस को बचाते हैं ॥३७॥

भाषार्थ—भार्गवभार मुनि अब बौद्ध भिक्षुओं के आहार की रीति बताते हुए कहते हैं कि—बौद्ध धर्म को मानने वाले पुरुष बौद्ध भिक्षुओं के भोजनार्थ मोटे शरीर वाले भेड़ को मारते हैं और उसके मांस को निकालकर वे लक्ष्मण तथा लील में इसे पकाते हैं फिर पिप्पली जादि द्रव्यों से इसे बचाकर तैयार करते हैं । वह मांस बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के योग्य समझा जाता है । यही इन भिक्षुओं की आहार की रीति है ॥ ३७ ॥

त भुजमाणा पिसित्त पमूत, शो उवलिप्पामो वय रएण ।

इत्थेवमाहुसु अणुअधम्मा, अणारिया धाल रसेसु गिद्ध ॥३८॥

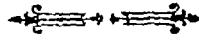
छाया—तं भुजमाना पिसित्तं पमूतं नोपलिप्पामो वयं रक्षसा ।

इत्थेव माहु रनाप्यधर्माणां, अनाप्यां बालाः रसेषु गृह्णा ॥ ३८ ॥

भावार्थ—(अधुजमाना अणारिया धाल रसेसु गिद्ध इत्थेवमाहुसु) भक्तियों का कर्त्तव्य करने वाले भक्तों अर्थात् लक्ष्मणर के बौद्धभिक्षु यह कहते हैं कि (पमूतं पिसित्तं

अन्वयार्थ—भुज्जमाणा वय रपण णो उवल्लिपामो) बहुत मांस खाते हुए भी हम लोग पाप से लिप्त नहीं होते हैं ॥३८॥

भावार्थ—पूर्वगाथा में जिसका वर्णन किया गया है ऐसे मांस को खाने वाले, अनाय्यों का कार्य करने वाले ये बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि—हम लोग खूब मांस का भक्षण करते हुए भी पाप के भागी नहीं होते हैं भला इससे बढ़कर दूसरा अज्ञान क्या हो सकता है ? अतः ये लोग अज्ञानी अनाय्य और रस के लम्पट हैं त्यागी नहीं हैं अतः ऐसे लोगों को भोजन कराने से मनुष्य को किस प्रकार शुभ फल प्राप्त होगा ? यह बुद्धिमानों को विचार करना चाहिये ॥ ३८ ॥

जे यावि भुजंति तहप्पगारं, सेवन्ति ते पावमजाणामाणा ।

मणां न एयं कुसत्ता करेंती, वायावि एसा बुइया उ मिच्छा ॥३९॥

छाया—ये चाऽपि भुज्जते तथा प्रकारं सेवन्ति ते पापमजानानाः ।

मनो नैतत्कुशलाः कुर्वन्ति वागप्येषोक्ता तु मिथ्या ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(जे यावि तहप्पगार भुजति) जो लोग पूर्व गाथा में कहे हुए उस प्रकार के मांस का भक्षण करते हैं (ते भजाणमाणा पाव सेवति) वे अज्ञानी जन पाप का सेवन करते हैं । (कुसत्ता एयं मण ण करेंति) अतः जो पुरुष कुशल है वे उक्त प्रकार के मांस को खाने की इच्छा भी नहीं करते हैं (एसा वायावि मिच्छा बुइया) तथा मांस भक्षण में दोष न होने का कथन भी मिथ्या है ॥३९॥

भावार्थ—आर्द्र कुमार मुनि कहते हैं कि—पूर्व गाथा में जिस मांस का वर्णन किया गया है उसे खाने वाले पुरुष अनाय्य हैं उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान सर्वथा नहीं है । एक तो मांस हिंसा के विना प्राप्त नहीं होता तथा वह स्वभाव से ही अपवित्र है एवं वह रौद्र ध्यान का हेतु है, तथा वह रक्त आदि दूषित पदार्थों से पूर्ण और अनेक कीड़ों का स्थान है । वह दुर्गन्ध से भरा हुआ और शुक्र तथा शोणित से उत्पन्न तथा सज्जनों से निन्दित है । ऐसे मांस को जो खाता है वह पुरुष राक्षस के समान है और नरकगामी है अतः विचार करने पर मालुम होता है कि—मांस खाने

भाषार्थ—हुआ हाथ वाला पुरुष इस छोक में सातु पुरुषों के मिथ्या का पात्र होता है और परछोक में अनार्य पुरुषों की गति को प्राप्त करता है अतः तुमने जो दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रति दिन भोजन करने से उत्तम गति की प्राप्ति कही है वह सर्वथा मिथ्या है ॥३६॥

यूल उरम्म इह मारियाण, उदिहमत्त च पगप्पएत्ता ।

त लोणतेल्लेण उवक्खडेत्ता, सपिप्पलीय पगरति मस ॥३७॥

छाया—स्थूलमुरममिह मारयिस्वोदिष्टमत्तञ्च मकल्प्य ।

त लवक्खतैवाभ्या मुपसहृत्य सपिप्पलीकं प्रदुर्बन्ति मांसम् ॥३७॥

अन्वर्थार्थ—(इह यूल उरम्म मारियार्य उदिहमत्तञ्च पगप्पएत्ता) इस बौद्धमत को मानने वाले पुरुष मोटे भेदे को मानकर उसे बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के रूप बनावकर (तं लोण तेल्लेण उवक्खडेत्ता) उसे खरब और लेह के साथ बनावकर (स पिप्पलीय मास एवति) पिप्पली आदि से इस मांस को बनावते हैं ॥३७॥

भाषार्थ—भार्गुन्मार मुनि जब बौद्ध भिक्षुओं के आहार की रीति बतलते हुए कहते हैं कि—बौद्ध धर्म को मानने वाले पुरुष बौद्ध भिक्षुओं के भोजनार्थ मोटे छरीर वाले भेदे को मारते हैं और उसके मांस को निकालकर वे मसक तथा लेह में इसे पकाते हैं फिर पिप्पली आदि द्रव्यों से इसे बपार कर तैयार करते हैं । वह मांस बौद्ध भिक्षुओं के भोजन के योग्य समझा जाता है । यही इन भिक्षुओं की आहार की रीति है ॥ ३७ ॥

त मुजमाणा पिसित्त पभूत, णो उवल्लिप्पामो वय रएण ।

इत्थेवमाहसु अणुज्जवम्मा, अणारिया वाल रसेसु गिञ्च ॥३८॥

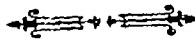
छाया—तं मुजमानाः पिसित्तं पभूतं नोपलिप्पामो वयं रक्षसा ।

इत्थेय माहु र्नापर्यवर्माणाः, अनापर्याः वासाः रसेषु गृह्णा ॥ ३८ ॥

अन्वर्थार्थ—(अणुज्जवम्मा अणारिया वास्य रसेसुगिञ्चा इत्थेवमाहसु) अनाप्यों का कर्ण्य करने वाले अनाप्यं पञ्चमी एवमपर दे बौद्धमिमु वह करते हैं कि (वदतं पिसित्तं

अन्वयार्थ—सुब्जमागा वय रणुण णो उवलिपामो) वहुत मांस खाते हुए भी हम लोग पाप से लिप्त नहीं होते हैं ॥३८॥

भावार्थ—पूर्वगाथा में जिसका वर्णन किया गया है ऐसे मांस को खाने वाले, अनाथ्यों का कार्य करने वाले ये बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि—हम लोग खूब मांस का भक्षण करते हुए भी पाप के भागी नहीं होते हैं भला इससे बढ़कर दूसरा अज्ञान क्या हो सकता है ? अतः ये लोग अज्ञानी अनाथ्य और रस के लम्पट हैं त्यागी नहीं हैं अतः ऐसे लोगों को भोजन कराने से मनुष्य को किस प्रकार शुभ फल प्राप्त होगा ? यह बुद्धिमानों को विचार करना चाहिये ॥ ३८ ॥

जे यावि भुंजति तहप्पगारं, सेवन्ति ते पावमजाणमाणा ।

मणां न एयं कुसला करेन्ती, वायावि एसा बुद्ध्या उ मिच्छा ॥३९॥

छाया—ये चाऽपि भुञ्जते तथा प्रकारं सेवन्ति ते पापमजानानाः ।

मनो नैतत्कुशलाः कुर्वन्ति वागप्येयोक्ता तु मिथ्या ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(जे यावि तहप्पगार भुजति) जो लोग पूर्व गाथा में कहे हुए उस प्रकार के मांस का भक्षण करते हैं (ते अजाणमाणा पाव सेवन्ति) वे अज्ञानी जन पाप का सेवन करते हैं। (कुसला एयं मण ण करेन्ति) अतः जो पुरुष कुशल हैं वे उस प्रकार के मांस को खाने की इच्छा भी नहीं करते हैं (एसा वायावि मिच्छा बुद्ध्या) तथा मांस भक्षण में दोष न होने का कथन भी मिथ्या है ॥३९॥

भावार्थ—आर्द्र कुमार मुनि कहते हैं कि—पूर्व गाथा में जिस मांस का वर्णन किया गया है उसे खाने वाले पुरुष अनाथ्य हैं उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान सर्वथा नहीं है। एक तो मांस हिंसा के विना प्राप्त नहीं होता तथा वह स्वभाव से ही अपवित्र है एवं वह रौद्र ध्यान का हेतु है, तथा वह रक्त आदि दूषित पदार्थों से पूर्ण और अनेक कीड़ों का स्थान है। वह दुर्गन्ध से भरा हुआ और शुक तथा शोणित से उत्पन्न तथा सज्जनों से निन्दित है। ऐसे मांस को जो खाता है वह पुरुष राक्षस के समान है और नरकगामी है अतः विचार करने पर मालुम होता है कि—मांस खाने

भावार्थ—बाळा पुरुष अपने आत्मा को मरक में डालने के कारण आत्मज्ञोही है आत्मा का कर्माण करने बाळा नहीं है।

विद्वान् पुरुष कहते हैं कि—“जिसके मांस को जो इस मद्य में लाया है वह भी उसके मांस को पर मद्य में लायगा” इस मात्र को लेकर मांस का ‘मांस’ यह नाम रखा गया है। ‘मा’ बानी मुक्तको ‘स’ अर्थात् वह प्राणी परमम में लायगा, जिसके मांस को मैंने इसमद्य में लाया है, यह मांस मद्य का व्युत्पत्त्यर्थ है अतः मांस खानेवाला पुरुष मोक्ष मार्ग का आराधक नहीं है। जो पुरुष कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विवेक रखते हैं जो ज्ञानी और महात्मा हैं वे मांस खाने की इच्छा भी नहीं करते हैं तथा इसके अनुमोदन को भी पाप समझते हैं। अतः बीड़ों का यह आचरण अच्छा नहीं है ॥ ३९ ॥

सञ्चेसि जीवाणु दयहृयाए, सावज्जदोस परिवज्जयता ।

तस्सकिणो इसिणो नायपुत्ता, उदिट्ठमत्त परिवज्जयति ॥४०॥

छाया—सर्वेषां भूतानां दयापायि सावज्जदोषं परिवर्जयन्त ।

तच्छक्तिं रूपयो ज्ञातपुत्रीयाः, उदिष्टमक्त परिवर्जयन्ति ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(सञ्चेसि जीवाणु दयहृयाए) सर्वेषां प्राणियों पर दया करने के लिये (सावज्ज दोषं परिवज्जयता) सावज्ज दोष को वर्जित करने वाले (तस्सकिणो इसिणो नाय पुत्ता) तथा इस सावज्ज की आच्छादा करने वाले, महावीर स्वामी के सिद्ध अक्षिण्य (उदिष्टमत्त परिवज्जयन्ति) उदिष्ट मक्त को वर्जित करते हैं ४० ॥

भावार्थ—जो पुरुष मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं उनको मांस मक्षण तो करना ही नहीं चाहिये इसके सिवाय उदिष्टमक्त भी उन्हें त्याग करना चाहिये। क्योंकि छत्राय के बीड़ों का आरम्भ करके आहार तैयार किया जाता है वह आहार यदि साधु के लिये बनाया गया हो तो साधु को छत्राय के बीड़ों के आरम्भ का अनुमोदन बनना पड़ता है इसलिये साधु ऐसे आहार को भी नहीं लेते हैं। मगधान महावीर स्वामी के सिद्ध अक्षिण्य सर्व सावज्ज कर्मों को वर्जित करने वाले होये हैं अतः जिस आहार में उन्हें स्वस्थ भी दोष की आशाका हो जाती है उसे वे मद्य नहीं करते हैं ॥ ४० ॥

भूयाभिसंकाए दुगुच्छमाणा, सव्वेसि पाणाण निहाय दंडं ।

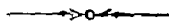
तम्हा ण भुंजंति तहप्पगारं, एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥४१॥

छाया—भूताभिशङ्कया जुगुप्समाना, सर्वेषां प्राणानां निधाय दण्डम् ।

तस्मान्न भुञ्जते तथाप्रकारम् एषोऽनुधर्म इह संयतानाम् ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(भूयाभिसंकाए दुगुच्छमाणा) प्राणियों के उपमर्द की आशङ्का से सावध अनुष्ठान को वर्जित करने वाले साधु पुरुष (सव्वेसि पाणाणं दंड निहाय) सब प्राणियों को दण्ड देना त्यागकर (तहप्पगारं ण भुजति) उस प्रकार के आहार को यानी द्रोप युक्त आहार को नहीं भोगते हैं । (इह संजयाण एसो अणुधम्मो) इस जैन शासन में सयमी पुरुषों का यही धर्म है ॥ ४१ ॥

भावार्थ—सर्वज्ञोक्त धर्म को पालन करने वाले उत्तम पुरुष प्राणियों के उपमर्द की आशंका से सावध कार्य नहीं करते हैं । वे किसी भी प्राणी को दण्ड नहीं देते हैं इसलिए वे अशुद्ध आहार का ग्रहण नहीं करते हैं । पहले तीर्थंकर ने इस धर्म का आचरण किया उसके पश्चात् उनके शिष्यगण इस धर्म का आचरण करने लगे इसलिये इस धर्म को अनुधर्म कहते हैं अथवा यह धर्म शिरीष के फूल के समान अत्यन्त कोमल है क्योंकि थोड़ा भी अतिचार होजाने पर यह नष्ट हो जाता है इसलिये इसे, अणुधर्म कहते हैं यह धर्म ही उत्तम पुरुषों का धर्म है और यही मोक्ष प्राप्ति का सच्चा साधन है ॥ ४१ ॥

निग्गंथधम्ममि इमं समाहि, अस्सि सुठिच्चा अणिहे चरेज्जा ।

बुद्धे मुणी सीलगुणोववेए, अच्चत्थतं (ओ) पाउणाती सिलोगं ॥४२॥

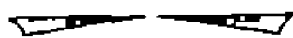
छाया—निग्रन्थधर्म इमं समाधिमस्मिन् सुस्थायानिहश्चरेत् ।

बुद्धो मुनिः शीलगुणोपेतः अत्यर्थतया प्राप्नोति श्लोकम् ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(निग्गंथ धम्ममि इमं समाहि अस्सि सुठिच्चा अणिहे चरेज्जा) इस निग्रन्थ धर्म में स्थित पुरुष पूर्वोक्त समाधि को प्राप्त करके तथा इसमें मली भाति रह कर माया रहित होकर मयम का अनुष्ठान करे । (बुद्धे मुणी सीलगुणोववेए, अच्चत्थतो ४६

अन्वयार्थ—सिलोगं पाठयति) इस धर्म के आचरण के प्रभाव से पदार्थों के ज्ञान की प्राप्ति
त्रिकालवेदी तथा धर्म और गुणों से मुक्त पुरुष अत्यन्त प्रसंसा का पात्र
होता है ॥ ४२ ॥

भाषार्थ—यह निर्मन्थ धर्म किसी प्रकार के कपट से मुक्त नहीं है किन्तु सम्पूर्ण
कपटों से रहित है इसलिये यह 'निर्मन्थ धर्म' कहलाता है "निर्गतः प्रथमे
ध्या कपटेभ्य इति निर्मन्थः" अर्थात् जो धर्म प्रथम यानी कपट से रहित है
उसे निर्मन्थ धर्म कहते हैं । यह धर्म भुत और चरित्र रूप है अथवा उत्तम
पुरुषों से आचरण किया जाने वाला सर्वज्ञोक्त जो क्षान्ति आदि धर्म है
यह निर्मन्थ धर्म है । इस निर्मन्थ धर्म में स्थित पुरुष पूर्वोक्त समाधि
को प्राप्त करके अद्भुत आहार का त्याग करे तथा सम्पूर्ण परीपदों को
सहन करता हुआ वह सुख संयम का अनुष्ठान करे । इस प्रकार इस
धर्म के आचरण के प्रभाव से पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानना
हुआ अत्रेणादि रहित त्रिकाळ वर्गी मूल गुण और उत्तर गुण से सम्पन्न
साधु सम्पूर्ण धर्मों से रहित हो जाता है और वह दोनों लोक में प्रसंसा
का पात्र होता है । ऐसे मुनिवरों के विषय में विद्वानों ने कहा है कि—
"यत्नान् वृणतुःश्रमेण मनुते शक्येऽपि नैवापरो, विद्योपार्जनरक्षण
व्ययकृता प्राप्नोति नो वेदना । संसारान्त्वर्ष्वर्ष्वपीह क्वमते क्षं मुक्त
बन्निर्मयः, सन्तोषात् पुरुषोऽस्तुत्वमभिरुह पायात् सुरेन्द्रार्थिक ।"
सर्वज्ञोक्त धर्म में स्थित सन्तोषी साधु राधा महाशुभा आदि को वृण के
तुल्य मानता है तथा वह इन्द्र में भी आदर नहीं रखता है । वह सन्तोषी
पुरुष मन के अर्जन रक्षण और ध्यय के दुःखों को नहीं प्राप्त करता है ।
वह संसार में रहता हुआ भी मुक्त पुरुष के समान निर्मय होकर विच-
रता है तथा सन्तोष के कारण वह इन्द्रादि देवों का भी पूजनीय होकर
शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ४२ ॥

सिष्यायगाय तु बुधे सहस्से, जे भोयए शियए माहृशाण ।

ते पुन्नखधे सुमहज्जशित्ता, भवति देवा इति वेयवाभो ॥४३॥

छाया—स्नातकानान्तु हे सहसे यो भोजयेभित्पं ब्राह्मणानाम् ।

ते पुण्यस्कर्णं सुमहज्जनिस्वा मवन्ति देवा इति वेदवादा ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(जे दुवे सहस्से सिणायगाणं माहणाणं नियए भोयए) ब्राह्मण लोग आर्द्रकजी से कहते हैं कि—जो पुरुष दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराता है (ते सुमह पुण्णखध जणित्ता देवा भवति इति वेयवाओ) वह भारी पुण्य पुब्ज को उपार्जन करके देवता होता है यह वेद का कथन है ॥ ४३ ॥

भाषार्थ—बौद्ध मत वालों को परास्त किए हुए आर्द्रकजी को देखकर ब्राह्मणगण उनके पास आये और कहने लगे कि—हे आर्द्रक ! तुमने गोशालक और बौद्ध मत का तिरस्कार किया है यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि—ये दोनों ही मत वेद वाह्य हैं तथा यहवार्हत मत भी वेदवाह्य ही है अतः तुम इसे भी छोड़ दो । तू क्षत्रियों में प्रधान है इस लिए सब वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है शूद्रों की सेवा करना नहीं । तू यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान करो और ब्राह्मणों की सेवा करो । ब्राह्मण सेवा का माहात्म्य हम तुम से कहते हैं उसे सुनो । वेद में लिखा है कि—छ' प्रकार के कर्मों को करने वाले वेदपाठी शौचाचारपरायण सदा स्नान करने वाले ब्रह्मचारी दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन कराता है वह महान् पुण्य पुब्ज को उपार्जन करके स्वर्गलोक में देवता होता है ॥ ४३ ॥

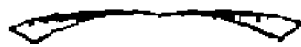
सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए गियए कुलालयाणं ।
से गच्छति लोलुवसंपगाढे, तिब्वाभितावी णरगाभिसेवी ॥४४॥

छाया—स्नातकानान्तु द्वे सहस्से यो भोजयेन्नित्यं कुलालयानाम् ।
स गच्छति लोलुपसंप्रगाढे तिव्राभितापी नरकाभिसेवी ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(कुलालयाण सिणायगाण दुवे सहस्से जे गियए भोयए) क्षत्रिय आदि कुलों में भोजन के लिए घूमने वाले दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को जो प्रतिदिन भोजन कराता है (से लोलुवसपगाढे तिब्वाभितावी णरगाभिसेवी गच्छति) वह पुरुष मास लोभी पक्षियों से पूर्ण नरक में जाता है और वह वहा भयङ्कर ताप को भोगता हुआ निवास करता है ॥ ४४ ॥

भाषार्थ—आर्द्रकजी ब्राह्मणों के वाक्य को सुनकर उनके मत को दूषित करते हुए कहते हैं कि—हे ब्राह्मणों ! जो मनुष्य दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को

भाषार्थ—प्रतिदिन मोहन करावा है वह कुपात्र को दान देने बाध्य है क्योंकि किसी जैसे मांस की प्राप्ति के लिये पर-पर पुनरी फिरती है इसी तरह जो ब्राह्मण मांस की प्राप्ति के लिये क्षत्रिय भादि के कुओं में पुन्य है वह दूसरे की कमाई लाने बाध्य निवृत्तीय जीविका करता है वह ब्राह्मण कुपात्र है वह धीस रहित है इसलिये ऐसे ब्राह्मणों को मोहन करना कुपात्र दान देना है, अतः ऐसे ब्राह्मणों को मोहन कराने बाध्य पुरुष मांस-हारी पक्षियों से पूर्ण तथा भयंकर वेदना से मुक्त नरक में जाता है ॥४४॥

व्याखर घम्म दुग्गु छमाणा, वहावह घम्म पत्तसमाणा ।

एगपि जे भोययती असीत्त, शिवो शिस जाति कुओ सुरोहिं ॥४५॥

छाया—व्याखरं घर्मं दुग्गुप्तात् वपावहं घर्मं पत्तंसत् ।

एकमप्यदीलं यो भोजयति नृपः निर्धां याति ह्यत् सुरोह ॥ ४५ ॥

व्याखरार्थ—(व्याखरं घर्मं दुग्गु छमाणा वहावह घर्मं पत्तंसमाणा के शिवो) व्याखरान घर्म की निम्ना भीतु हिंसा प्रधान घर्म की प्रशंसा करने बाध्य जो राजा (एगमि वसीत्त भोजयती) एक भी शीघ्र रहित बाह्य को मोहन करता है (निर्धां याति सुरोहिं ह्यत्) वह भयंकर मुक्त नरक में जाता है फिर वेदना होने की तो बात ही क्या है ॥ ४५ ॥

भाषार्थ—व्याखरान घर्म की निम्ना भीर हिंसामय घर्म की प्रशंसा करने बाध्य जो मूर्ख राजा एक भी अवरहित कहींक ब्राह्मण को छः काय के जीवों का अपमर्द करके मोहन कराता है वह भयंकर भयंकर मुक्त नरक में जाता है । वह मूर्ख व्यर्थ ही अपमर्द को बर्मात्मा मानता है । वह पुरुष भयम देवता भी नहीं होता है फिर अन्त वेवता होने की तो बात ही क्या है ? । ऐसे एक भी कहींक ब्राह्मण को मोहन कराने से जबकि मरक होता है तब फिर दो हजार को मोहन कराने से तो क्या ही क्या है ? । ब्राह्मणों को खाति का भारी अभिमान होता है परन्तु खाति कर्मबस जीव को प्राप्त होती है वह मित्य नहीं है इसलिये बुद्धिमान पुरुष अपनी खाति का मर्द नहीं करते हैं । कोई करते हैं कि मरक के मुक्त से ब्राह्मण की मुखा से क्षत्रिय की बट से वैश्य की और पैरों से शूद्र की जल्पहि हुई है”

भावार्थ—परन्तु यह सत्य नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर वर्णों का परस्पर भेद नहीं हो सकता है। जैसे वृक्ष की मूल शाखा तथा अग्र भाग में उत्पन्न फल समान होते हैं इसी तरह एक ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण चारों वर्ण भी समान होने चाहिये परन्तु ब्राह्मण लोग चारों वर्णों को समान नहीं मानते हैं। तथा ब्रह्म के मुख आदि अङ्गों से चारों वर्णों की उत्पत्ति आज कल क्यों नहीं होती? अतः यह कल्पना युक्ति रहित होने के कारण अप्रमाण है। एवं जाति अनित्य है यह ब्राह्मण धर्म का भी सिद्धान्त है जैसे कि—“शृगालो वै एष जायते यः सपुरीपो दहते” “सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च त्र्यहेन शूद्रीभवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयी” अर्थात् जिसके शरीर में विषा लगा रहता है वह मृत व्यक्ति विषा सहित जलाये जाने पर शृगाल योनि को प्राप्त करता है। तथा जो ब्राह्मण मांस चमड़ा और नमक वेचता है वह शीघ्र ही पतित हो जाता है एवं दूध वेचने वाला ब्राह्मण तो तीन ही दिन में शूद्र हो जाता है। इत्यादि वाक्यों में जाति का नाश होना ब्राह्मण धर्म में भी कहा है एवं परलोक में तो जाति भ्रंश ही जाता है। जैसे कि “कायिकैः कर्मणां दोषैः याति स्थावरतां नरः। वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैः रन्त्यजातिताम्”। अर्थात् जो जीव शरीर से पाप करता है वह स्थावर योनि को प्राप्त करता है और जो वाणी से पाप करता है वह पक्षी तथा मृग आदि होता है एवं जो मानसिक पाप करता है वह चाण्डाल जाति में जन्म लेता है। अतः जाति अनित्य है यह निश्चित है फिर जो मनुष्य इस अनित्य जाति को पाकर मद करता है उससे बढ़कर मूर्ख कौन है? इसके सिवाय ब्राह्मणगण पशु हिंसा को धर्म का अङ्ग मानते हैं यह भी ब्राह्मणत्व के अनुकूल कार्प्य नहीं है। अतः हिंसा के समर्थक मांस भोजी ब्राह्मणों को भोजन कराने से नरक की प्राप्ति होती है यह आर्द्रकुमार का आशय है ॥ ४५॥

दुहत्रोवि धम्मंमि समुट्ठियामो, अस्सि सुट्ठिच्चा तह एसकालं ।
आयारसीत्ते बुद्धएह नाणी, ए संपरायंमि विसेसमत्थि ॥४६॥

छाया—द्विधाऽपि धर्मे समुत्थिताः, अस्मिन् सुस्थिताः स्तथैव्यत्काले ।
आचारशील उक्त इह ज्ञानी न सम्पराये विशेषोऽस्ति ॥४६॥

अन्वयार्थ—(इह ज्योतिषि कर्मणि सद्गुहिता) एक दृष्टी लोग आर्षकर्मों से करते हैं कि—इस और हम दोनों ही धर्म में प्रवृत्त हैं (अर्थात् सुष्ठुपा यह पक्ष कर्मों) इन दोनों मूल वर्तमान और भविष्य दोनों काल में कर्मों में स्थित हैं । (आचारसीके बाकी इहप) हमारे दोनों के मत में आचारसीके पुस्तक श्रामी क्या गया है । (संस्कार्य भि न विसेसमति) तथा हमारे और तुम्हारे मत में संसार के स्वरूप में भी कोई भेद नहीं है ॥ ४२ ॥

भाषार्थ—आर्षहमार गृणि सब प्राणियों को पूर्वोक्त प्रकार से परास्त करके आगे जाने के लिये तैयार हुए एक उनके पास एकदृष्टी लोग आये और वे कहने लगे कि हे आर्षहमार । सब प्रकार के आत्माओं को करने वाले मांसाहारी विषय भोग में रत गृहस्थ प्राणियों को परास्त करके तुमने अच्छा किया है अब तुम हमारा सिद्धान्त सुनो और उसे इतन में धारण करो । सर्वत्र सब और हम इन तीन गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति करते हैं उस प्रकृति से महत् तत्त्व की उत्पत्ति होती है और महत् तत्त्व से महत्कार उत्पन्न होता है उस महत्कार से सोम्य गज उत्पन्न होते हैं उस सोम्य गजों में पाँच तन्मात्राओं से पाँच महामूल उत्पन्न होते हैं । ये सब मिश्रकर चौबीस पदार्थ हैं और पचीसवाँ पुरुष है वह चेतन स्वरूप है । इस प्रकार एक २५ तत्त्वों के पदार्थों ज्ञान से श्रुति प्राप्त होती है यही हमारा सिद्धान्त है । इस हमारे सिद्धान्त के साथ आर्षह सिद्धान्त का बहुत भेद नहीं है किन्तु भविष्यज्ञ में तुम्हारा है । आप लोग जीव पुण्य पाप, बन्ध और मोक्ष को स्वीकार करते हैं और इन भी इनका अस्तित्व मानते हैं एवं हम लोग जिन अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिमह को धर्म कह कर स्वीकार करते हैं आप लोग उन्हें ही पक्ष महाव्रत करते हैं । इसी तरह इन्द्रिय और मन को नियम में रचना हमारा और आपके दोनों का सिद्धान्त है अतः हमारे दोनों के मतों को बहुत समता है । वस्तुतः हम और आप ये दो ही सच्चे धर्म में स्थित हैं तथा मूल वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में अपनी प्रतिष्ठा को पकड़ने वाले हैं । धर्म हम दोनों के यहाँ आचार प्रधान शीघ्र सबसे बलम माना गया है जो शीघ्र धर्म नियमादि रूप है । तथा हम दोनों के ही शास्त्रों में अतः ज्ञान या केवलज्ञान को मोक्ष का कारण माना है । एवं संसार का स्वरूप ऐसा आपके शास्त्र में माना जाता है ऐसा ही हमारे शास्त्र में भी माना गया है । हमारा शास्त्र कहता है कि—अत्यन्त असत् वस्तु उत्पन्न नहीं होती है किन्तु कारण में कथञ्चित् स्थित ही उत्पन्न होती

भावार्थ—है और आप भी यही मानते हैं तथा द्रव्य रूप से संसार को आप नित्य मानते हैं और हम भी उसे नित्य कहते हैं। यद्यपि आप संसार की उत्पत्ति और नाश भी मानते हैं तथापि आपके साथ हमारा अधिक भेद नहीं है क्योंकि हम भी संसार का आविर्भाव और निरोभाव मानते हैं ॥ ४६ ॥

अव्यक्तरूपं पुरिसं महंतं, सणातणं अक्खयमव्वयं च ।

सव्वेसु भूतेसुवि सव्वतो से, चंदो व ताराहिं समत्तरुवे ॥४७॥

छाया—अव्यक्तरूपं पुरुषं महान्तं सनातनमक्षयमव्ययं च ।

सर्वेषु भूतेष्वपि सर्वतोऽसौ चन्द्र इव तारासु समस्तरूपः ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—(पुरिस अव्यक्तरूप महंत सणातणं अव्यय अक्खय) यह पुरुष यानी जीवात्मा अव्यक्त है यानी यह इन्द्रिय और मन का विषय नहीं है। तथा यह सर्वलोक व्यापक और सनातन यानी नित्य है। यह क्षय और नाश से रहित है। (से सव्वेसु भूतेसुवि सव्वतो ताराहिं चंदो व समत्तरुवे) यह जीवात्मा सब भूतों में सम्पूर्ण रूप से रहता है जैसे चन्द्रमा सम्पूर्ण ताराओं के साथ सम्पूर्णरूप से सम्बन्ध करता है ॥ ४७ ॥

भावार्थ—एक दण्डी लोग आर्हत मत से अपने मत की तुल्यता सिद्ध करते हुए कहते हैं कि—शरीर को पुर कहते हैं और उस शरीर में जो निवास करता है उसे पुरुष कहते हैं वह जीवात्मा है उसे जैसे आर्हत लोग स्वीकार करते हैं उमी तरह हम लोग भी स्वीकार करते हैं। वह जीवात्मा इन्द्रिय और मन से जानने योग्य न होने से अव्यक्त है। वह स्वत कर, चरण, शिर और श्रीवा आदि अवयवों से युक्त नहीं है। वह सर्व लोकव्यापी और नित्य है। यद्यपि उसकी नाना योनिओं में गति होती है तथापि उसके चैतन्य रूप का कभी भी विनाश नहीं होता है अतः वह नित्य है। उसके प्रदेशों को कोई खण्डित नहीं कर सकता है इसलिये वह अक्षय है। अनन्त काल व्यतीत होने पर भी उसके एक अंश का भी नाश नहीं होता है इसलिये वह अव्यय है। जैसे चन्द्रमा अश्विनी आदि नक्षत्रों के साथ पूर्ण रूप से सम्बन्ध करता है इसी तरह यह आत्मा शरीर रूप से परिणत सब भूतों के साथ पूर्णरूप से सम्बन्ध

करता है किन्तु एक अंश से नहीं क्योंकि यह सिरस है। इस प्रकार आत्मा के ये सब विरोधण हमारे धर्म में ही पूर्णरूप से कहे गये हैं आर्हत दर्शन में नहीं यह हमारे धर्म की आर्हत दर्शन से विरोधता है अतः हे आर्द्र कुमार ! तुमको हमारे धर्म में ही आत्मा कादिये आर्हत धर्म में नहीं यह एकदृष्टियों ने आर्द्रकृमी से कहा ॥ ४७ ॥

एष ण मिञ्जति ण ससरती, ण माहया खचिय वेस पेसा ।
कीडा य पक्खी य सरीसिवा य, नरा य सव्वे तह वेवलोगा ॥४८॥

छाया—एषं न मीयन्ते न संसरन्ति न ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यमेत्या ।
कीटाश्च पक्षिणश्च सरीसृपाश्च नराश्च सर्वे तथा देवलोकाः ॥४८॥

भावार्थ—(एषं न मिञ्जति) मुनि आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि हे एकदृष्टियों ! तुम्हारे सिद्धान्तानुसार सुभय तथा दुर्मग आदि भेद नहीं हो सकते हैं (न संसरति) तथा जीव का अपने कर्म से प्रेरित होकर जन्म गतिषु में जाता भी सिद्ध नहीं हो सकता है । (न माहया खचिय वेस पेसा) एषं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और पूज्य रूप भेद भी नहीं सिद्ध हो सकता है (कीटाश्च पक्षिणश्च सरीसृपाश्च) एषं अन्य जन्म और सरीसृप इत्यादि गतिषु भी सिद्ध न होगी । (नरा य सव्वे तह देवलोगा) एषं मनुज्य तथा देवता आदि गतिषु भी भेद भी सिद्ध न होगी ॥ ४८ ॥

भावार्थ—आर्द्रकुमार मुनि एक दृष्टियों के वाक्य को सुन कर इनका समाधान देते हुए कहते हैं कि—आप के साथ हमारे मत की एकता नहीं है। आप एकान्तवादी और हम अनेकान्तवादी हैं। आप आत्मा को सर्व व्यापक मानते हैं और हम उसे सरीर मात्र व्यापी मानते हैं। इस प्रकार जैसे आत्मा के विषय में हमारा और आपका एक मत नहीं है इसी तरह संसार के स्वरूप के विषय में हमारा और आपका एक मत नहीं है आप कहते हैं कि—सभी पदार्थ प्रकृति से सर्वथा अभिन्न हैं और हम कहते हैं कि कारण में कार्य इत्थरूप से रहता है परन्तु पर्यायरूप से नहीं रहता है। यह हमारा और आपका महत्त्व भेद है। आपके मत में कार्य कारण में सर्वात्मक्य से विद्यमान है परन्तु हमारे मत में सर्वात्मक्यसे नहीं है। एषं

भावार्थ—हमारे मत में सभी सत् पदार्थ उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से युक्त माने गये हैं परन्तु आप ऐसा नहीं मानते हैं। आप लोग समस्त सत् पदार्थों को ध्रौव्य युक्त ही मानते हैं। यद्यपि आपने पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव भी माना है तथापि वे आविर्भाव और तिरोभाव उत्पत्ति और नाश के विना हो नहीं सकते हैं अतः आपके साथ हमारा ऐहिक और पारलौकिक किसी भी पदार्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। आप लोग आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं परन्तु यह मान्यता युक्ति से सिद्ध नहीं होती है क्योंकि चैतन्य रूप आत्मा का गुण सर्वत्र नहीं पाया जाता है वह शरीर में ही पाया जाता है इसलिये आत्मा को सर्वव्यापी न मान कर उसे शरीरमात्रव्यापी ही मानना उचित है। जो वस्तु आकाश की तरह सर्व व्यापक है उसकी गति होना संभव नहीं है परन्तु यह आत्मा कर्म से प्रेरित होकर नाना गतियों में जाता है यह आप भी मानते हैं फिर यह सर्व व्यापक कैसे हो सकता है ? आप आत्मा में किसी प्रकार का विकार होना नहीं मानते हैं उसे सदा एक रूप एक रस बतलाते हैं ऐसी दशा में भिन्न-भिन्न गतियों में उसका परिवर्तन होना किस प्रकार संभव है ? इस जगत में कोई दुःखी, कोई सुखी, कोई सुन्दर, कोई कुरूप, कोई धनवान, कोई निर्धन, कोई बालक, कोई युवा और कोई वृद्ध इत्यादि रूप से नाना भेद वाले देखे जाते हैं। वे भेद आत्मा को कुटस्थ नित्य मानने पर तथा एक ही आत्मा मानने पर बन नहीं सकते हैं अतः आत्मा को सर्वव्यापी कुटस्थ तथा एक ही मानना सर्वथा मिथ्या है। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी अलग-अलग सुख-दुःख भोगते हैं अतः आत्मा भिन्न-भिन्न है और आत्मा का गुण चैतन्य शरीर में ही पाया जाता है अन्यत्र नहीं इसलिये वह शरीर मात्र व्यापी है तथा कारण में कार्य्य द्रव्यरूप से रहता है और पर्याय रूप से नहीं रहता है। आत्मा नाना गतियों में जाता है इसलिये वह परिणामी है कुटस्थ नित्य नहीं है इत्यादि आर्हत सिद्धान्त ही युक्तियुक्त और मानने के योग्य है साङ्ख्य और आत्माऽद्वैतवाद नहीं यह आर्द्रकुमार मुनि का आशय है ॥ ४८ ॥

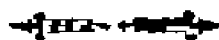

ल्लोय अथाणित्तिह केवल्लेण, कहति जे धम्ममजाणमाणा ।
यासति अप्पाण पर च णट्ठा, संसार घोरमि अणोरपारे ॥४६॥

छाया—लोक मग्धास्वेह केवल्लेन, कथयन्ति ये धर्ममज्जानाना ।
नास्यन्त्यास्मानं परञ्च नट्टा संसारघोरेऽपारे ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(इह लोके केवल्लेण अजाणित्ता) इस लोक को केवल ज्ञान के द्वारा न जान कर
(जे अजाणमाणा धर्म कहति) जो अज्ञानी धर्म का उपदेश करते हैं (जे नट्टा
अप्याणं परं च अणोरपारे संसार घोरमि अस्तिति) वे स्वयं नष्ट जीव अपने की तथा
दूसरे को भी अपात तथा सबद्ध संसार में नाश करते हैं ॥ ४९ ॥

भाषार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि—जो पुरुष केवल ज्ञानी नहीं है वह
वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता है क्योंकि वस्तु के सत्यस्वरूप
का ज्ञान केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है । अतः केवल ज्ञानी वीर्यदुरों ने
जो उपदेश किया है वही मनुष्यों के कल्याण का मार्ग है दूसरे सब अनर्थ
हैं । अतः जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है धीर केवल ज्ञानी
के द्वारा कहे हुए पदार्थों पर शक्य भी नहीं रक्खा है वह पुरुष
सर्वोपदेश करने के योग्य नहीं है । ऐसे मनुष्य जो उपदेश
करते हैं उससे जगत् के जीवों की मारी हानि होती है क्योंकि
उनके विपरीत उपदेश से मनुष्य विपरीत आचरण करके संसार सागर
में सदा के लिये बद्ध हो जाते हैं । अतः ऐसे मूर्ख जीव स्वयं तो नष्ट हैं
ही साथ ही अन्य जीवों का भी नाश करते हैं ॥४९॥

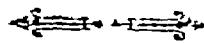

ल्लोय विजाणत्तिह केवल्लेण, पुत्तेण नाण्येण समाधिजुत्ता ।
धम्म समत्त च कहति जे उ, तारति अप्पाण पर च तिप्पा ॥५०॥

छाया—लोकं विजानन्तीह केवल्लेन पूर्णेन ज्ञानेन समाधिपुक्ताः ।
धर्मं समस्तं कथयन्ति येतु तस्यन्त्यास्मानं परञ्च तीर्णाः ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(जेठ समाहिजुत्ता इह पुत्रेण केवलेण नाणेण लोयं विजाणंति) परन्तु समाधियुक्त जो पुरुष पूर्ण केवल ज्ञान के द्वारा इस लोकको ठीक ठीक जानते है (समत्त धम्म कहति) और सच्चे धर्मका उपदेश करते है (तिन्ना अप्पाण परंच तारति) वे पापसे पार हुए पुरुष अपने को और दूसरे को भी ससार सागर से पार करते हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी इस गाथा के द्वारा यह बतलाते हैं कि जो पुरुष केवल ज्ञानी है वही वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानता है अतः वह पुरुष ही जगत् के हित के लिये सच्चे धर्म का उपदेश देकर अपने को तथा दूसरों को भी ससार सागर से पार करता है । परन्तु जो पुरुष केवली नहीं है वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता न होने के कारण मन माने तौर से आचरण करता हुआ स्वयं भी विगड़ता है और बुरा उपदेश देकर दूसरे प्राणी को भी खराब करता है । जैसे सच्चे मार्ग को जानने वाला पुरुष ही घोर जंगल से अपने को पार करता है और उपदेश देकर दूसरों को भी पार करता है परन्तु जो मार्ग का ज्ञाता नहीं है और मार्ग जानने वाले के उपदेश को भी नहीं मानता है वह उस घोर जंगल में भटकता फिरता है । अतः कल्याणार्थी मनुष्य को केवल ज्ञानी तीर्थ-द्वारों के बतये हुए मार्ग से ही चलना चाहिये ॥ ५० ॥

जे गरहियं ठाणमिहावसंति, जे यावि लोए चरणोववेया ।
उदाहडं तं तु समं मईए, अहाउसो विप्परियासमेव ॥५१॥

छाया—ये गर्हितं स्थानमिहावसन्ति, ये चाऽपि लोके चरणोपेताः ।
उदाहृतं तत्तु समं स्वमत्या, अथायुष्मन् विपर्यासमेव ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(इह लोके जे गरहिय ठाण आवसंति जे यापि चरणोववेया त तु महए सम उदाहडं) मुनि आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि इस लोक में जो पुरुष निन्दनीय आचरण करते हैं और जो पुरुष उत्तम आचरण का पालन करते हैं उन दोनों के अनुष्ठानों को असर्वज्ञ जीव अपनी इच्छा से समान बतलाते हैं । (अह आउसो विप्परिया-

ल्लोय अथाणित्तिह केवलेण, कहति जे घम्ममजाणमाणा ।
यासति अप्पाण पर च राट्ठा, ससार घोरमि अणोरपारे ॥४६॥

छाया—ल्लोक मझास्वेद केवलेन, कथयन्ति ये घर्ममज्जानन्ना ।
नाद्यपन्त्यास्मान परच्च नष्टाः संसारघोरेऽपारे ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(इह लोके केवलके अजायिता) इस लोक को केवल ज्ञान के द्वारा व ज्ञान कर (वे अजायिता घर्म कहति) जो ज्ञानी घर्म का उपदेश करते हैं (वे महा अप्पण परच अणोरपारे संसार घोरमि यासति) वे स्वयं वह जीव जन्मे को तथा दूसरे को भी जन्म तथा अन्यत्र संसार में बाध करते हैं ॥ ४९ ॥

भावार्थ—मुनि आत्र कुमारजी करते हैं कि—जो पुरुष केवल ज्ञानी नहीं है वह वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता है क्योंकि वस्तु के सत्यस्वरूप का ज्ञान केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। अतः केवल ज्ञानी तीर्थहारा ने जो उपदेश किया है वही मनुष्यों के कल्याण का मार्ग है दूसरे सब मनर्ष हैं। अतः जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है और केवल ज्ञानी के द्वारा कहे हुए पदार्थों पर भ्रम भी नहीं रखता है वह पुन्य धर्मोपदेश करने के योग्य नहीं है। ऐसे मनुष्य जो उपदेश करते हैं उससे जगत् के जीवों की भारी हानि होती है क्योंकि उनके विपरीत उपदेश से मनुष्य विपरीत भाषण करके संसार सागर में सदा के लिये पड़ हो जाते हैं। अतः ऐसे मूर्ख जीव स्वयं तो मूढ़ हैं ही साथ ही अन्य जीवों का भी नाश करते हैं ॥४९॥

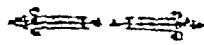
—११११—

ल्लोय विजाणत्तिह केवलेण, पुत्तेण नाणेण समाहिजुत्ता ।
घम्म समत्त च कहति जे उ, तारति अप्पाण पर च तिप्पा ॥५०॥

छाया—ल्लोकं विजानन्तीह केवलेन पूर्णेन ज्ञानेन समाधिजुक्ता ।
घर्म समस्तं कथयन्ति येतु ताद्यपन्त्यास्मानं परच्च तीणाः ॥ ५० ॥

अन्वयार्थ—(जेठ समाहिजुत्ता इह पुन्नोण केवल्लेण नाणेण लोयं विजाणंति) परन्तु समाधियुक्त जो पुरुष पूर्ण केवल ज्ञान के द्वारा इस लोकको ठीक ठीक जानते हैं (समत्त धम्म कहंति) और सच्चे धर्मका उपदेश करते हैं (तिन्ना अप्पाण परच तारति) वे पापसे पार हुए पुरुष अपने को और दूसरे को भी संसार सागर से पार करते हैं ॥ ५० ॥

भावार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी इस गाथा के द्वारा यह बतलाते हैं कि जो पुरुष केवल ज्ञानी है वही वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानता है अतः वह पुरुष ही जगत् के हित के लिये सच्चे धर्म का उपदेश देकर अपने को तथा दूसरों को भी संसार सागर से पार करता है । परन्तु जो पुरुष केवली नहीं है वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता न होने के कारण मन माने तौर से आचरण करता हुआ स्वयं भी विगड़ता है और बुरा उपदेश देकर दूसरे प्राणी को भी खराब करता है । जैसे सच्चे मार्ग को जानने वाला पुरुष ही घोर जंगल से अपने को पार करता है और उपदेश देकर दूसरों को भी पार करता है परन्तु जो मार्ग का ज्ञाता नहीं है और मार्ग जानने वाले के उपदेश को भी नहीं मानता है वह उस घोर जंगल में भटकता फिरता है । अतः कल्याणार्थी मनुष्य को केवल ज्ञानी तीर्थ-द्वारों के बताये हुए मार्ग से ही चलना चाहिये ॥ ५० ॥

जे गरहियं ठाणमिहावसंति, जे यावि लोए चरणोववेया ।
उदाहडं तं तु समं मईए, अहाउसो विप्परियासमेव ॥५१॥

छाया—ये गर्हितं स्थानमिहावसन्ति, ये चाऽपि लोके चरणोपेताः ।
उदाहृतं तत्तु समं समत्या, अथायुष्मन् विपर्यासमेव ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(इह लोणे जे गरहिय ठाण आवसति जे यापि चरणोववेया त तु मइए सम उदाहड) मुनि आर्द्रकुमारजी कहते हैं कि इस लोक में जो पुरुष निन्दनीय आचरण करते हैं और जो पुरुष उत्तम आचरण का पालन करते हैं उन दोनों के अनुष्ठानों को असर्वश जीव अपनी इच्छा से समान बतलाते हैं । (अह आठसो विप्परिया

अन्वयार्थ—समेव) धनवा है आमुष्मन् ! वे शुभ अनुष्ठान करनेवालों को अशुभ आचरण करने वाले और अशुभ अनुष्ठान करने वालों को शुभ आचरण करने वाले इस प्रकार विपरीत प्रकृपणा करते हैं ॥ ५१ ॥

भाषार्थ—जो पुरुष अशुभ कर्म के बन्ध से अज्ञानी पुरुषों द्वारा आचरण किये हुए पुरे मार्ग का आश्रय लेकर असत् आचरण करते हैं तथा जो सर्व-श्रेष्ठ मार्ग का आश्रय लेकर उत्तम चारित्र्य का आचरण करते हैं इन दोनों के आचरण यद्यपि समान नहीं हैं किन्तु पहले का अशुभ और पिछले का शुभ होने के कारण भिन्न-भिन्न हैं तथापि अज्ञानी सीब इन दोनों को समान ही बतलाते हैं । तथा कोई अज्ञानी तो पूर्वोक्त असत् अनुष्ठान वाले के आचरण को शुभ बतलाते हैं, वस्तुतः यह उनकी अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र है वस्तु स्थिति नहीं है ॥ ५१ ॥

सर्वच्छरेणापि य एगमेग, वागेण मारेड महागय तु ।

सेसाय जीवाय दयद्वयाए, वास षय विधि पकप्पयामो ॥५२॥

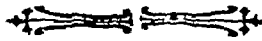
छाया—सर्वच्छरेणापि कैकैकं वागेन मारयित्वा महागयन्तु ।

श्रेयाणां जीवानां दयार्थाय वर्षं वर्षं वृत्तिं कल्पयाम ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(वर्षं सेसार्थं बीजार्थं एषुवाए) इतिहास करते हैं कि—इस बीच श्रेय शीघ्रों की रक्षा के लिये (सर्वच्छरेणापि वागेन एगमेग महागयं तु मारेड) वर्षभर में वाय के द्वारा एक बड़े हाथी को मार कर (वसं विधि कल्पयामो) वर्षभर उसके मांस से अपना निर्वाह करते हैं ॥ ५२ ॥

भाषार्थ—पूर्वोक्त प्रकार से एकवृत्तियों को पालत करके जब भार्गवकुमारकी भगवान् महावीर स्वामी के पास जाने लगे तो इतिहासियों ने आकर उन्हें पेर किया और वे कहने लगे कि हे भार्गव कुमार ! बुद्धिमान् मनुष्यों को सदा अस्पृश्य और बधुत्व का विचार करना चाहिये । वे जो कन्द मूक फल आदि को खाकर अपना निर्वाह करने वाले तापस हैं वे बधुव

भावार्थ—से स्थावर प्राणियों को तथा उनके आश्रित अनेक जङ्गम प्राणियों का नाश करते हैं। गुलर आदि फलों में बहुत से जङ्गम प्राणी निवास करते हैं। इसलिये गुलर आदि फलों को खाने वाले तापस उन अनेक जङ्गम जीवों का विनाश करते हैं। तथा जो लोग भिक्षा से अपनी जीविका चलाते हैं वे भी भिक्षा के लिये इधर उधर जाते आते समय अनेक कीड़ी आदि प्राणियों का मर्दन करते हैं तथा भिक्षा की कामना से उनका चित्त भी दूषित हो जाता है अतः हम लोग वर्षभर में एक महान् हाथी को मार कर उसके माँस से वर्ष भर अपना निर्वाह करते हैं और शेष जीवों की रक्षा करते हैं। अतः हमारे धर्म के आचरण करने से अनेक प्राणियों की रक्षा और एक प्राणी का विनाश होता है इसलिये यही धर्म सबसे श्रेष्ठ है आप भी इसे स्वीकार करें ॥ ५२ ॥

संवच्छरेणापि य एगमेगं, पाणं हणता अणियत्तदोसा ।

सेसाण जीवाण वहेण लग्गा, सिया य थोवं गिहिणोऽपि तस्मात् ॥५३॥

छाया—संवत्सरेणापिचैकैकं प्राणं ध्वन्तोऽनिवृत्तदोषाः ।

शेषाणां जीवानां वधेन लग्नाः स्यात् स्तोत्रं गृहिणोऽपि तस्मात् ॥५३॥

अन्वयार्थ—(संवच्छरेणापिचैकैकं प्राणं हणता अणियत्तदोसा) वर्षभर में एक एक प्राणी को मारने वाले पुरुष भी दोष रहित नहीं हैं। (सेसाण जीवाण वहेण लग्गा गिहिणोवि तस्मात् थोव सियाय) क्योंकि शेष जीवों के घात में प्रवृत्ति न करने वाले गृहस्थ भी दोष वर्जित क्यों न माने जावेंगे ॥ ५३ ॥

भावार्थ—मुनि आर्द्रकुमार हस्तितापसों से कहते हैं कि—एक वर्ष में एक प्राणी को मारने वाला पुरुष भी हिंसा के दोष से रहित नहीं है। उस पर भी हाथी जैसे पचेन्द्रिय महाकाय प्राणी को मारने वाले तो सुतरा दोष रहित नहीं हैं। जो पुरुष साधु हैं वे सूर्य की किरणों से प्रकाशित मार्ग में युगमात्र दृष्टि रख कर चलते हैं। वे ईर्ष्यासमिति से युक्त होकर बेयालीस दोषों को वर्जित करके आहार ग्रहण करते हैं। वे लाभ

भाषार्थ—और अछाम में समान वृत्ति रखते हैं मत उनके द्वारा कौड़ी भाषि प्राणियों का पात नहीं होता है तथा आरांसा का दोष भी नहीं लगता है। आप लोग अल्प जीवों के पात से पाप होना नहीं मानते हैं परन्तु वह मान्यता ठीक नहीं है क्योंकि गृहस्थ भी क्षेत्र और ऋष से दूरवर्ती प्राणियों का पात नहीं करते हैं ऐसी वशा में अल्प प्राणियों के पातक होने से गृहस्थ को भी आप दोष रहित क्यों नहीं मानते ? मत जैसे गृहस्थ दोष बर्जित नहीं हैं उसी तरह आप भी नहीं हैं ॥२३॥

सवञ्चरेणावि य एगमेग, पाण्य हण्यता समण्यवपसु ।

आयाहिपु से पुरिसे अण्यञ्जे, य तारिसे केवल्लियो भवति ॥२४॥

छाया—संवत्सरेणाऽपि कैकं मासं धनं भ्रमणवतेषु ।

आख्यातः स पुरुषोऽनार्यः न तादृशाः केवल्लिनो भवन्ति ॥२४॥

अन्वयार्थ—(समण्यवपसु संवत्सरेणावि एगमेगंवात्वं हन्ता) जो पुरुष अमर्त्यों के मत में स्थित होकर वर्षभर में भी एक एक प्राणी को मारता है (से पुरिसे अण्यरिप आहिपु) वह अचार्य्य कहा गया है (तारिसे केवल्लिनो न भवति) ऐसे पुरुष को केवल्लि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है ॥ २४ ॥

भाषार्थ—मुनि आर्द्रकुमारजी इतिहासियों से कहते हैं कि—जो पुरुष अमर्त्यों के मत में स्थित हो कर भी प्रति वर्ष एक एक प्राणी का पात करते हैं और दूसरों को इस कार्य का उपदेश करते हैं वे अपने और दूसरे का अहित करने वाले अज्ञानी हैं। वर्ष भर में एक प्राणी के पात करने से एक प्राणी का ही पात नहीं होता किन्तु उस प्राणी के मांस आदि में रहने वाले अनेक प्राणियों का तथा उसके मांस को पकाने में अनेक स्थावर और अन्नम प्राणियों का भी पात होता है इसलिये वे जो वर्ष भर में एक प्राणी के पात की बात करते हैं वह भी वास्तव में मिथ्या है। वे अहिंसा के ब्वासक नहीं हैं। अहिंसा की उपासना तो एक मात्र माधुक्ती वृत्ति से ही होती है परन्तु यह मूर्खों के समझ में नहीं आता है। ऐसे

भावार्थ—हिंसामय कार्य्य करने वाले मिथ्याचारी जीवों को ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती है अतः मनुष्य को इन दूषित मार्गों का आश्रय कदापि नहीं लेना चाहिये । इस प्रकार हस्तितापसों को परास्त करके आर्द्रकुमार मुनि भगवान् महावीर स्वामी के पास आये ॥ ५४ ॥

बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं, अस्सि सुठिच्चा तिविहेण ताई ।
तरिउं समुदं व महाभवोधं, आयाणवं धम्ममुदाहरेज्जा ॥५५॥
त्तिवेमि, इति अद्दइज्जणाम् छट्टमज्झयणां समत्तं ॥

छाया—बुद्धस्याज्ञयेमं समाधि मस्मिन् सुस्थाय त्रिविधेन त्रायी ।
तरीतुं समुद्रमिव महाभवौघमादानं धर्ममुदाहरेद् इतिब्रवीमि ॥५५॥

अन्वयार्थ—(बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं) तत्त्वदर्शी भगवान् की आज्ञा से इस क्षान्तिमय धर्म को अङ्गीकार करके (अस्सि सुठिच्चा तिविहेण तायी) और इस धर्म में अच्छी तरह स्थित होकर तीनों करणों से मिथ्यात्व की निन्दा करता हुआ पुरुष अपनी तथा दूसरे की रक्षा करता है । (महाभवोधं समुदं तरिउं आमाणव धम्म मुदाहरेज्जा) महादुस्तर समुद्र की तरह ससार को पार करने के लिये विवेकी पुरुषों को सम्यग् दर्शन ज्ञान और चरित्र रूप धर्म का वर्णन और ग्रहण करना चाहिये ॥ ५५ ॥

भावार्थ—जो पुरुष केवल ज्ञानी भगवान् महावीर स्वामी की आज्ञा से इस उत्तम धर्म को स्वीकार करके मन, वचन और काय से इसका भली भाँति पालन करता है तथा समस्त मिथ्या दर्शनों की तीनों करणों से निन्दा करता है वह पुरुष इस घोर संसार से अपनी और दूसरे की भी रक्षा करता है तथा वही केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी होता है इस ससार को पार करने का एक मात्र उपाय सम्यग् दर्शन ज्ञान और चरित्र ही है इसलिये जो पुरुष इनको धारण करने वाला है वही सच्चा साधु है । वह पुरुष अपने सम्यग्दर्शन के प्रभाव से परतीर्थियों की तप समृद्धि को देख कर जैन दर्शन से भ्रष्ट नहीं होता है और सम्यग् ज्ञान

भाषार्थ—के प्रभाव से वह परतीर्थियों को परास्त करके उन्हें परार्थ के धर्मार्थ स्वरूप का उपदेश करता है तथा सम्यक् चरित्र के प्रभाव से वह समस्त जीवों का हितापी होकर अपने लाभव्ययों को रोक देता है वह अपनी विविध तपस्या के प्रभाव से अपने अनेक सम्म के कर्मों को नष्ट कर देता है अतः ऐसे उत्तम धर्म को ही विद्वान् पुरुष स्वयं ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी इसे ग्रहण करने की क्षमा देते हैं ॥ ५५ ॥

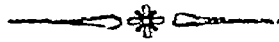
॥ छठा अध्ययन समाप्त हुआ ॥

॥ ओ३म् ॥

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का

सप्तम अध्यायन

उद्वे अध्ययन के पश्चात् सप्तम अध्ययन आरम्भ किया जाता है । पूर्व के अध्ययनों में प्रायः साधुओं के आचार का सविस्तर वर्णन किया है परन्तु श्रावकों के आचार नहीं बताये गये हैं । अतः श्रावकों का आचार बताने के लिये इस सप्तम अध्ययन का आरम्भ है । इस सप्तम अध्ययन का “नालन्दीयाध्ययन” नाम है । राजगृह से बाहर एक नालन्दा नामका स्थान है उसमें जो बटना हुई है उसे नालन्दीय कहते हैं । उस स्थान का नाम नालन्दा होने से ज्ञात होता है कि वह स्थान याचकों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है क्योंकि नालन्दा शब्द का यही अर्थ व्युत्पत्ति से निकलता है जैसे कि “न अल ददातीति नालन्दा” यह नालन्दा शब्द की व्युत्पत्ति है इसमें नकार और अल शब्द दोनों ही निषेधार्थक हैं और दान अर्थ में दो धातु हैं इसलिये दो निषेध प्रकृत अर्थ की दृढता के सूचक होने से जो याचकों को अवश्य दान देता है वह नालन्दा कहलाता है । यही नालन्दा शब्द का अर्थ है ।

तेषु कालेषु तेषु समग्र्यु रायगिह्ये नाम नयरे होत्या,
 रिद्धित्पिमितसमिद्धे वपराश्रो जाव पडिस्त्वे, तस्स शु रायगिह्यस्स
 नयरस्स बाहिरिया उत्तरपुरश्चिमे विसीमाय, एत्य शु नालदानाम्
 बाहिरिया होत्या, अणेगभवणसयसभिविद्धा जाव पडिस्त्वा
 ॥ (सूत्र • ६८) ॥

छाया— तस्मिन् काले तस्मिन् समये राजगृहं नाम नगर मासीत्, अदिस्ति-
 मितसमृद्धं वर्धत यावत्प्रतिरूपम् । तस्य राजगृहस्य नगरस्य
 पश्चि उत्तरपूर्वस्यां नासन्दा नाम बाहिरिका आसीत्, अनेकमनन
 धवसन्निविष्टा यावत् प्रतिरूपा ॥६८॥

अर्थार्थ—(तेषु कालेषु तेषु समग्र्यु रायगिह्ये नाम नयरे होत्या) इस काल में और उस
 समय में राजगृह नामक नगर था (अदिस्तिमितसमिद्धे वर्धत इति यावत्प्रतिरूपम्)
 वह अदि से परिपूर्ण और बढ़ा ही सुहर था । (तस्मिन् राजगृहस्य नगरस्य
 पश्चि उत्तरपूर्वस्यां नासन्दा नाम बाहिरिका आसीत्) उस
 राजगृह नगर के बाहर ईसाव काल में नासन्दा नामक एक छोटा ग्राम था ।
 (अनेकमननधवसन्निविष्टा यावत् प्रतिरूपा) वह ग्राम अनेक मन्तों से सुशोभित
 और बढ़ा ही मनोहर था ॥६८॥

भावार्थ—इस सूत्र में राजगृह नगर का वर्णन ऐसा किया है वैसे वह इस समय
 नहीं पाया जाता है किन्तु किसी समय वह वैसे भवस्य था इसी वर्ण
 को बताने के लिये मूल में “तेषु कालेषु तेषु समग्र्यु” कहा है
 अर्थात् जिस समय राजगृह नगर इस सूत्र में कहे हुए विराप्यों से
 युक्त था उस काल और उस समय के अनुसार ही यहाँ वर्णन किया
 जाता है इसलिये अत्र वैसे न होने पर भी इस वर्णन को सिध्दा नहीं
 जानना चाहिये यह भाव्य है । किस काल में वह राजगृह नगर वैसे
 था ? यह तो गौतम स्वामी के समय से ही निश्चित हो जाता है । इस
 लिये जिस समय मगधान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी वर्तमान
 थे उस समय राजगृह नगर बहुत विस्तृत और अनेक गगनचुम्बी भवनों
 से सुशोभित तथा धन धान्य आदि से परिपूर्ण था उस नगर के बाहर
 उत्तर और पूर्व दिशा में नासन्दा नामक एक छोटा ग्राम था वह ग्राम भी
 बढ़ा ही मनोहर और अनेक उत्तमोत्तम भवनों से सुशोभित था ॥६८॥

तत्थ णं नालंदाए बाहिरियाए लेवे नामं गाहावई होत्था,
अड्ढे दित्ते वित्ते विच्छिण्णविपुल्लभवणसयणासणाजाणावाहणा-
इरणो बहुधणवहुजायरूपरजते आत्रोगपत्रोगसंपउत्ते विच्छिड्डिय-
पउरभत्तपाने बहुदासीदासगोमहिसगवेल्लगप्पभूए बहुजणस्स
अपरिभूए यावि होत्था ॥ से णं लेवे नामं गाहावई समणो-

छाया—तस्याश्च नालन्दायां बाह्यायां लेपोनाम गाथापतिरासीत् । आढ्यो
दीप्तो वित्तो विस्तीर्णविपुल्लभवनशयनासनयानवाहनाकीर्णो,
बहुधनबहुजातरूपरजतः, आयोगसम्प्रयोगसम्प्रयुक्तः, विक्षिप्त
प्रचुरभक्तपानो बहुदासीदासगोमहिषगवेल्लकप्रभूतः बहुजनस्य
अपरिभूतश्चाप्यासीत् । स लेपोनाम गाथापतिः श्रमणोपासकश्चा-

अन्वयार्थ—(तत्थणं बाहिरियाए नालंदाए लेवे नाम गाहावई होत्था) उस राजगृह से बाहर
जो नालंदा ग्राम था वहा लेप नामक एक गृहस्थ निवास करता था । (अड्ढे दित्ते
वित्ते) वह बड़ा ही धनवान् तेजस्वी और जगत् में प्रसिद्ध था । (विच्छिण्णविपुल्ल
भवणसयणासणाजाणावाहणाइरणो) वह बड़े-बड़े अनेकों मकान, शयन, आसन,
यान और वाहनों से परिपूर्ण था । (बहुधणवहुजायरूपरजते) वह बहुत धन
बहुत सुवर्ण और बहुत चाँदी वाला था । (आत्रोगपत्रोगसंपउत्ते) वह धन
उपार्जन के उपायों को जानने वाला और उनके प्रयोग में बड़ा ही कुशल था ।
(विच्छिड्डियपउरभत्तपागे) उसके यहा बहुत भात पानी लोगों को दिया जाता
था । (बहुदासीदासगोमहिसगवेल्लगप्पभूए बहुजणस्स अपरिभूए यावि होत्था)
वह बहुत दासी दस, गाय, भैंस, और भेड़ों का स्वामी था । तथा वह बहुत लोगों
से भी परामत्र पाने के योग्य न था (से ण लेवे नाम गाहावई सयणोवासए यावि

भावार्थ—पहले जिसका वर्णन किया गया है उस नालंदा ग्राम में एक बड़ा
धनवान् लेप नामक गृहस्थ निवास करता था । वह श्रमणों की उपासना
करने वाला श्रावक था । वह जीव और अजीव तत्त्व को भली-भांति
जानने वाला सम्यग् ज्ञानी था । अंत वह अकेला भी समस्त देवता
और असुरों से भी धर्म से विचलित किया जाने योग्य नहीं था । आर्हत्त
प्रवचन में उसकी जरा भी शंका न थी । उसका यह दृढ़ विश्वास था
कि—वही सत्य और शंका रहित है जो तीर्थेद्वारों द्वारा उपदेश किया
गया है । तथा अन्य दर्शन के प्रति उसका विलकुल अनुराग नहीं था ।

वासए यात्रि होत्या, अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ, निग्गये पावयणे निस्सकिए निक्कखिए निव्वितिगिच्छे लब्धे गहियडे पुच्छियडे विणिच्छियडे अभिगहियडे अड्ढिमिजापेमाणुरागरत्ते, अयमात्तसो ! निग्गये पावयणे अय अडे अय परमडे सेसे अणुडे, उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्ततेउरप्पवेसे चाउदसद्वसुद्धि

छाया—प्यासीत् अभिगतजीवाजीवः यावद् विहरति । निग्गये प्रवचने निःशङ्कितः निक्काङ्कितः निर्विचिकित्तः लब्धार्थः गृहीतार्थं अस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्त इव मायुष्मन् नैर्ग्रन्थं प्रवचनमयमर्थं अर्थं परमार्थं अयोऽनर्थं उन्निस्तफलकः अप्रावृत्तद्वार अत्यस्कान्त पुरमवेष्टः चतुर्दश्यष्टमीपूर्णिमासु प्रतिपूर्णा यौषर्षं सम्यगनुपालयन्

अन्वयार्थ—होत्या) वह रूप साम्प्रत मायापति प्रमत्ततासक्त भी वा (अभिगतजीवाजीवे जाव विहरइ) वह जीव और कबीव तरह के जानने वाला था । (निग्गये पावयणे निस्सकिए निक्कखिए निव्वितिगिच्छे) वह निग्रम्य प्रवचन में सदासहित तथा अन्य दर्शन की इच्छा से रहित जब गुणवान् पुरुषों की किन्वा से रहित था । (लब्धे गहियडे पुच्छियडे विणिच्छियडे अभिगहियडे अड्ढिमिजारेमाणुरागरत्ते) वह वस्तु स्वरूप को जानने वाला तथा मीमांसा मोर्ष को स्वीकार किया हुआ एवं शिवाजी से पूछ कर विशेषरूप से परार्थों का विज्ञाप किया हुआ की प्रभोत्तर के द्वारा पदार्थों को अच्छी तरह समझा हुआ था । इसका इष्टय सम्यक्त्व से वास्तित वा तथा उत्सर्गी हृद्दी और मज्जाभी में भी धर्म का अनुराग था । (अयमात्तसो निचंभे पावयणे अय अडे अय परमडे सेसे अणुडे) उससे धर्म के सम्बन्ध में जब कोई कुछ प्रश्न करता तो वह यह कहता था कि - हे आयुष्मन् ! वह निग्रम्य प्रवचन ही सत्य है और यही परमार्थ है सोप सत्र दर्शन कर्मर्ष हैं । (उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्त तेउरप्पवेसे) इसका निर्मलक वस्तु जगत् में पैदा हुआ था

मायार्थ—उसकी हृद्दी और मज्जाभी में निग्रम्य प्रवचन का अनुराग भरा हुआ था । यदि सबसे कोई धर्म के विषय में प्रश्न करता तो वह यही उत्तर दिया करता था कि—यह निग्रम्य प्रवचन ही सत्य प्रवचन है और यही अनुप्य को चक्षुष्य का माग बनाने वाला है सोप सत्र कर्मर्ष हैं । इस प्रकार निर्मल भावक श्रुत के पाठन करने से इसका निर्मलक वस्तु अगाह में सर्वत्र पैदा हुआ था और अन्य तीर्थों वसुडे पर पर आकर पादे

पुराणमासिणीसु पडिपुन्नं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणे समणे
निग्गंथे तहाविहेणं एसणिज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडि-
लाभेमाणे बहूहिं सीलव्वयगुणविरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहि
अप्पाणं भावेमाणे एवं च णं विहरइ ॥ (सूत्र० ६६) ॥

छाया—श्रमणान् निग्रन्थान् तथाविधेनैपणीयेन अशनपानखाद्यस्वाद्येन
प्रतिलाभयन्, बहुभिः शीलव्रतगुणविरमणप्रत्याख्यानपौपधोपवासै
रात्मानं भावयन् एवं च विहरति ॥६९॥

अन्वयार्थ—तथा गृह का द्वार खुला रहता था तथा राजाओं के अन्त पुर में भी उसका प्रवेश
बन्द नहीं था (चाउइसट्टमुद्धिपुण्णमासिणीसु पडिपुन्नं पोसहं सम्मं अणुपाले
माणे) वह चतुर्दशी अष्टमी तथा पूर्णिमा आदि तिथियों में परिपूर्ण पौषधव्रत का
पालन किया करता था । (समणे निग्गंथे तहाविहेण एसणिज्जेण असणपाणखाइ-
मसाइमेण पडिलाभेमाणे) वह श्रमण निग्रयों को शुद्ध और एपणीय अशन पान
खाद्य और स्वाद्य का दान करता हुआ (बहुहिं शीलव्वयगुणविरमणपच्चक्खाण
पोसहोववासेहि अप्पाण भावेमाणे एवं च णं विहरइ) तथा बहुत शीलव्रत गुण
विरमण प्रत्याख्यान पौषध और उपवास के द्वारा अपने को निर्मल करता हुआ
विचरता था ॥६९॥

भावार्थ—कितना ही प्रयत्न करें परन्तु उसका एक मामूली दास भी सम्यग्दर्शन
से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता था इस कारण उसके घर का द्वार खुला
रहता था अन्यतीर्थियों के भय से बन्द नहीं किया जाता था । जहाँ
अन्यजनों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है ऐसे राजाओं के अन्त पुरों में
भी उसका प्रवेश बन्द नहीं था क्योंकि श्रावक के सम्पूर्ण गुणों से
सम्पन्न होने के कारण वह परम विश्वास पात्र था । उसके प्रति किसी
प्रकार की शका किसी को नहीं होती थी । वह चतुर्दशी अष्टमी पूर्णिमा
एव दूसरी शास्त्रोक्त कल्याणकारिणी तिथियों में आहार शरीरसत्कार
और अन्नहन्वचर्य्य का त्याग करता हुआ परिपूर्ण देश चारित्र्य का पालन
करता था । वह श्रमण निग्रयों को प्रासुक और एपणीय आहार आदि देता
हुआ तथा पौषध और उपवास आदि के द्वारा अपने को पवित्र करता
हुआ धर्माचरण करता था ॥ ६९ ॥

तस्स ग्ग लेवस्स गाहावइस्स नालावाए वाहिरियाए उत्तर
पुरञ्चिमे विसिमाए एत्थ ग्ग सेसदविया नाम उदगसाला होत्था,
अयोगखमसयसन्निविट्ठा पासदीया जाव पडिस्वा, तीसे ग्ग
सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरञ्चिमे विसिमाए, एत्थ ग्ग
इत्थिजामे नाम वणसडे होत्था, किण्हे वणग्गो वणसडस्स
॥ (सूत्र • ७०) ॥

छाया—तस्य लेपस्य गाथापते नालिन्दायाः वासायाः उत्तरपूर्वस्यां दिशि
भागे क्षेत्रस्या नामोदकशाला आसीत् । अनेकस्त्वम्भरतसन्नि
विष्टा मसादिका यावत् प्रतिरूपा । तस्याः क्षेत्रस्याया उदक-
शालायाः उत्तरपूर्वस्यां दिशि इत्थियामनामा वनखण्ड आसीत् ।
कृष्णो वर्णकः वनखण्डस्य ॥ ७० ॥

भाष्यार्थ—(तस्स लेवस्स गाहावइस्स नालावाए वाहिरियाए उत्तरपुरञ्चिमे विसिमाए एत्थं
सेसदविया नाम उदगसाला होत्था) उस लेप नामक गाथापति की वासना के
बाहर उत्तर पूर्व दिशा में क्षेत्र इत्या नामक ककशाका थी (अनेकस्त्वम्भरतसन्नि
विष्टा पासदीया जाव पडिस्वा) वह ककशाका अनेक प्रकार के सैकड़ों वर्णों से
सुन्दर थी तथा वह बड़ी मजबूत और चिच की प्रकृत करने वाली बड़ी सुन्दर थी
(तीसे ग्ग सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरञ्चिमे विसिमाए एत्थं इत्थिजामे
नाम वनसडे होत्था) उस ककशाका के उत्तर पूर्व दिशा में इत्थियाम नाम का
एक वनखण्ड था (किण्हे वणग्गो वणसडस्स) वह वनखण्ड कृष्ण वर्ण वास
ना तथा क्षेत्र वर्णक उकाराई सूत्र में किण्हे रूप वनखण्ड के वर्णक के समान ही
नामका वाहिये ॥ • ॥

भाष्यार्थ—सुन्दर है ॥ ७० ॥

तस्मि च रां गिहपदेसंमि भगवं गोयमे विहरइ, भगवं च रां अहे आरामंसि । अहे रां उदए पेढालपुत्ते भगवं पासावच्चिज्जे नियंठे मेयज्जे गोत्तेरां जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता भगवं गोयमं एवं वयासी—आउसंतो ! गोयमा अत्थि खलु मे केइ पदेसे पुच्छियव्वे, तं च आउसो ! अहासुयं अहादरिसियं मे वियागरेहि सवायं, भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी अवियाइ आउसो सोच्चा निमम्म जाणि

छाया—तस्मिश्च गृहप्रदेशे भगवान् गोतमो विहरति भगवोश्चाथ आरामे । अथ उदकः पेढालपुत्रः भगवत्पाश्चात्पत्तीयः निर्ग्रन्थः मेदाय्यो गोत्रेण यत्र भगवान् गोतमस्तत्रोपागच्छति, उपगम्य भगवन्तं गोतममेवमवादीत्, आयुष्मन् गोतम ! अस्ति खलु मे कोऽपि प्रदेशः प्रष्टव्यः तश्चायुष्मन् यथाश्रुतं यथादर्शनं मे व्यागृणीहि सवादं भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्र मेवमवादीत्, अपिचेदायुष्मन्

अन्वयार्थ—(तस्मि च गिहपदेसमि भगव गोयमे विहरइ) उस वनखण्ड के गृहप्रदेश में भगवान् गोतम स्वामी विचरते थे (भगव च ण अहे आरामसि) भगवान् गोतम स्वामी नीचे वगीचे में विराजमान थे । (अहे ण उदए पेढालपुत्ते भगव पासावच्चिज्जे नियंठे गोत्तेरां मेयज्जे जेणेव भगव गोयमे तेणेव उपागच्छइ) इसी अवसर में उदक पेढालपुत्र जो भगवान् पार्श्वस्वामी के शिष्य का सन्तान था और मेदाय्य गोत्र वाला निर्ग्रन्थ था, भगवान् गोतम स्वामी के पास आया । (उवागच्छइत्ता भगवं गोयमं एव वयासी आउसंतो गोयमा अत्थि खलु मे केइ पदेसे पुच्छियव्वे) आकर उसने भगवान् गोतम स्वामी से ऐसा कहा कि—हे आयुष्मन् गोतम ! हमें आपसे कोई प्रश्न पूटना है (त च आउसो अहासुयं अहादरिसिय मे वियागरेहि) हे आयुष्मन् ! उसे आपने जैसा सुना है और जैसा निश्चय किया है वैसा मेरे से वाद के सहित कहें (भगव गोयमे उदयं पेढालपुत्त एव वयासी) भगवान् गोतम स्वामी ने उदक पेढालपुत्र से इस प्रकार कहा (अवियाइ आउसो सोच्चा निमम्म जाणिस्सामो) हे आयुष्मन् ! आपके प्रश्न को सुन कर और समझ कर यदि मैं जान सकूंगा तो उत्तर दूंगा (सवाय उदए पेढालपुत्ते भगव गोयमं एव वयासी)

स्सामो सवाय उदये पेढालपुत्ते भगव गोयम एव वयासी
॥ (सूत्र • ७१) ॥

छाया—भूत्वा निश्चम्य हास्याम सवादमुदकः पेढालपुत्रो भगवन्त
गोतममेवमवादीत् ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—बाप के सहित उदक पेढालपुत्र ने भावान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा
कि ॥ ७१ ॥

भाषार्थ—स्पष्ट है ॥ ७१ ॥

आउसो ! गोयमा अत्थि खलु कुमारपुत्तिया नाम
समणा निग्गया तुम्हाण पवयण पवयमाणा गाहावइ
समणोवासग उवसपन्न एव पच्चक्खावेत्ति—एणएणत्य अमिओ
एण गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तसेहि पायोहि णिहाय

छाया—आयुप्पन् गोतम ! सन्ति कुमारपुत्रा नाम भसणा निग्गया
पुप्फाफं भवधन्तं भवदन्तः गाथापत्ति भसणोपासकमुपसभमेवं
प्रत्याम्प्यायन्ति नान्यत्राभियोगेन गाथापत्तिचोरग्रहणविमोक्षणेन

अन्वयार्थ—(आउसो गोयमा ! अत्थि कुमारपुत्तिया नाम स्सामा विवांवा तुम्हानं पवयणं
पवयमाणा) हे आयुप्पन् गोतमा ! कुमार पुत्र नामक एक भसण निग्गया हैं जो तुम्हारे
भसण की प्रकृष्या करते हैं (समणोवासग गाहावइ उवसपन्न एव पच्चक्खावेत्ति)
वे विमोक्खण उदके विन्दत निवस पन्न के लिये आने हुए भसणोपासक गाथापत्ति को
इस प्रकार प्रत्याम्प्यायन करते हैं कि— (अमिओगेण गाहावइचोरग्रहणविमोक्खण
एणया उवसपन्न तसेहि पायेहि णिहाय एव) राजा आदि के अमिओगे को छोड़कर

भाषार्थ—एक पेढालपुत्र गोतम स्वामी से कहता है कि—हे भगवन् ! आपके
भसुयायी कुमारपुत्र नामक भसण निग्गया, भाषकों को भिस पदधि से
प्रत्याम्प्यान करते हैं यह ठीक नहीं है क्योंकि उस पदधि से प्रसिद्धा का
पावन नहीं हो सकता किन्तु भङ्ग होता है । जैसे कि—इनके पास सब

दंडं, एवं एहं पञ्चक्खंताणं दुप्पञ्चक्खायं भवइ, एवं एहं पञ्चक्खावेमाणाणं दुप्पञ्चक्खावियव्वं भवइ, एवं ते परं पञ्चक्खावेमाणा अतियरंति सयं पतिण्णां, कस्स णं तं हेउं ?, संसारिया खलु पाणा थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसावि

छाया—त्रसेषु प्राणेषु निधाय दण्डमेवं प्रत्याख्यायतां दुष्प्रत्याख्यानं भवति एवं प्रत्याख्यापयतां दुष्प्रत्याख्यापयित्तव्यं भवति, एवं प्रत्याख्यापयन्तो जतिचरन्ति स्वां प्रतिज्ञाम् । कस्य हेतोः ? संसारिणः खलु प्राणाः स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति त्रसा अपि

अन्वयार्थ—(गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणन्यायसे) त्रस प्राणियों को दण्ड देने का प्रत्याख्यान है । (एवं एहं पञ्चक्खंताणं दुप्पञ्चक्खायं भवइ) परन्तु जो लोग इस रीति से प्रत्याख्यान स्वीकार करते हैं उनका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है (एव एहं पञ्चक्खावेमाणाणं दुप्पञ्चक्खावियव्वं भवति) तथा इस रीति से जो प्रत्याख्यान कराते हैं वे दुष्प्रत्याख्यान कराते हैं (एव पर पञ्चक्खावेमाणा ते सयं पतिण्णां अतियरंति) क्योंकि इस प्रकार से दूसरे को प्रत्याख्यान कराने वाले पुरुष अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते हैं (कस्सण हेउं ?) कारण क्या है ? (संसारिया खलु पाणा) कारण यह है कि प्राणी परिवर्तनशील हैं (थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायाति) इसलिये

भावार्थ—कोई श्रद्धालु गृहस्थ प्रत्याख्यान करने की इच्छा प्रकट करता है तब वे इस प्रकार प्रत्याख्यान उसे कराते हैं कि—“राजा आदि के अभियोग को छोड़कर (गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणन्याय से) त्रस प्राणी को दण्ड देने का त्याग है” परन्तु इस रीति से प्रत्याख्यान कराने पर प्रतिज्ञा नहीं पाली जा सकती है क्योंकि—प्राणी परिवर्तनशील हैं वे सदा एक शरीर में ही नहीं रहते किन्तु भिन्न भिन्न कर्मों के उदय से भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं अतएव कभी तो त्रस प्राणी त्रस शरीर को त्याग कर स्थावर शरीर में आ जाते हैं और कभी स्थावर प्राणी स्थावर शरीर को त्याग कर त्रस शरीर में आ जाते हैं ऐसी दशा में जिसने यह प्रतिज्ञा की है कि “मैं त्रस प्राणी का घात न करूंगा” वह पुरुष स्थावर शरीर में गये हुए उस त्रस प्राणी को ही अपने घात के योग्य मानता है और आवश्यकतानुसार उसका घात भी कर डालता है फिर उसकी त्रस प्राणी को दण्ड न देने की प्रतिज्ञा कैसे अमग रह

पाशा थावरत्पाए पञ्चायति, थावरकायाश्रो विप्पमुञ्चमाणा तसका
यसि उववञ्जति, तसकायाश्रो विप्पमुञ्चमाणा थावरकायसि उव
वञ्जति, तेसि ष य थावरकायसि उववएणाया ठाणमेय वत्त ॥
(सूत्र • ७२) ॥

छाया—प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यापान्ति स्थावरकायात् विममुञ्चमानाः
प्रसकाये पूत्यघन्ते प्रसकायाद् विममुञ्चमाना स्थावरकायेषु उत्प-
घन्ते तेषाञ्च स्थावरकायेषुत्पन्नानां स्थानमेतद् वात्यम् ॥७२॥

अर्थ—स्थावर प्राणी भी व्रत रूप में बन्नी जा सकते हैं (तद्यथा पाशा थावरत्पाए पञ्चाय
यति) और व्रत प्राणी भी स्थावर के रूप में उत्पन्न होते हैं (व्रतकालात्
विप्पमुञ्चमाना उत्पन्नसि उववञ्जति तसकायाश्रो विप्पमुञ्चमाना थावरकायसि
उववञ्जति) वे स्थावरकाय को छोड़कर व्रतरूप में उत्पन्न होते हैं और व्रतरूप
को छोड़ कर स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं (तेसि थावरकायसि उववएणाया वत्त
वात्त) वे व्रत प्राणी जब स्थावररूप में उत्पन्न होते हैं तब वे उन व्रतकाय को व्रत
न देने की प्रविष्टि विप्य रूप उपर्ये के द्वारा प्राप्त करने के योग्य होते हैं ॥७२॥

भावार्थ—सकृती है। जैसे किसी पुरुष ने प्रविष्टि की है कि “मैं नागरिक पुरुष
या पशु को नहीं मारूंगा” वह पुरुष यदि नगर से बाहर गये हुए उस
नागरिक पुरुष का घात करे तो वह अपनी प्रविष्टि को अक्षय नष्ट
करता है इसी तरह जो पुरुष व्रत शरीर को छोड़ कर स्थावर काय में
में आये हुए व्रत प्राणी को मारता है वह व्रत प्राणी को न मारने की
प्रविष्टि का उल्लंघन करता है। जो व्रत प्राणी स्थावर काय में आये हैं
उनमें कोई ऐसा बिन्दू नहीं होता जिससे उनकी परिधान हो सके ऐसी
वृक्षा में जिसको दण्ड न देने की प्रविष्टि की गई थी वृक्षों को दण्ड
दिया जाता है इसलिये व्रत प्राणी को न मारने का जो प्रत्याख्यान
करता है वह दुष्प्रत्याख्यान करता है और वृक्ष रीति से प्रत्याख्यान
करना भी दुष्प्रत्याख्यान करना है ॥ ७२ ॥

एवं एहं पञ्चक्खंताणं सुपञ्चक्खायं भवइ, एवं एहं पञ्चक्खा-
वेमाण्णाणं सुपञ्चक्खावियं भवइ, एवं ते परं पञ्चक्खावेमाण्णा
णातियरंति सयं पइएणं, एणएणत्थ अभिओगेणं गाहावइचोरग्गह-

छाया—एवं खलु प्रत्याख्यायतां सुप्रत्याख्यातं भवति एवं खलु प्रत्याख्या-
पयतां सुप्रत्याख्यापितं भवति, एवं ते परं प्रत्याख्यापयन्तः नाति-
चरन्ति स्वीयां प्रतिज्ञां नान्यत्राभियोगेन गाथापतिचोरग्रहण

अन्वयार्थ—(एव ण्ह पञ्चक्खंताण सुपञ्चक्खायं भवइ) परन्तु जो लोग इस प्रकार प्रत्याख्यान
करते हैं उनका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है (एव ण्ह पञ्चक्खावेमाण्णा
सुपञ्चक्खावियं भवइ) तथा इस प्रकार जो प्रत्याख्यान कराते हैं उनका प्रत्याख्यान
कराना सुप्रत्याख्यान कराना होता है । (एवं ते पर पञ्चक्खावेमाण्णा नातियरंति
सयं पइएणं) और इस प्रकार जो दूसरे को प्रत्याख्यान कराते हैं वे अपनी प्रतिज्ञा
का उल्लंघन नहीं करते है । (एणएणत्थ अभिओगेण गाहावइचोरग्गहणविमोक्ख-
णयाए तसभूएहिं पाणेहिं दण्ड निहाय) वह प्रत्याख्यान का प्रकार यह है—राजा के
अभियोग को छोड़ कर तथा गाथापति चोर के ग्रहण किये जाने पर उनके मोचन के
समान वर्तमान काल में त्रस रूप से परिणत प्राणी को दण्ड देने का त्याग है ।
गाथापतिचोरग्रहणविमोचन न्याय का आशय यह है—किसी राजा ने अपने
नगर में यह आज्ञा दी कि “आज रात्रि के समय नगर से बाहर कौमुदी महोत्सव
मनाया जावेगा इसलिये समस्त नगरवासी नगर को छोड़ कर सायकाल में नगर से
बाहर आ जायें । जो इस आज्ञा को न मान कर आज की रात्रि में इस नगर में ही
रह जायगा उसको वध का दण्ड दिया जायगा ।” इस आज्ञा को सुन कर सभी
नगर वासी सूर्यास्त के पूर्व ही नगर के बाहर चले गये परन्तु एक वैश्य के पाच

भावार्थ—उदक पेढालपुत्र गौतम स्वामी से कहता है कि जो लोग त्रस प्राणी को
मारने का त्याग करते हैं और जो कराते हैं उन दोनों की त्याग-
पद्धति अच्छी नहीं है यह पूर्व पाठ मे बता दिया गया है अत मै जो
प्रत्याख्यान की पद्धति बताता हूँ उसके अनुसार प्रत्याख्यान करना निर्दोष
है । वह पद्धति यह है—त्रसपद के आगे ‘भूत’ पद को जोड़ कर प्रत्या-
ख्यान करने से अर्थात् मुझको त्रसभूत प्राणी को मारने का त्याग है
ऐसे शब्द प्रयोग के साथ त्याग करने से त्याग का आशय यह होता है
कि—जो प्राणी वर्तमान काल में त्रसरूप से उत्पन्न हैं उनको दण्ड देने
का त्याग है परन्तु जो वर्तमान काल मे त्रस नहीं हैं किन्तु आगे जाकर

याविमोक्षणयाए तसमूएहि, पायोहिं गिहाय वड, एवमेव सह
मासाए पराक्रमे विज्रमाणो जे ते कोहा वा लोहा वा पर पञ्चस्त-

छाया—विमोक्षनतः प्रसभृतेषु प्रापेषु निघाय दम्भम् एवमेव सति माता
या पराक्रमे विद्यमाने मे ते क्रोधाव्वा लोभाश् वा परं प्रत्यास्मा-

अर्थ—पुत्र अपने कर्ण की पुत्र में अंग से बाहर जाना शुरू गये। सुर्जित हो अपने नगर के सभी कालक बाहर से बन्द कर दिये गये इस कालक पीछे बाजु जाने पर भी वे सहर से बाहर न जा सके। प्रमत्त काल में राजपुत्रों द्वारा वे पकड़े गये और राजा ने उन्हें बच करने की आज्ञा दी इस अण्डर सम्राज्य के पुत्र कर उनके पिता के मर में बड़ा ही शोक हुआ और वह राजा से अपने पुत्रों का मुक्त करने के लिये बहुत कुछ अनुमन निकल करने लगा परन्तु राजा ने कसकी एक व सुनी। तब उस वैश्य ने कहा कि हे राजन् ! यदि आप ओं शोक ही पुत्रों की नहीं छोड़ना चाहते हैं तो पार को ही छोड़ दीजिये उस पर भी राजा राजी नहीं हुआ तब उसने तीन को छोड़ने की और इसके पश्चात् दो को छोड़ने की प्रार्थना की परन्तु राजा बच ही को भी छोड़ने पर राजी नहीं हुआ तब उसने एक पुत्र को छोड़ने की प्रार्थना की। इस बस राजा ने कसकी यह प्रार्थना सुनी और उसके एक पुत्र को कसके कुछ की रक्षा के लिये छोड़ दिया। बही इस स्वाद का स्वप्न है परन्तु बही बात यह बताता है कि जैसे वह पुत्र वैश्य अपने पापी ही पुत्रों को राजदण्ड से मुक्त करता चाहता या परन्तु जब उच्छ्वस वह अनोख पुत्र व हो काल तब उसने एक को ही छोड़ा कर अपना सर्वशोक किया इसी तरह तब सभी प्रसिद्धों के दण्ड का त्याग करना चाहता है कसकी यह हज्जा नहीं है कि

भाषार्थ—प्रसरूप में व्यस्त होने वाले हैं अपवा जो मूलकाल में उस से पतकी मारने का त्याग नहीं है ऐसी हजा में स्वादर पर्याप्त में भावे हुए प्राणी को दण्ड देने पर भी प्रतिक्रिया मंग नहीं हो सकती है। अतः आप लोग प्रत्यास्मान वाक्य में केवल प्रस पद का प्रयोग न करने यदि मूल पद के साथ इसका प्रयोग करें सर्वात् प्रसमूल प्राणी को मारने का त्याग है ऐसी वाक्य कई तो प्रतिक्रिया मङ्ग का शोक नहीं हो सकता है। जैसे कोई पुरुष पृथ के मङ्गल का त्याग लेकर यदि इधि का मङ्गल करता है तो उसका मत नष्ट नहीं होता है क्योंकि इधि में पृथ होने पर भी वर्तमान में वह पत नहीं है इसी तरह प्रस पद के बचर मूल पद जोड़ देने से भाषा में ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे स्वादर प्राणी के

वैति अयंपि णो उवएसे णो णोआउए भवइ, अविआइं आउसो !
गोयमा ! तुब्भंपि एवं रोयइ ? ॥ (सूत्र० ७३) ॥

छाया—पयन्ति (तेषां मृषावादो भवति) अयमपि न उपदेशो नैयायिको
भवति ? अपि चायुष्मन् गोतम तुभ्यमपि एवं रोचते ॥७३॥

अन्वयार्थ—कोई भी मनुष्य किसी भी प्राणी का घात करे परन्तु जब वह पुरुष सब प्राणियों का घात करना नहीं छोड़ना चाहता है तब साधु उसे जितना बन सके उतना हं त्याग करने का अनुरोध करता है इसलिए त्रस प्राणी को मारने का त्याग कराने वाला साधु स्थावर प्राणी के घात का समर्थक नहीं होता है यह बात दिखाने के लिए यहा गाथापति चोर का दृष्टान्त दिया गया है। (एवमेव सइ भासाए पर कमे जे ते कोहा वा लोहा वापरं पञ्चखावैति) इस प्रकार त्रस पद के बाद भूत पद रख देने से भाषा में जब कि ऐसी शक्ति आ जाती है कि उस मनुष्य के प्रत्याख्यान नष्ट नहीं होता तब जो लोग क्रोध या लोभ के बश होकर दूसरे को त्रस के आगे भूत पद को न जोड़ कर प्रत्याख्यान करते हैं वे अपनी प्रतिज्ञा को भंग करते हैं यह मेरा विचार है। (अयमपि णो उवसे णो णोआउए भवइ) है गौतम ! क्या हमारा यह उपदेश न्याय संगत नहीं है ? (अविआइं आउसो गोयमा तुब्भपि एवं रोयइ ?) तथा हे आयुष्मन् गोतम ! यह हमारा कथन क्या आपको भी अच्छा लगता है ? ॥७३॥

भावार्थ—पर्याय में आये हुये प्राणी के घात से त्रतभंग नहीं होता है। अत उक्त भाषा में दोष निवारण की शक्ति होते हुए भी जो लोग क्रोध या लोभ के बशीभूत हो कर प्रत्याख्यान के वाक्य में त्रस पद के उत्तर भूत पद का प्रयोग न कर के प्रत्याख्यान करते हैं वे दोष का सेवन करते हैं। हे गोतम ! क्या प्रत्याख्यान वाक्य में त्रस पद के उत्तर भूत पद को लगाना न्याय संगत नहीं है ? क्या यह पद्धति आपको भी पसन्द है ? मेरी तो धारणा यह है कि इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से स्थावर रूप से उत्पन्न त्रसों के घात होने पर भी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती है अन्यथा प्रतिज्ञा भंग होने में कोई सन्देह नहीं है ॥ ७३ ॥

शिविसोभन्वशायाए तसभूएहिं पायोहिं शिहाय वद, एवमेव सह
भासाए परकमे विज्जसाणे जे ते कोहा वा लोहा वा पर पञ्चक्सा-

छाया—विमोक्षत असभूतेषु प्राणेषु निषाय दण्डम् एवमेव सति माया
या पराक्रमे विद्यमाने मे ते क्रोधाद्वा लोभाद् वा पर प्रत्याख्या-

अन्वर्था—पुत्र अपने कर्ण की पुत्र में नगर से बाहर जाना मूक पत्ने। सूर्यास्त हो जाने पर
नगर के सभी कर्मक बाहर से कर्म कर दिये गये इस कारण पीछे बाद जाने या भी
वे सहर से बाहर न जा सके। प्रमात कर्म में राजपुत्रों द्वारा वे पकड़े गये और
राजा ने उन्हें बंध करने की आज्ञा दी इस मन्त्रर समाचार को सुन कर उनके
पिता के मन में बड़ा ही क्रोध हुआ और वह वृद्ध वैश्य राजा से अपने पुत्रों को
मुक्त करने के लिये बहुत कुछ अनुमत्त दान्य करने लगा परन्तु राजा ने इसकी
एक न सुनी। तब उस वैश्य ने कहा कि हे राजन्। यदि आप मेरे पाँच ही पुत्रों
को नहीं छोड़ना चाहते हैं तो चार को ही छोड़ दीजिये उस पर भी राजा राजी
नहीं हुआ तब उसने तीन को छोड़ने की और इसके पश्चात् दो को छोड़ने की
मार्चना की परन्तु राजा सब को भी छोड़ने पर राजी नहीं हुआ तब उसने एक
पुत्र को छोड़ने की मार्चना की। तब उस राजा ने उसको वह मार्चना सुनी और
उसके एक पुत्र को उसके कुल की रक्षा के लिये छोड़ दिया। वही इस व्याख्य
रूप है परन्तु वहाँ बात यह बताया है कि वैसे वह वृद्ध वैश्य अपने पाँचों ही
पुत्रों को राजपुत्र से मुक्त कराना चाहता था परन्तु जब उसका वह सौम्य पुत्र न
हो सका तब उसने एक को ही छोड़ा कर अपना समस्त दान्य इसी तरह छान
सभी प्राणियों के दण्ड का त्याग करना चाहता है उसकी यह इच्छा नहीं है कि

माया—असम्प में उत्पन्न होने वाले हैं अथवा जो मृतकाष्ठ में प्रस से उनको
मारने का त्याग नहीं है ऐसी वस्तु में स्वादर पर्याय में व्यापे हुए प्राणी
को दण्ड देने पर भी प्रतिष्ठा मंग नहीं हो सकती है। अतः आप लोग
प्रत्याख्यान वाक्य में केवल अस पद का प्रयोग न करके यदि मृत पद
के साथ उसका प्रयोग करें अर्थात् असभूत प्राणी को मारने का त्याग
है ऐसा वाक्य करें तो प्रतिष्ठा मङ्ग का शेष नहीं आ सकता है। जैसे
कोई पुरुष धृत के भक्षण का त्याग लेकर यदि इधि का भक्षण करता
है तो उसका धृत मङ्ग नहीं होता है क्योंकि इधि में धृत होने पर भी
वर्तमान में वह पद नहीं है इसी तरह अस पद के बजाय मृत पद जोड़
दने से आप में ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे स्वादर प्राणी के

अब्भाइक्खंति खलु ते समणे समणोवासए वा, जेहिंवि अन्नेहिं जीवेहिं पाणेहिं भूएहिं सत्तेहिं संजमयंति ताणवि ते अब्भाइक्खंति, कस्स णं तं हेउं ? संसारिया खलु पाणा, तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति

छाया—श्रमणान् वा श्रमणोपासकान् वा । येष्वपि अन्येषु जीवेषु प्राणेषु भूतेषु सत्त्वेषु संयमयन्ति तानपि ते अभ्याख्यान्ति । कस्य हेतोः ? सांसारिकाः खलु प्राणिनः त्रसा अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्या-

अन्वयार्थ—वाले नहीं हैं । (ते अणुताविय भास भासंति) वे ताप को उत्पन्न करने वाली भाषा का भाषण करते हैं । (ते समणे समणोवासए वा अब्भाइक्खंति) वे लोग श्रमण और श्रमणोपासकों को व्यर्थ कलङ्क देते हैं । (जेहिंवि अन्नेहिं जीवेहिं पाणेहिं भूएहिं सत्तेहिं संजमयंति ते ताणवि अब्भाइक्खंति) तथा जो लोग प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के विषय में सयम ग्रहण करते हैं उन पर भी वे कलङ्क लगाते हैं । (कस्सण हेउ ?) कारण क्या है ? (संसारिया खलु पाणा) सब प्राणी परिवर्तनशील हैं (तसावि पाणा थावरत्ताय पच्चायंति थावरावि पाणा तसत्ताय पच्चा

भावार्थ—न किया जाय तो उसके प्रयोग का यहा कोई फल नहीं है क्योंकि—उस दशा में भूत शब्द उसी अर्थ का बोधक होगा जिसका त्रस पद बोधक है जैसे कि—“शीतीभूतसुदकम्” इस वाक्य में शीत पद के उत्तर आया हुआ भूत शब्द शीत शब्द के अर्थ को ही बताता है उससे भिन्न अर्थ को नहीं । यदि वर्तमान अर्थ में भूत शब्द का प्रयोग यहां माना जाय तो भी कुछ फल नहीं है क्योंकि जो जीव वर्तमान काल में त्रस के शरीर में आया है वह सदा इसी शरीर में रह नहीं सकता है किन्तु वह स्थावरनाम कर्म के उदय से स्थावरकाय में भी जायगा और वह स्थावरकाय में जाकर उस प्रत्याख्यानी पुरुष के द्वारा घात करने योग्य होगा फिर उसकी प्रतिज्ञा किस प्रकार अभङ्ग रहसकेगी ? । एव जिसने किसी खास जाति या किसी खास व्यक्ति को न मारने की प्रतिज्ञा की है जैसे कि—मैं ब्राह्मण को न मारूंगा, मैं शूकर को न मारूंगा” । वह व्यक्ति यदि ब्राह्मण शरीर और शूकर शरीर को त्याग कर अन्य जाति के शरीर में आये हुए उन प्राणियों का घात करता है तो तुम्हारे सिद्धांत

सवाथ भगव गोयमे ! उदय पेढालपुत्त एव धयासी-आउ
सतो ! उदगा नो खलु अम्हे एय रोयह, जे ते समया वा
माहणा वा एवमाहवखति जाव परूवेति शो खलु ते समया
वा शिग्गया वा भास भासति, अणुताविय खलु ते भास भासति,

छाया—सवाद भगवात् गोतम उदकं पेढालपुत्रमेवमवादीत् । आयुष्मन्
भमथा ! न खलु अस्मभ्यस् एव रोचते । ये तं भमणा माहना वा
एवमास्यान्ति यावत् प्ररूपयन्ति नो खलु ते भमथा वा माहना
वा भासां भापन्ते तेषुवापिनीं भासां भापन्ते । अस्यास्यान्ति ते

भावार्थ—(सवाथं गोयमे सवाथ उदकं पेढालपुत्र एवं वचस्ती) भगवात् गोतम स्वामी ने
उदक पेढाल पुत्र से वाद के सहित इस प्रकार कहा कि—(आउसतो उदगा ! जो
खलु अम्हे एव रोयह) हे आयुष्मन् उदक इस प्रकार प्रत्याख्यान करना हमें
अप्य नहीं लगता है । (जे ते समया वा माहना वा एवमाहवखति जाव परूवेति
ते समया वा शिग्गया वा नो खलु भासं भासति) जो भमथा वा माहना तुम्हारे
बन्धे बहुसात प्ररूपना करते हैं वे भमथा और निम्नत्व बमार्थ भासा का भापय करते

भावार्थ—उदक पेढाल पुत्र के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से पूछे हुए श्री गोतम स्वामी
में वाद के सहित उत्तरसे कहा कि—हे उदक ! तुम जो प्रत्याख्यान की
रीति बतला रहे हो वह मुझको पसंद नहीं है । तुम प्रत्याख्यान के वाक्य
में अस पद के पश्चात् मूत पद का प्रयोग निरर्थक करते हो क्योंकि
जिसको अस कहते हैं उसी को असमूत भी कहते हैं इसलिये अस पद से
जो अर्थ प्रतीत होता है वही अर्थ मूत शब्द के प्रयोग से भी प्रतीत
होता है फिर मूत शब्द के जोवन का क्या प्रयोजन है ? । मूत शब्द
के प्रयोग करने से तो अस्ते अनर्थ भी सम्भव है क्योंकि मूत शब्द
अपमा अर्थ में भी आता है, जैसे कि—“वेबलोकमूतं नगरमिदम्”
अर्थात् यह नगर वेबलोक के तुल्य है । इस प्रकार मूत शब्द का अर्थ
अपमा होने से असमूत पद का अस के सदृश अर्थ भी हो सकता है
भीर पेसा अर्थ होने पर अस के सदृश प्राणी के बच का त्याग रूप अर्थ
प्रतीत होगा अस प्राणी का त्याग नहीं परन्तु यह श्च नहीं है अतः अस
पद के उत्तर मूत शब्द का प्रयोग करके जो अर्थ श्च नहीं उसके होने
का संसय उत्पन्न करना ठीक नहीं है । परि मूत शब्द का अपमा अर्थ

सवायं उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-कयरे खलु ते आउसंतो गोयमा ! तुव्मे वयह तसा पाणा तसा आउ अन्नहा ?, सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी-आउसंतो उदगा ! जे तुव्मे वयह तसभूता पाणा तसा ते वयं

छाया—सवादसुदकः पेढालपुत्रो भगवन्तं गोतममेवमवादीत् । कतरे खलु ते (यान्) आयुप्मन्, गोतम यूयं वदथ त्रसाः प्राणा त्रसा उतान्यथा ? सवादं भगवान् गोतमः उदकं पेढालपुत्रमेवमवादीत्, आयुप्मन्, उदक ! यान् यूयं वदथ त्रसभूताः प्राणास्त्रसा स्तान् वयं वदामस्त्रसाः प्राणा इति । यान् वयं वदामस्त्रसाः प्राणा इति तान् यूयं वदथ त्रसभूता प्राणा इति । एते द्वे स्थाने

अन्वयार्थ—(उदए पेढालपुत्ते सवायं भगव गोयम एवं वयासी) उदक पेढाल पुत्र ने याद के साथ भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि—(आउसंतो गोयमा कयरे खलु ते तुव्मे तसा पाणा तसा वयह आउ अन्नहा ?) हे आयुप्मन् गोतम ! वे प्रणो कौन हैं ? जिन्हें तुम त्रस कहते हो ! तुम त्रस प्राणी को ही त्रस कहते हो या किसी दूसरे को ? (भगव गोयमे सवाय उदय पेढालपुत्त एव वयासी) भगवान् गोतम ने वाद के सहित उदक पेढाल पुत्र से कहा कि (आउसतो उदया ! जे तुव्मे वयह तसभूता पाणा तसा ते वय वयामो तसा पाणा) हे आयुप्मन् उदक ! जिन प्राणियों को तुम लोग त्रसभूत त्रस कहते हो उन्हीं को हम त्रस प्राणी कहते हैं । (जे वय वयामो तसा पाणा ते तुव्मे वयह तसभूता पाणा) और हम जिन्हें त्रस प्राणी कहते हैं उन्हीं को तुम त्रसभूत कहते हो (एए दुवे ठाणे तुत्त्वा एगहा)

भावार्थ—उदक पेढाल पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से पूछा कि—हे भगवन् गोतम ! आप किन प्राणियों को त्रस कहते हैं ? भगवान् गोतम ने वाद के सहित उदक से कहा कि जिन्हें तुम त्रसभूत कहते हो उन्हीं को हम त्रस कहते हैं । इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है ये दोनों शब्द एकार्थक हैं । जो प्राणी वर्तमान काल में त्रस हैं उन्हीं का वाचक जैसे त्रसभूत पद है उसी तरह त्रस पद भी है तथा जो प्राणी भूत काल में त्रस थे और जो भविष्य में त्रस होने वाले हैं उनका वाचक जैसे त्रसभूत पद नहीं है उसी तरह त्रस पद भी नहीं है ऐसी दशा में तुम लोग त्रसभूत शब्द का प्रयोग करना ठीक समझते हो

तसकायाश्रो विष्यमुच्चमाणा यावरकायसि उववज्जति यावर
कायाश्रो विष्यमुच्चमाणा तणकायसि उववज्जति, तेसिं च ए
तसकायसि उववजाण्ण ठाणमेय अघत्त ॥ (सूत्र • ७४) ॥

छाया—यान्ति स्यावरा अपि त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति त्रसकायतो विप्रमुच्य
मानाः स्यावर कायेपूत्पद्यन्ते स्यावरकायतो विप्रमुच्यमानाः त्रस
कायेपूत्पद्यन्ते तेषाञ्च त्रसकायेपूत्पमानां स्थानमेतदवात्स्यम् ॥७४॥

अन्वयार्थ—बंक्ति) त्रस माली भी स्यावरपण को प्राप्त करते हैं और स्यावर माली भी त्रस माल को
प्राप्त करते हैं । (तसकायाश्रो विष्यमुच्चमाणा यावरकायसि उववज्जति यावर
कायाश्रो विष्यमुच्चमाणा तसकायसि उववज्जति) वे त्रसकाय को त्याग कर स्वयं
काय में उत्पन्न होते हैं । और स्यावर काय को त्याग कर त्रस काय में उत्पन्न होते
हैं (तेसिं च तसकायसि उववजाण्ण ठाणमेय अघत्त) जब वे त्रसकाय में उत्पन्न
होते हैं तब वे प्रत्यास्थानी पुरुषों के द्वारा हनन करने योग्य नहीं होते ॥७४॥

भाष्यार्थ—के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा का भंग क्यों नहीं माना जावेगा ? अतः जो
छोग त्रस पद के ऊपर मूत शब्द का प्रयोग करके प्रत्यास्थान करते हैं
वे निरर्थक मूत शब्द का प्रयोग करके पुनरुक्ति दोष का सेवन करते हैं
तथा उनसे जब कोई पद पाठ समझाया है तब वे उसके ऊपर मारान्न
होते हैं और उनके हृदय में ताप उत्पन्न होता है इसलिये वे निरर्थक
और अनुवापिनी भाषा बोलने वाले हैं जो भ्रमण निर्घर्षों के बोलने योग्य
नहीं हैं । तथा जो भ्रमण विप्रस्य प्रत्यास्थान वाक्य में मूत शब्द का
प्रयोग नहीं करते हैं उनके ऊपर वे व्यय दोषारोपण का प्रयत्न करते
हैं और इस प्रकार प्रत्यास्थान प्रश्न करने वाले भाषकों के ऊपर भी वे
विप्रस्य कड़क बहाते हैं अतः वे छोग वस्तुव साधु कहलाने योग्य
नहीं हैं ॥ ७४ ॥

सवायं उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-कयरं
खलु ते आउसंतो गोयमा ! तुब्भे वयह तसा पाणा तसा आउ
अन्नहा ?, सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी-
आउसंतो उदगा ! जे तुब्भे वयह तसभूता पाणा तसा ते वयं

छाया—सवादमुदकः पेढालपुत्रो भगवन्तं गोतममेवमवादीत् । कतरे
खलु ते (यान्) आयुष्मन्, गोतम यूयं वदथ त्रसाः प्राणा त्रसा
उतान्यथा ? सवादं भगवान् गोतमः उदकं पेढालपुत्रमेवमवा-
दीत्, आयुष्मन्, उदक ! यान् यूयं वदथ त्रसभूताः प्राणात्त्रसा
स्तान् वयं वदामस्त्रसाः प्राणा इति । यान् वयं वदामस्त्रसाः
प्राणा इति तान् यूयं वदथ त्रसभूता प्राणा इति । एते द्वे स्थाने

अन्वयार्थ—(उदए पेढालपुत्ते सवायं भगव गोयम एवं वयासी) उदक पेढाल पुत्र ने वाद के
साथ भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि—(आउसतो गोयमा कयरं
खलु ते तुब्भे तसा पाणा तसा वयह आउ अन्नहा ?) हे आयुष्मन् गोतम ! वे
प्रणो कौन हैं ? जिन्हें तुम त्रस कहते हो ! तुम त्रस प्राणी को ही त्रस कहते हो या
किसी दूसरे को ? (भगव गोयमे सवायं उदयं पेढालपुत्त एव वयासी) भगवान्
गोतम ने वाद के सहित उदक पेढाल पुत्र से कहा कि (आउसतो उदया ! जे तुब्भे
वयह तसभूता पाणा तसा ते वय वयामो तसा पाणा) हे आयुष्मन् उदक ! जिन
प्राणियों को तुम लोग त्रसभूत त्रस कहते हो उन्हीं को हम त्रस प्राणी कहते हैं ।
(जे वय वयामो तसा पाणा ते तुब्भे वयह तसभूता पाणा) और हम जिन्हें त्रस
प्राणी कहते हैं उन्हीं को तुम त्रसभूत कहते हो (एए हुवे ठाणे तुल्ला एगट्टा)

भावार्थ—उदक पेढाल पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से पूछा कि—हे भगवन्
गोतम ! आप किन प्राणियों को त्रस कहते हैं ? भगवान् गोतम
ने वाद के सहित उदक से कहा कि जिन्हें तुम त्रसभूत कहते हो उन्हीं
को हम त्रस कहते हैं । इन दोनों शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है
ये दोनों शब्द एकार्थक हैं । जो प्राणी वर्तमान काल में त्रस हैं उन्हीं
का वाचक जैसे त्रसभूत पद है उसी तरह त्रस पद भी है तथा जो प्राणी
भूत काल में त्रस थे और जो भविष्य में त्रस होने वाले हैं उनका
वाचक जैसे त्रसभूत पद नहीं है उसी तरह त्रस पद भी नहीं है ऐसी
दशा में तुम लोग त्रसभूत शब्द का प्रयोग करना ठीक समझते हो

वयामो तसा पाणा, जे वय वयामो तसा पाणा ते तुम्हे वयह
तसभूया पाणा, एए सति दुवे ठाणा तुम्हा एगढा, किमाउसो !
इमे मे सुप्पणीयतराए भवइ तसभूया पाणा तसा, इमे मे दुप्प
णीयतराए भवइ—तसा पाणा तसा, ततो एगमाउसो । पडिक्को
सह एक्क अभिणदह, अयपि मेदो से यो योआउए भवइ ॥

छाया—सुन्ये एकार्ये । किमायुप्पन् अयं युप्पाकं सुप्रणीततरो भवति
त्रसभूता प्राणाः तसा अयं युप्पाकं दुप्पणीततरो भवति त्रसा
प्राणाः ससास्तत एकमाकोशयैकमभिनन्दथ अयमप्यायुप्पन्
मेद नैयायिको भवति ? भगवांश्च पुनराह—विद्यन्ते केषन

अन्वपार्य—ये दोनों ही शब्द समाप्त हैं और एकार्यक हैं । (किमाउसो ! इमे मे तसवणा
पाना तसा सुप्पणीयतराए भवति तसा पाना तसा इमे मे दुप्पणीयतराए भवति)
पेसी दसा में क्या कारण है कि त्रसभूत तस कइना भाप छइ समझते हैं और
त्रस प्राणी कइना भाप अछुइ मानते हैं ? (ततो आउसो एक्क पडिक्केसह एक्क
अभिनदह) और क्यों भाप एक की निन्दा और दूसरे की प्रशंसा करते हैं ?
(अयमपि मेदो से जो नैयायक भवइ) जता जातका वह एवोत्त मेद त्याग-

भाषार्थ—और त्रस का प्रयोग करना ठीक नहीं समझते इसका क्या कारण है ?
तथा ये दोनों ही शब्द जब कि समाप्त अर्थ के बोधक हैं तब क्या
कारण है तुम एक की प्रशंसा और दूसरे की निन्दा करते हो ? अतः
तुम्हारा यह मेद म्याय सङ्गत नहीं है ।

यह कह कर भगवान् गोतम स्वामी ने कहा कि—हे षडक ! साधु
समस्त प्राणियों की हिंसा से स्वयं मिश्रित होकर यही चाहता है कि
कोई भी समुष्य किसी भी प्राणी का पात न करे परन्तु उसके निकट
कितने ऐसे लोग भी जाते हैं जो समस्त प्राणियों के पात को छोड़ना
नहीं चाहते हैं वे कहते हैं कि हे साधो ! मैं समस्त प्राणियों की हिंसा
को त्याग कर साधुपन प्राप्त करने के लिये अभी समर्थ नहीं हूँ
किन्तु क्रमशः प्राणियों की हिंसा का त्याग करना चाहता हूँ इसलिये
गृहस्थ भवत्या मैं रहते हुए कितना त्याग मेरे से हो सकता है जवना ही
त्याग करना चाहता हूँ । यह सुनकर साधु विचार करता है कि यह

भगवं च रां उदाहु—संतेगइआ मणुस्सा भवंति, तेसिं च रां एवं वुत्तपुव्वं भवइ—राो खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए, सावयं एहं अणुपुव्वेणं गुत्तस्स लिसिस्सामो, ते एवं संखवेत्ति ते एवं संखं ठवयंति ते एवं संखं ठावयंति नन्नत्थ अभिओएणं गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए

छाया—मनुष्यास्तैश्चेदमुक्तपूर्वं भवति—न खलु वयं शक्नुमो मुण्डाः भूत्वा अगारादनगारिकतां प्रतिपत्तुं तद् वयं आनुपूर्व्यां गोत्रमुपश्लेषयिष्यामः । एवं ते संख्यापयन्ति एवं ते सख्यां स्थापयन्ति

अन्वयार्थ—सङ्गत नहीं हो सकता है । (भगवंचणं उदाहु) फिर भगवान् गोतम स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से कहा कि—(सतेगतिया मणुस्सा भवति तेसिं च ण एवं वुत्त पुव्वं भवइ (हे उदक ! इस जगत में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो साधु के निकट आकर उनसे यह कहते हैं कि—(वयं मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्व इत्तए णो खलु संचाएमो) हम मुण्ड होने में अर्थात् समस्त प्राणियों को न मारने की प्रतिज्ञा करके घर घर छोड़ कर साधु दीक्षा ग्रहण में अभी समर्थ नहीं हैं (सावय एहं अणुपुव्वेण गुत्तस्स लिसिस्सामो) किन्तु हम क्रमशः साधुपन को स्वीकार करेंगे अर्थात् पहले स्थूल प्राणियों की हिंसा को छोड़ेंगे उसके पश्चात् सर्व सावद्य का त्याग करेंगे (ते एव संखवेत्ति ते एव संखं ठवयंति) वे अपने मन में ऐसा ही निश्चय करते हैं और ऐसा ही विचार करते हैं । (नन्नत्थ अभिओणेण गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तसेहि पाणेहि वंड निहाय) इसके पश्चात् वे

भावार्थ—सभी प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होना यदि नहीं चाहता है तो जितने से निवृत्त हो उतना ही सही इसलिये वह उसको त्रस प्राणियों के न मारने की प्रतिज्ञा कराता है और इस प्रकार त्रस प्राणियों के घात से निवृत्ति की प्रतिज्ञा करना भी उस पुरुष के लिये अच्छा ही होता है क्योंकि जहा सद्य का घात वह करता था वहां कुछ तो छोड़ता ही है । इस प्रकार उस पुरुष को त्याग कराने वाले साधु को शेष प्राणियों के मारने का अनुमोदन नहीं होता है क्योंकि—वह तो सभी के घात का त्याग कराना चाहता है परन्तु जब वह पुरुष ऐसा करने के लिये

तसेहि पायोहि निहाय दृढ, तपि तेसि कुसलमेव भवइ ॥
(सू० ७५) ॥

छाया—नान्यत्राभियोगेन गाथापतिचोरग्रहणविमोक्षणतया त्रसेषु प्रायेषु
निघाय दृष्टं तदपि तेसां कुसलमेव भवति ॥७५ ॥

अन्वयार्थ—राजा आदि के अभियोग आदि कर्मों को कुसा एक कर त्रस प्राणी को बात न
करने की प्रतिज्ञा करते हैं और साधुजन वह जान कर कि सब साधुओं को नहीं
छोड़ता है तो अितना छोड़े उतना ही अच्छा है उसे त्रस प्राणियों का बात न करने
की प्रतिज्ञा करते हैं (तपि तेसि कुसलमेव भवइ) इतना त्याग भी इसके लिए
अच्छा ही होता है ॥ ७५ ॥

भाषार्थ—वैचार नहीं है तो अितने को वह छोड़े उतने तो बचेंगे यह आशय साधु
का होता है अतः उसको सेव प्राणियों के बात का अनुमोदन नहीं
कमता है ॥७५॥

तसाधि दुश्चति तसा तसस मारकन्हेय कम्मुणा गाम च ण
अभ्युवगय भवइ, तसाठय च ण पलिकस्त्रीण भवइ, तसका

छाया—त्रसा अभ्युच्यन्ते त्रसास्त्रससम्मारकृतेन कर्मणा नाम चाभ्युपगतं
भवति । त्रसापुच्छञ्च परिधीञ्चं भवति त्रसकायस्थितिश्च ते तदा-

अन्वयार्थ—(तसामि तससम्मारकृतेन कम्मुणा तसा दुश्चति) त्रस जीव भी त्रस नाम कर्म के
फल का अनुभव करने के कारण त्रस कहे जाते हैं (गाम च न अभ्युपगतं भवइ)
और वे फल कर्म का फल भोग करने के कारण ही त्रस नाम को प्राप्त करते हैं (तसा

भाषार्थ—एक पहाड़ पुत्र ने भगवान् गोवम स्वामी से यह प्रश्न किया था कि—
जो श्रावक त्रस प्राणी के बात का त्याग करके भी स्थावर काम में उत्पन्न
हुए उसी प्राणी को मारता है उसका प्रवमज्ञ क्यों नहीं हो सकता है ? जो
मनुष्य नागरिक को न मारने की प्रतिज्ञा करके नगर से बाहर गये
हुए उस नागरिक पुरुष की हत्या करता है तो उसकी प्रतिज्ञा जैसे मह
हो जाती है वही तरह त्रस काय को न मारने की प्रतिज्ञा किया हुआ

यद्विद्या ते तत्रो आउयं विप्पजहंति, ते तत्रो आउयं विप्प-
जहिन्ता थावरत्ताए पञ्चायंति । थावरावि वुच्चंति थावरा थावर-
संभारकडेणं कम्मुणा णामं च णं अम्भुवगयं भवइ, थावराउयं
च णं पल्लिक्खीणं भवइ, थावरकायद्विद्या ते तत्रो आउयं

छाया—युष्कं विप्रजहति । ते तदायुष्कं विप्रहाय स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति
स्थावरा अप्युच्यन्ते स्थावराः स्थावरसम्भारकृतेन कर्मणा नाम
चाभ्युपगतं भवति स्थावरायुष्कञ्च परिचीणं भवति स्थावरकाय
स्थितिश्च ते तदायुष्कं विप्रजहति, तदायुष्कं विप्रहाय भूयः पार-

अन्वयार्थ—इयंचणं पल्लिक्खीणं भवति तसकायद्विद्या ते तत्रो आउयं विप्पजहति) जब
उनकी व्रस की आयु क्षीण हो जाती है और व्रसकाय में उनकी स्थिति का हेतुरूप
कर्म भी क्षीण हो जाता है । तब वे उस आयु को छोड़ देते हैं । (ते तत्रो आउय
विप्पजहिन्ता थावरत्ताय पञ्चायंति) और उसे छोड़ कर वे स्थावर भाव को प्राप्त
करते हैं (थावरावि थावरसंभारकडेण कम्मुणा थावरत्ताय पञ्चायंति) स्थावर प्राणी
भी स्थावर नाम कर्म के फल का अनुभव करते हुए स्थावर कहलाते हैं (णाम च
णं अम्भुवगयं भवइ) और इसी कारण वे स्थावर नाम को भी धारण करते हैं ।
(थावराउयं च णं पल्लिक्खीणं भवति थावरकायद्विद्या ते तत्रो आउयं विप्पजहति)

भावार्थ—श्रावक यदि स्थावर काय में गये हुए उस व्रस प्राणी का घात करता है
तो उसकी प्रतिज्ञा भङ्ग हो जाती है यह क्यों न माना जावे ? इस प्रश्न
का उत्तर देते हुए भगवान् गोतम स्वामी कहते हैं कि—हे उदक ! जीव-
गण अपने कर्मों का फल भोगने के लिये जब व्रस पर्य्याय में आते हैं तब
उनकी व्रस सज्ञा होती है और वे जब अपने कर्मों का फल भोगने के लिये
स्थावर पर्य्याय में जाते हैं तब उनकी स्थावर संज्ञा होती है इस प्रकार
जीव कभी व्रस पर्य्याय को त्याग कर स्थावर पर्य्याय को प्राप्त करते हैं
और कभी स्थावर पर्य्याय को त्याग कर व्रस पर्य्याय को प्राप्त करते हैं अतः
जो श्रावक व्रस प्राणी को मारने का त्याग करता है वह व्रस पर्य्याय में
आये हुए जीव को ही मारने का त्याग करता है परन्तु स्थावर पर्य्याय के
घात का त्याग नहीं करता है इसलिये स्थावर पर्य्याय के घात से उसके व्रत
का भङ्ग किस तरह हो सकता है ? क्योंकि स्थावर पर्य्याय के घात का

तसेहि पाणेहि निहाय वड, तपि तेसि कुसलमेव भवइ ॥
(सू० ७५) ॥

छाया—नान्यत्राभियोगेन गायापतिघोरग्रहक्षयिमोक्षणतया त्रसेषु प्राप्तेषु
निघण्टुदृष्टं तदपि तेसां कुशलमेव भवति ॥७५॥

अन्वयार्थ—राजा आदि के अभियोग आदि कर्मों को सुना एक कर बस प्राणी को बात न
करने की प्रतिज्ञा करते हैं और साधुजन यह बात कर कि सब प्राणियों को नहीं
छोड़ता है तो जितना छोड़े उतना ही मरणा है उसे बस प्राणियों का बात न करने
की प्रतिज्ञा करते हैं (तपि तेसि कुसलमेव भवइ) इतना त्याग भी उसके लिये
जपका ही होता है ॥ ७५ ॥

भाषार्थ—तैयार नहीं है तो बितने को वह छोड़े धरने तो बचेंगे यह भाव्य साधु
का होता है भव उसको शेष प्राणियों के पाठ का अनुमोदन नहीं
छगता है ॥७५॥

तसाधि बुधति तसा तसस भारकडेण कम्मुणा यामि च य
अध्मुवगय भवइ, तसाठय च य पल्लिक्खीण भवइ, तसका

छाया—त्रसा अध्मुप्यन्ते त्रसास्त्रससम्मारकृतेन कर्मणा नाम चाध्मुपगत
भवति । त्रसाध्मुक्ख परिधीर्यं भवति त्रसकायस्थितिश्च ते त्सा-

अन्वयार्थ—(तसाधि तससम्मारकडेण कम्मुणा तसा बुधति) इस जीव भी इस नाम कर्म के
फल का अनुभव करने के कारण बस कहे जाते हैं (नाम च न अध्मुकार्थं भवइ)
और वे उक्त कर्म का फल न करने के कारण ही इस नाम की बात न करते हैं (त्सा-

भाषार्थ—एक पेड़ाछ पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से यह प्रश्न किया था कि—
जो भावक त्रस प्राणी के पाठ का त्याग करके भी स्वाधर कर्म में व्यस्त
हूय उसी प्राणी को मारता है उसका त्रसमज्ञ क्यों नहीं हो सकता है ? जो
मनुष्य नागरिक को न मारने की प्रतिज्ञा करके मगर से बाहर गये
हूय उस नागरिक पुत्र की हत्या करता है तो उसकी प्रतिज्ञा जैसे मर
हो जाती है उसी तरह त्रस काय को न मारने की प्रतिज्ञा किया हुआ

सवायं उदए पेढालपुत्ते भयवं गोयमं एवं वयासी—आउ-
संतो गोयमा ! णत्थि णं से केइ परियाए जण्णं समणोवास-
गस्स एगपाणातिवायविरएवि दंडे निक्खित्ते, कस्स णं तं हेउं ?,
संसारिया खल्लु पाणा, थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति,
तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति, थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा

छाया—सवादमुदकः पेढलपुत्रो भगवन्तं गोतममेवमवादीत्—आयुष्मन्
गोतम नास्ति स कोऽपि पर्य्यायः यस्मिन् श्रमणोपासकस्य एक
प्राणातिपातविरतेरपि दण्डः निक्षिप्तः । कस्य हेतोः ? सांसारिकाः
खलु प्राणाः स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्त्वाय प्रत्यायान्ति त्रसा
अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति स्थावरकायतो विप्रमुच्य

अन्वयार्थ—(उदए पेढालपुत्ते सवाय भगवं गोयत्ते एव वयासी) उदक पेढालपुत्र ने वाद के
सहित भगवान् गोतम स्वामी से कहा कि—(आउसंतो गोयमा णत्थिणं केइ परि-
याए जण्ण समणोवासगस्स एगपाणातिवायविरएवि दंडे निक्खित्ते) हे आयु-
ष्मन् गोतम ! कोई भी वह पर्य्याय नहीं है जिसको न मारकर श्रावक अपने एक
प्राणी को न मारने के त्याग को भी सफल कर सके, (कस्सण हेउ ?) कारण
क्या है ? (संसारिया खल्लुपाणा) प्राणिवर्त परिवर्तन शील हैं (थावराविपाणा
तसत्ताए पच्चायति तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति) इसलिये कभी स्थावर
प्राणी त्रस हो जाते हैं और कभी त्रस प्राणी स्थावर हो जाते हैं (थावरकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सन्वे तसकायसि उपवज्जंति तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सन्वे

भावार्थ—उदक पेढालपुत्र भगवान् गोतम स्वामी से अपने प्रश्न को दूसरे प्रकार
से पूछता है वह कहता है कि—हे आयुष्मन् गोतम ! ऐसा एक भी
पर्य्याय नहीं है जिसके घात का त्याग श्रावक कर सकता है क्योंकि
प्राणी परिवर्तनशील हैं वे सदा एक ही काय में नहीं रहते हैं वे कभी त्रस
और कभी स्थावर इस प्रकार बदलते रहते हैं अतः जब सब के सब त्रस
प्राणी त्रस पर्य्याय को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न हो जाते हैं उस
समय एक भी त्रस प्राणी नहीं रहता है जिसके घात के त्याग को श्रावक
पालन कर सके किन्तु उस समय श्रावक का त्रस निर्विषय हो जाता है ।
जैसे किसी ने यह व्रत ग्रहण किया कि—'मैं नगरवासी मनुष्य को नहीं
मारूंगा' परन्तु दैवयोग से नगर का उजाड़ हो गया और सब के सब

विष्वज्जहति तन्नो आठय विष्वज्जह्तिचा सुज्जो परत्तोइयत्ताप
पञ्चायति, ते पाणावि बुध्ति, ते तसावि बुध्मि, ते महाकाया
ते चिरट्टिइया ॥ (सूत्र ७६) ॥

छाया—शौकिकत्वेन मत्यायान्ति, ते प्राणा अप्युच्यन्ते से प्रसा अप्युच्यन्ते
ते महाकायास्ते चिरस्थितिकाः ॥७६॥

भावार्थ—जब उन्नी स्थान की वायु हीन हो जाती है और स्थावरकाल में उन्नी स्थिति
का काल समाप्त हो जाता है तब वे उस वायु को छोड़ देते हैं। (तन्मो आठयं विष्व-
ज्जह्तिचा सुज्जो परत्तोइयत्ताप पञ्चायति) और उस वायु को छोड़ कर वे फिर
ब्रह्मभाव को प्राप्त करते हैं। (ते पाणावि बुध्ति ते तसावि बुध्मि ते महाकाया
ते चिरट्टिइया) वे प्राणी भी कह सकते हैं ब्रह्म भी कह सकते हैं वे महान् कर्म वाले
और चिरकाल तक स्थिति वाले भी होते हैं ॥७६॥

भावार्थ—स्वाग करने नहीं किया है। तुमने जो नागरिक का दृष्टान्त लेकर स्थावर
पर्याय के घात से ब्रह्म प्राणी के घात का स्वाग करने वाले पुरुष की
प्रतिज्ञा का भङ्ग होना कहा है यह असुष्ठ है क्योंकि नगर निवासी
पुरुष नगर से बाहर जाने पर भी नागरिक ही कहा जाता है क्योंकि
उसकी पर्याय बही है बद्धी नहीं है इसलिये उसका घात करने से
नागरिक के घात का स्वाग करने वाले का ब्रह्म भङ्ग हो जाता है परन्तु
बह नागरिक यदि नगर का रहना सर्वथा छोड़ कर ग्राम में रहने लग
जाय तो वह ग्रामीण कहलाने लगता है और उसकी वह नागरिक रूपी
पर्याय बदल जाती है ऐसी वृत्ता में उसके घात से जैसे नागरिक को
न मारने का ब्रह्म धारण किये हुए पुरुष का ब्रह्मसंग नहीं होता है वही
उरह ब्रह्म पर्याय को स्वाग कर जो प्राणी स्थावर पर्याय में बसा
गया है उसके घात से ब्रह्म पर्याय के घात का स्वाग किये हुए पुरुष
की प्रतिज्ञा का भंग नहीं हो सकता है क्योंकि स्थावर पर्याय के घात
का स्वाग उसमें नहीं किया है ॥ ७६ ॥

प्पवादेणं अत्थि णं से परियाए जे णं समणोवासगस्स सव्व-
पाणेहिं सव्वभूएहिं सव्वजीवेहिं सव्वसत्तेहिं दंडे निक्खत्ते भवइ,
कस्स णं तं हेउं ? , संसारिया खलु पाणा, तसावि पाणा थाव-
रत्ताए पच्चायंति, थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सवे थावरकायंसि उववज्जंति, थावरकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जंति, तेसिं च णं तसका

छाया—स पर्यायः यस्मिन् यस्मिन् श्रमणोपासकस्य सर्वभूतेषु सर्वप्राणेषु
सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डः निक्षिप्तो भवति तत् कस्य हेतोः ?
सांसारिका खलु प्राणाः त्रसा अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति
स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति । त्रसकायतो विप्र
मुच्यमानाः सर्वे स्थावरकायेषूत्पद्यन्ते स्थावरकायतो विप्रमुच्य-
मानाः सर्वे त्रसकायेषूत्पद्यन्ते तेषाञ्च त्रसकायेषूत्पन्नानां

अन्वयार्थ—है । (अत्थिणं से परियाए जेण समणोवासगस्स सव्वपाणेहिं सव्वभूएहिं सव्वजी-
वेहिं सव्वसत्तेहिं दंडे निक्खरो भवइ) परन्तु तुम्हारे सिद्धान्तानुसार भी वह
पर्याय अवश्य है जिसमें श्रमणोपासक सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के घात
का त्याग कर सकता है (तं कस्स ण हेउ) इसका कारण क्या है ? (संसारिया
खलु पाणा तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायति)
प्राणिगण परिवर्तनशील हैं इस लिये स्थावर प्राणी भी त्रस होते हैं और त्रस
प्राणी भी स्थावर होते हैं (तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे थावरकायंसि उवव
ज्जति थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जति) वे त्रस काय
को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं । और स्थावर को छोड़ कर
त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं । (तेसिं चणं तसकायंसि उववण्णाण ढाणमेयं
अवत्तं) वे जब सब के सब त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब वह स्थान

भावार्थ—तो यह प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि त्रस प्राणी सबके सब एक ही काल
में स्थावर हो जाते हैं ऐसी हमारी मान्यता नहीं है तथा ऐसा न कभी
हुआ और न है और न होगा लेकिन तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार यदि
थोड़ी देर के लिए यह मान लें तो भी श्रावक का व्रत निर्विषय नहीं हो

सव्वे तसकायसि उववज्जति, तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे
थावरकायसि उववज्जति, तेसिं च ण थावरकायसि उववज्जण
ठाणमेय घत्त ॥

छाया—माना सर्वे प्रसकायेपुस्पघन्ते प्रसकायतो विप्रमुच्यमाना सर्वे
स्यावरकायेपुस्पघन्ते तेषाम्भ्य स्यावरकायेपुस्पन्नानां स्थान
मेतद् घास्यम् ।

अर्थ—(थावरकायसि उववज्जति) वे सबके सब स्थावर काय को छोड़ कर प्रसकाय में
उत्पन्न होते हैं और प्रसकाय को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं।
(तेसिं च ण थावरकायसि उववज्जण ठाणमेय घत्त) वे सबके सब सब स्थावरकाय
में उत्पन्न हो जाते हैं। तब वे जानतीं के मत के बोध हो जाते हैं।

भाषार्थ—नगरवासी अगर छोड़ कर बसवासी हो गये तो उस समय जैसे नगर
वासी को न मारने की प्रतिज्ञा करने वाले उस पुरुष की प्रतिज्ञा
निर्विषय हो जाती है वसी तरह प्रस को न मारने की प्रतिज्ञा करने वाले
भावक की प्रतिज्ञा भी जब प्रस प्राणी सब के सब स्थावर हो जाते हैं
उस समय निर्विषय हो जाती है इसका क्या समाधान ?

सवाय भगव गोयमे उदक पेढालपुत्र एव धयासी—
णो खलु आठसो ! अस्माक वत्तव्वएण तुम्म चैव अणु

छाया—सवाद मगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रमेवमवादीत् न खत्वा
पुप्फन् उदकं अस्माकं यत्तप्परत्वेन पुप्फाकञ्चैधानुमवादेन अस्ति

अर्थ—(सवायं भगवं गावमे उदकं पेढालपुत्र एव धयासी) भगवान् गोतम स्वामी के
पाद के लिये उदक पेढालपुत्र से हम प्रकट करा कि—(ओ खलु आठसो
जामार्क वत्तव्वएण तुम्म चैव अणुप्फणोस) है अनुप्फन् उदक ! हमारे वत्तव्व
के अनुसार वह प्रकट करी उस्ता है किन्तु तुम्हारे वत्तव्व के अनुसार उदक लब्धा

भाषार्थ—इस उदक पेढालपुत्र के घट्टन का उत्तर देने हुए भगवान् गोतम
स्वामी करने हैं कि—हे उदक पेढालपुत्र ! हमारी माम्यता के अनुसार

पवादेणं अत्थि णं से परियाए जे णं समणोवासगस्स सव्व-
पाणेहिं सव्वभूएहिं सव्वजीवेहिं सव्वसत्तेहिं दंडे निक्खित्ते भवइ,
कस्स णं तं हेउं ? , संसारिया खलु पाणा, तसावि पाणा थाव-
रत्ताए पच्चायंति, थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सवे थावरकायंसि उववज्जंति, थावरकायाओ
विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जंति, तेसिं च णं तसका

छाया—स पर्यायः यस्मिन् यस्मिन् श्रमणोपासकस्य सर्वभूतेषु सर्वप्राणेषु
सर्वजीवेषु सर्वसत्त्वेषु दण्डः निक्षिप्तो भवति तत् कस्य हेतोः ?
सांसारिका खलु प्राणाः त्रसा अपि प्राणाः स्थावरत्वाय प्रत्यायान्ति
स्थावरा अपि प्राणाः त्रसत्वाय प्रत्यायान्ति । त्रसकायतो विप्र
मुच्यमानाः सर्वे स्थावरकायेषूत्पद्यन्ते स्थावरकायतो विप्रमुच्य-
मानाः सर्वे त्रसकायेषूत्पद्यन्ते तेषाञ्च त्रसकायेषूत्पन्नानां

अन्वयार्थ—है । (अत्थिणं से परियाए जेण समणोवासगस्स सव्वपाणेहिं सव्वभूएहिं सव्वजी-
वेहिं सव्वसत्तेहिं दंडे निक्खित्ते भवइ) परन्तु तुम्हारे सिद्धान्तानुसार भी वह
पर्याय अवश्य है जिसमें श्रमणोपासक सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों के घात
का त्याग कर सकता है (तं कस्स ण हेउ) इसका कारण क्या है ? (संसारिया
खलु पाणा तसावि पाणा थावरत्ताए पच्चायति थावरावि पाणा तसत्ताए पच्चायति)
प्राणिगण परिवर्तनशील हैं इस लिये स्थावर प्राणी भी त्रस होते हैं और त्रस
प्राणी भी स्थावर होते हैं (तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे थावरकायंसि उवव
ज्जति थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उववज्जति) वे त्रस काय
को छोड़ कर स्थावर काय में उत्पन्न होते हैं । और स्थावर को छोड़ कर
त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं । (तेसिं चणं तसकायंसि उववण्णाण ढाणमेयं
अघत्त) वे जब सब के सब त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं तब वह स्थान

भावार्थ—तो यह प्रश्न उठता ही नहीं है क्योंकि त्रस प्राणी सबके सब एक ही काल
में स्थावर हो जाते हैं ऐसी हमारी मान्यता नहीं है तथा ऐसा न कभी
हुआ और न है और न होगा लेकिन तुम्हारे सिद्धान्त के अनुसार यदि
थोड़ी देर के लिए यह मान लें तो भी श्रावक का व्रत निर्विषय नहीं हो

यसि उवधन्नाण ठाणमेय अधत्त, ते पाणावि बुच्चति, ते तसावि बुच्चति, ते महाकाया ते चिरट्टिइया, ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवति, ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवइ, से महया तसकायामो उवसतस्स उवट्टियस्स पट्टिविरयस्स जल तुब्भे वा अमो वा एव ववइ—एतिय ए से केइ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपा-

छाया—स्थानमेतदधात्यम् । ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते प्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थितिका । ते बहुतरकाः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य सुप्रन्याख्यातं भवति ते अल्पतरकाः प्राणा येषु भ्रमणोपासकस्य अपत्याख्यातं भवति । तस्य महत्त्वसत्कपातुपन्नन्वस्य उपस्थितस्य पटिविरतस्य यद् यूयमन्योषा वदथ नाऽस्ति तं कोऽपि पर्याय यस्मिन् तस्य भ्रमणोपासकस्य एकप्राणा

भावार्थ—आपनों के किये बल के योग्य नहीं होता है । (ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते तसावि बुच्चति ते महाकाया ते चिरट्टिइया) के प्राणी भी कबे जन्म हैं और कब भी कबे जाते हैं वे महान् शरीर वाले और चिरकाल तक स्थित रहने वाले होते हैं । (ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ) के प्राणी बहुत हैं जिसके भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सफ़्त होता है । (ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खाय भवइ) तथा उस समय के प्राणी होती ही नहीं जिसके किण्व भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता है । (से महया तसकायामो उवसतस्स उवट्टियस्स पट्टिविरयस्स जल तुब्भे वा अमो वा एव ववइ एतिय ए से केइ परियाए जसि समणोवासगस्स एगपायाएणि इहे भिन्दिउत्त) इस प्रकार वह भाषक महान् ब्रह्मण्य के बल से जन्म तथा मरण होता है ऐसी बातें तुम लोग का हमारे लोग का यह बहुत ही कि ऐसा एक भी पर्याय नहीं है जिसके किये जानने

भावार्थ—सफ़ता है क्योंकि तुम्हारे सिद्धान्तानुसार सब के सब त्यागर प्राणी भी तो किसी समय प्रस हो जाते हैं जब समय भाषकों के त्याग का विषय तो अत्यन्त बढ़ जाता है जब समय भाषक का प्रत्याख्यान सब प्राणी

णाएवि दंडे शिक्खिते, अयंपि भेदे से णो रोयाउए भवइ
॥ सूत्र ७७ ॥

छाया—तिपात् विरतेरपि दण्डः निक्षिप्तो भवति अयमपि भेदः नो नैया-
यिको भवति ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थ—पासक का प्रत्याख्यान हो सके (अयमपि भेदे नो नैयाउए भवइ) सो यह आपका
कथन न्याय सङ्गत नहीं है ॥ ७७ ॥

भावार्थ—विषयक हो जाता है अतः तुम लोग श्रावकों के व्रत को जो निर्विषय
कहते हो यह न्यायसंगत नहीं है ॥ ७७ ॥

भवंग च णं उदाहु शियंठा खलु पुच्छियव्वा-आउसंतो !
नियंठा इह खलु सतेगइया मणुस्सा भवति, तेसि च एवं वुत्त-
पुव्वं भवइ-जे इमे मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगरियं पव्वइए,

छाया—भगवांश्च उदाह निग्रन्थाः खलु प्रष्टव्याः आयुष्मन्तो निग्रन्थाः इह
खलु सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तेषाञ्चैवमुक्तपूर्वं भवति ये इमे
मुण्डाः भूत्वा अगारादनगारित्वं प्रव्रजन्ति एषाञ्च आमरणान्तो दंडः

अन्वयार्थ—(भगवच्च ण उदाहु) भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—(नियंठा खलु पुच्छि-
यव्वा) निग्रन्थों से यह बात पृथी जाती है । (आउसंतो नियंठा इह खलु सते-
गइया मणुस्सा भवति) हे आयुष्मन् निग्रन्थों ! इस जगत् में कोई मनुष्य ऐसे
होते हैं (तौसेच ण एव वुत्तपुव्वं भवइ) जो इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं कि—
(जे इमे मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगरियं पव्वइए) ये जो दीक्षा लेकर घर को

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र के स्थविरों से पूछा कि—
हे स्थविरो ! जगत् मे कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो साधु भाव को अंगी-
कार किये हुए पुरुषों को मरणपर्यन्त दण्ड न देने का व्रत ग्रहण करते
हैं परन्तु गृहस्थों को मारने का त्याग वे नहीं करते हैं । वे पुरुष यदि
साधुपन को छोड़कर गृहस्थ बने हुए भूतपूर्व श्रमण को मारते हैं तो

एसि च य आमरयताए वडे शिक्खिचे, जे इमे अगारमावसति
एएसि य आमरयताए वडे यो शिक्खिचे, केई च य समणा
जाव वासाइ चउपचमाइ छट्टइसमाइ अप्पयरो वा सुज्जयरो वा
वेस दूईज्जिचा अगारमावसेज्जा ?, हतावसेज्जा, तस्स य त गारत्य
वहमाणस्स से पच्चक्खायो भगे भवइ ?, यो तियाडे समडे, एव

छाया—निश्चित, ये इमे अगारमावसन्ति एतेपामामरमान्तो इण्ढो नो
निश्चितः । केचिन्वभ्रमणाः यावद् वर्षाणि चतुःपञ्चदश वा
अल्पतरं वा मूपस्तरं वा विहित्य देघमगारमावसेयुः ? । इत्थं !
वसेयुः । तस्य तं गृहस्वं ज्ञतः सत्प्रत्याख्यानं मर्गं भवति ? नाय

अन्वयार्थ—त्याग कर अनार ही गणे हैं (एएसि आमरयताए वडे शिक्खिचे) इन्को
मरण पर्वन्त इण्ड देण में त्याग करता हूँ । (ये इमे अगारमावसति एएसि च
आमरयताए वडे यो शिक्खिचे) परन्तु जो योग गृह में निवास करते हैं वही
गृहस्थ हैं उनको मरण पर्वन्त इण्ड देणे का त्याग में नहीं करता हूँ । (केई च य
समणा जाव वासाइ चउपचमाइ छट्टसमाइ अप्पयरो वा सुज्जयरो वा वेस दूईज्जिचा
अगारमावसेज्जा ?) अब मैं पूछता हूँ कि उन भ्रमणों में से कोई भ्रमण चल,
पाँच वा छ अथवा दस वर्ष तक योग वा बहुत देनों को निरंतर कर क्या फिर गृह-
त्व बन जाते हैं ? (हता वसेज्जा) निश्चय योग करते हैं कि हाँ, ये गृहस्थ बन
जाते हैं (तस्स तं गारत्यं वहमाणस्स से पच्चक्खाये भगे भवइ) अतएव गौतम
स्वामी पूछते हैं कि—उन गृहस्थों को मारने वाले उस प्रत्याख्यानकारी पुरुष का
कह प्रत्याख्यान मग्न हो जाता है क्या ? (यो इण्डे समडे) निश्चय योग करते
हैं कि नहीं क्योंकि साधुपणा भोद कर फिर गृहवास को स्वीकार करने वाले मूपस्वं
भ्रमणों को मारने से भी उस प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान मग्न नहीं होता है ।

भावार्थ—उनका प्रत्याख्यान भंग होता है या नहीं ? गौतम स्वामी का यह
प्रश्न सुनकर निम्नो ने कहा कि—नहीं उनका प्रत्याख्यान भंग नहीं
हो सकता है क्योंकि कुछ पुरुषों ने साधु भाव में रहते हुए पुरुषों को
ही न मारने का प्रत्याख्यान स्वीकार किया है परन्तु गृहत्व भाव में
रहने वालों को न मारने का प्रत्याख्यान नहीं किया है अतः गृहत्व भाव
में भावे हुए मूपपूर्व भ्रमणों को मारने से भी उनका प्रत्याख्यान भंग
नहीं होता है । श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—हे स्वधियो इधी वरइ

मेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पाणेहिं दंडे णिक्खित्ते, थावरेहिं
दंडे णो णिक्खित्ते, तस्स णं तं थावरकायं वहमाणस्स से पच्च-
क्खारो णो भंगे भवइ, से एवमायाणह ? णियंठा !, एवमाया-
णियव्वं ॥

छाया—मर्थः समर्थः एवमेव श्रमणोपासकस्यापि त्रसेषु प्राणेषु दण्डो
निक्षिप्तः तस्य स्थावरकायं घ्नतः तत् प्रत्याख्यानं नो भग्नं भवति
तदेवं जानीत निग्रन्थाः एवं ज्ञातव्यम् ।

अन्वयार्थ—(एवमेव समणोवासगस्सवि तसेहिं पाणेहिं दण्डे निक्खित्ते थावरेहि पाणेहि
दण्डे णो णिक्खित्ते थावरकायं वहमाणस्स से पच्चक्खारो णो भंगे भवइ) श्री
गोतम स्वामी कहते हैं कि—इसी तरह श्रमणोपासक ने भी त्रस प्राणी को दण्ड
देना त्याग किया है स्थावर प्राणी को दण्ड देना त्याग नहीं किया है इसलिए स्था-
वर काय के प्राणी को मारने से भी उसका प्रत्याख्यान भंग नहीं होता है ।
(नियंठा एव मायाणह एवमायाणियव्वं) हे निग्रन्थों ! इसी तरह समझो
और इसी तरह ही समझना चाहिये ।

भावार्थ—यह भी समझो कि—श्रमणोपासक ने त्रसभाव में आये हुए प्राणियों को
मारने का त्याग किया है परन्तु स्थावरभाव में आये हुए को मारने
का त्याग नहीं किया है अतः स्थावर भाव में आये हुए भूतपूर्व त्रस को
मारने पर भी श्रावक का प्रत्याख्यान भंग नहीं होता है ।

भगवं च णं उदाहु नियंठा खलु पुच्छियव्वा-आउसंतो
नियंठा ! इह खलु गाहावइ वा गाहावइपुत्तो वा तहप्पगारेहिं

छाया—भगवांसच उदाह निग्रन्थाः खलु प्रष्टव्याः आयुष्मन्तो निग्रन्थाः इह
खलु गाथापतिर्वा गाथापतिपुत्रो वा तथाप्रकारेषु कुलेषु आगत्य-

अन्वयार्थ—(भगवच्च ण उदाहु नियंठा खलु पुच्छियव्वा) भगवान् श्री गोतम स्वामी ने कहा
कि—मैं स्वयिरीं से पूछता हूँ (आउसंतो नियंठा ! इह खलु गाहावइ वा गाहावइ

भावार्थ—भगवान् गोतम स्वामी इस पाठ के द्वारा निग्रन्थों को यह समझाते हैं
कि—प्रत्याख्यान का सम्बन्ध प्रत्याख्यान करने वाले तथा प्रत्याख्यान

कुलोहिं आगम्य घम्म सवणवत्तिय उवसकमेज्जा ? , हता उवसक
मेज्जा, तेसि च ण तहप्पगाराण घम्म आइक्खियव्वे ? , हता
आइक्खियव्वे; किं ते तहप्पगार घम्म सोच्चा शिसम्म एव
वएज्जा—इणमेव निग्गाय पावयण सच्च अणुत्तर केवलिय पडि
पुणण ससुद्ध रोधाठय सल्लकचण सिद्धिमग्ग मुत्तिमग्ग निज्जा
णमग्ग निज्जाणमग्ग अवितहमसदिद्ध सव्वदुक्खप्पहीणमग्ग,

छाया—धर्मभमणार्यसुपसंकमेयु ? इन्त । उपसंकमेयुः तेषाञ्च तथा
प्रकाराणां धर्म आस्यातव्याः ? इन्त आस्यातव्या । किन्ते तथा
प्रकारं धर्मं भुत्वा निदम्य एवं वदेयु इदमेष निग्रयं प्रवचनं सत्य
मनुचरं कैवलिकं परिपूर्णं सशुद्ध नैपायिकं अस्य कर्त्तनं सिद्धिमार्गं
मुक्तिमार्गं निर्याणमार्गं निवाणमार्गम् अपितपमसंदिग्ध सर्व
दुःखमहाणमार्गम् अत्र स्थित्वा जीवाः सिद्धयन्ति पुष्यन्त

भावार्थ—बुधा वा तहप्पगारेहि कुलोहिं आगम्य घम्मं सवणवत्तियं उवसकमेज्जा ?) हे आपु
प्यस्त विप्रबो ! इस श्लोक में गायापति वा गायापति के पुत्र उस प्रकार के उचक
बुद्ध में घम्म के उर धर्म मुझे क सिने क्या साधुओं के पाप वा सकते हैं ? ।
(हंता उवसकमेज्जा) विप्रबो के क्या कि हा, वा सकते हैं । तेसि तहप्पगारान्
घम्मं आइक्खियव्वे) गौतम स्वामी ने क्या कि उन उचक बुद्ध में उत्पन्न पुरुषों का
क्या धर्म का उपदेश करना चाहिये (हंता आइक्खियव्वे) विप्रबो के क्या कि
हाँ उन्हें धर्म का उपदेश करना चाहिये (किं ते तहप्पगार घम्मं सोच्चा शिसम्म
एव वएज्जा इणमेव विमोचं पावयण तत्तं अणुत्तरं केवलियं पडिपुणं ससुद्ध
कवाउं सल्लकचण सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निज्जाणमग्गं निज्जाणमग्गं अवितहम
सदिद्धं तज्जदुक्खप्पहीणमग्गं) वे उस प्रकार के धर्म को मुन कर और सबक
कर क्या इस प्रकार कह सकते हैं कि—बह विपश्य प्रवचन ही साथ है सर्वोच्च
है केवल मुन को उचक करने वाला है परिपूर्ण है सभी ज्ञानि शुद्ध है व्याप बुद्ध
है इतर के सब को बह करने वाला है सिद्धि का मार्ग है मुक्ति का मार्ग है
निर्वाण मार्ग है निर्वाण मार्ग है निवाणमार्ग है अपितपसिद्धि है और तपस्य

भावार्थ—इये जाने बाप मानी के पप्यों के साथ होगा है उनके इम्य रूप
जीव के साथ नहीं होगा है जिते कई पुरुष साधुओं के द्वारा धर्म को
मुन कर बेताप बुद्ध हो, साधु के पाप रीक्षा पाएव करते सगुन

एत्थं ठिया जीवा सिज्झन्ति बुज्झन्ति मुच्चन्ति परिणिव्वायन्ति
सव्वदुक्खाणमंतं करेत्ति, तमाणाए तहा गच्छामो तहा चिट्ठामो
तहा णिसियामो तहा तुयट्टामो तहा भुंजामो तहा भासामो तहा
अब्बुट्टामो तहा उट्टाए उट्टेमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं
संजमेणं संजमामोत्ति वएज्जा ?, हंता वएज्जा, किं ते तहप्पगारा
कप्पन्ति पव्वावित्तए ?, हंता कप्पन्ति, किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति

छाया—मुच्चन्ति परिनिर्वान्ति सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति तदाज्ञया तथा
गच्छामस्तथात्तिष्ठामस्तथानिपीदामस्तथा त्वचं वर्तयामस्तथा
भुज्जामहे तथा भापामहे तथा अभ्युत्तिष्ठामस्तथा उत्थाय उत्तिष्ठाम
इति प्राणानां भूतानां जीवानां सत्त्वानां संयमेन संयच्छाम इति
वदेयुः ? हन्त वदेयुः । किन्ते तथाप्रकाराः कल्पन्ते प्रत्राज
यितुम् ? हन्त कल्पन्ते । किन्ते तथाप्रकाराः कल्पन्ते मुण्डयितुं

अन्वयार्थ—दुःखों के नाश का मार्ग है ? (एत्थं ठिया जीवा सिज्झन्ति बुज्झन्ति मुच्चन्ति परि-
णिव्वायन्ति सव्वदुक्खाणमंतं करेत्ति) और इस धर्म में स्थित होकर जीव सिद्ध
होता है बोध को प्राप्त करता है निर्वाण को प्राप्त करता है और समस्त दुःखों का
नाश करता है । (तमाणाए तहागच्छामो तहाचिट्ठामो तहा णिसियामो तहा
तुयट्टामो तहा भुंजामो तहा भासामो) अतः हम इस धर्म की आज्ञा के अनुसार
इसके द्वारा विधान की हुई रीति से ही चलेंगे स्थित होंगे बैठेंगे करवट बदलेंगे
भोजन करेंगे चोलेंगे (तहा अब्बुट्टामो तहा उट्टाए उट्टेमोत्ति पाणाणं भूयाणं
जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामोत्ति वएज्जा ?) और उसके विधान के अनुसार
ही हम उठेंगे और उठ कर संपूर्ण प्राणी भूत, जीव और सर्वों की रक्षा के लिये
संयम धारण करेंगे, इस प्रकार वे कह सकते हैं क्या ? (हंता वएज्जा) निग्रन्थों
ने कहा कि—हा, वे ऐसा कह सकते हैं । (किं ते तहप्पगारा पव्वावित्तए कप्पन्ति)
क्या वे इस प्रकार के विचार वाले पुरुष वीक्षा देने योग्य हैं ? (हता कप्पन्ति)
निग्रन्थों ने कहा कि हा वे योग्य हैं । (किन्ते तहप्पगारा मुडावित्तए कप्पन्ति)

—प्राणियों के घात का त्याग करता है । वह पुरुष जब तक साधुपने की
पर्याय में रहता है तब तक उसका उस प्रत्याख्यान के साथ सम्बन्ध
रहता है । अतः वह यदि थोड़ा भी अपनी प्रतिज्ञा में दोष लगाता है तो
उसके लिये उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है परन्तु जब वह गृहस्थ के

मुंढाविच्छेप ? , हता कप्पति, किं ते तहप्पगारा कप्पति सिक्खावि
 च्च ? , हता कप्पति, किं ते तहप्पगारा कप्पति उवट्ठाविच्छेप ? ,
 हता कप्पति, तेसिं च य तहप्पगाराण सव्वपाणेहिं जाव सव्व
 सचेहिं व्हे णिक्खित्ते ? , हता णिक्खित्ते, से य एयारूवेण विहारेण
 विहरमाणा जाव वासाइ चउपचमाइ छट्ठहसमाइ वा अप्पयरो वा
 भुज्जयरो वा वेस वूइज्जेत्ता अगार वएज्जा, हता वएज्जा तस्स य

छाया—इन्त कल्पन्ते ? कित्ते तयाप्रकत्ताः कल्पन्ते उपस्वापयितुम् ?
 इन्त कल्पन्ते । तैम सर्वमाणिषु यावत् सर्वसम्भेषु दम्भा निखिप्तः
 इन्त निखिप्तः । ते एतद्रूपेण निहारेण विहरन्तः यावत् सर्वाणि
 चतुः पञ्चानि षड्दशानि वा अत्यतरं वा भूयस्तरं वा देख विहत्य
 अगारं व्रजेयुः ? इन्त व्रजेयुः । तैम सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वे

सम्भवार्थ—क्या वे पेटे विचार वाले पुरुष सुखित्त करने योग्य हैं ? (हता कप्पति) हाँ,
 योग्य हैं । (किंते तहप्पगारा कप्पति सिक्खाविच्छेप) वे ऐसे विचार वाले पुरुष
 जिसका दैने योग्य हैं ? (हता कप्पति) हाँ, योग्य हैं । (किंते तहप्पगारा उवट्ठा-
 विच्छेप कप्पति) क्या वे ऐसे विचार वाले पुरुष प्रकृत्या में उपस्थित करने योग्य
 हैं ? (हता कप्पति) हाँ, योग्य हैं । (तेसिं च सव्वपाणेहिं सव्वत्तेहिं व्हे
 णिक्खित्ते) तो क्या शीघ्र केवल उन लोगों के समस्त प्राणियों को देख देना छोड़
 दिया ? (हता निक्खित्त) हाँ, छोड़ दिया । (वेस एयारूवेण विहारेण विहर
 माना जाव वासाइ चउपचमाइ छट्ठहमाइ वा अप्पयरोवा भुज्जयरोवा देसं वुइ
 ज्जेत्ता अगार वसेत्ता ?) क्या वे प्रकृत्या की अवस्था में स्थित होकर बात पाँच
 या छठ तथा दस वर्ष तक बने या बहुत देकों में रूम कर फिर गृहस्थावस्था में
 जा सकते हैं ? (हता वएज्जा) हाँ, जा सकते हैं (तस्सलं सव्वपाणेहिं जाव

भाषार्थ—पृथ्वी में या उस समय उसका इस प्रत्याख्यान के साथ कोई सम्बन्ध
 नहीं था तथा वह किसी बुरे कर्म के उदय से जब साधुपने को छोड़
 कर गृहत्व हो जाता है उस समय भी इस प्रत्याख्यान के साथ उसका
 कोई सम्बन्ध नहीं रहता है अतः साधुपने को धारण करके समस्त
 प्राणियों के साथ का प्रत्याख्यान करने वाले इस पुरुष के जीव में जैसे
 साधुपना धारण करने के पहले और साधुपना छोड़ देने के पश्चात् कोई

जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते ? णो इण्णट्ठे समट्ठे, से जे से जीवे जस्स परेणं सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते, से जे से जीवे जस्स आरेणं सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते, से जे से जीवे जस्स इयाणिं सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते भवइ, परेणं असंजए आरेणं संजए, इयाणिं असंजए, असंजयस्स णं सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णो

छाया—पु दण्डो निक्षिप्तः ? नायमर्थः समर्थः तस्य यः स जीवः येन परतः सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वेषु दण्डो नो निक्षिप्तः तस्य यः स जीवः येन आरात् सर्वप्राणेषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः, तस्य स जीवः येन इदानीं सर्वप्राणेषु यावत् सर्वसत्त्वेषु दण्डो न निक्षिप्तो, भवति परतोऽसंयतः आरात् संयतः इदानीमसंयतः असंयतस्य

अन्वयार्थ—सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते) वे गृहस्थ यत कर क्या सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण भूतों को दण्ड देना छोड़ देते हैं ? (णो इण्णट्ठे समट्ठे) निग्रथों ने कहा कि ऐसा नहीं होता अर्थात् वे फिर गृहस्थ होकर सम्पूर्ण प्राणियों को दण्ड देना नहीं छोड़ते किन्तु फिर दण्ड देना आरम्भ कर देते हैं । (से जे से जीवे जस्स परेण सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते) वह जीव वही है जिसने दीक्षा धारण करने के पूर्व यानी गृहस्थवास में सम्पूर्ण प्राणी और सर्वों को दण्ड देना त्याग नहीं किया था (से जे से जीवे जस्स आरेण सव्वपाणेहिं जावसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते) तथा वह जीव वही है जिसने दीक्षाधारण के पश्चात् सम्पूर्ण प्राणी और सर्वों को दण्ड देना त्याग किया था (से जे से जीवे जस्स इयाणिं सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते भवइ) एवं वह जीव वही है जो इस समय गृहस्थभाव अर्हकार करके सम्पूर्ण प्राणी और सम्पूर्ण सर्वों को दण्ड देने का त्यागी नहीं होता (आरेण संजए इयाणिं असंजए) वह पहले तो असंयमी था और पीछे संयमी हुआ और फिर इस समय असंयमी हो गया है । (असंजयस्सण सव्वपाणेहिं जाव

भावार्थ—भेद नहीं रहता, जीव वही होता है परन्तु उसके पर्य्याय एक नहीं होते वे भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिये साधुपने के पर्य्याय में किये हुए प्रत्याख्यान के साथ जैसे गृहस्थ पर्य्याय का कोई सम्बन्ध नहीं होता है इसी तरह ब्रह्म पर्य्याय को न मारने का किया हुआ प्रत्याख्यान ब्रह्म पर्य्याय को छोड़कर स्थावर पर्य्याय में आये हुए प्राणी के साथ कुछ भी सम्बन्ध

शिविस्वत्ते भवद्, से एवमायाणह ?, शियठा !, से एवमायाणि
यव्व ॥

छाया—सर्वप्राणेषु यावत् सर्वसर्वेषु दम्बो नो निक्षिप्तो भवति तदेवं
जानीत निग्रन्थाः तदेवं ज्ञातव्यम् ।

अन्वयार्थ—सम्बन्धो हि ब्रह्मे जीवितकाल भवद् (जन्मकाली सीव सगूर्ण प्राणी और सगूर्ण
सर्पों को दम्ब वेने का स्वामी नहीं होता है जता वह पुरुष इस समय सगूर्ण
प्राणी और सगूर्ण सर्पों के दम्ब का स्वामी नहीं है । (एवमायाणह विवर्णा
एवमायाणिवर्ण) हे विवर्णों ! इसी तरह जानो और इसी तरह जानना चाहिये ।

भाषार्थ—नहीं रकता है जत प्रस के प्रत्यात्प्राणी पुरुष के द्वारा स्थावर पर्वतों के
पाठ से उसके प्रस का संग बनाना मिथ्या है ।

मगव च एां उवाहु शियठा खलु पुच्छियव्या—आरसतो !
नियठा इह खलु परिव्वाहया वा परिव्वाहआम्नो वा अन्नयरोहितो
तित्याययपोहितो आगम्म घम्म सवणवचिय उवसकमेज्जा ?, हता

छाया—मगवांश्च उवाह—निग्रन्था खलु प्रथम्या आपुप्पन्तो निग्रन्थाः !
इह खलु परिव्राजकाः वा परिव्राजिकाः वा अन्नयरेण्य स्तीर्वापठनेम्य
आगत्य धर्मभ्रमणप्रत्ययमुपसंक्रमेयुः ? इन्ध उपसंक्रमेयुः ।

अन्वयार्थ—(मगवं च एवं उवाहु) मगवाद् श्रीगोतम स्वामी ने कहा कि—(विरडा कल्ल पुच्छिय
व्या) मैं निग्रन्थों से पूछता हूँ (आरसतो विवर्णा !) हे जातुप्पन्त निग्रन्थ ! (इह
खलु परिव्राजका वा परिव्राजिका वा अन्नयरोहितो शिवाययपोहितो आगम्म घम्म
सवणवचिय उवसकमेज्जा) इस लोक में परिव्राजक जवना परिव्राजिकों विवरी
इससे तीर्थ के स्वाम में रह कर धर्म सुकने के किये वना साधु के भिन्न वा सखती

भाषार्थ—श्री गोतम स्वामी दूसरा दृष्टान्त लेकर अगम्य निग्रन्थों को वही पाठ
समाप्ता रहे हैं कि—मत्स्याकाल का सम्बन्ध पर्वतों के साथ होता है
इस्य रूप जीव के साथ नहीं होता है । यह भाषकों के किये ही नहीं
किन्तु साधुओं के किये भी वही पाठ है । किसी अन्वयार्थी परिव्राजक
और परिव्राजिका के साथ सम्प्रेक्षि साधु संभोग नहीं करते हैं परन्तु

उवसंकमेज्जा, किं तेसिं तहप्पगारेणं धम्मं आइक्खियव्वे !, हंता आइक्खियव्वे, तं चेव उवट्ठावित्तए जाव कप्पत्ति ?, हंता कप्पत्ति किं ते तहप्पगारा कप्पत्ति संभुजित्तए ! हंता कप्पत्ति, तेणं एया-रूवेणं विहारेणं विहरमाणा तं चेव जाव अगारं वएज्जा ? हंता वएज्जा, ते णं तहप्पगारा कप्पत्ति संभुजित्तए ! एो इएाट्ठे समड्ढे

छाया—किन्तेपां तथाप्रकाराणां धर्म आख्यातव्यः हन्त आख्यातव्यः । ते चैवमुपस्थापयितुं यावत् कल्पन्ते ? हन्त कल्पन्ते । किन्ते तथाप्रकाराः कल्पन्ते संभोजयितुं ? हन्त कल्पन्ते । ते एत द्रूपेण विहारेण विहरन्तः तथैव यावदगारं व्रजेयुः हन्त व्रजेयुः । ते च तथाप्रकाराः कल्पन्ते संभोजयितुम् ? नामर्थः समर्थः ते येते जीवाः ये

अन्वयार्थ—हैं ? (हन्ता उवसंकमेज्जा) निग्रन्थों ने कहा हॉ, आ सकती हैं । (तेसिं तहप्प गाराण धम्मं किं आइक्खियव्वे) श्री गोतम स्वामी ने कहा कि उन जैसे व्यक्तियों को क्या धर्म सुनाना चाहिये ? (हन्ता आइक्खियव्वे) निग्रन्थों ने कहा कि—हॉ, सुनना चाहिये (त चेव उवट्ठावित्तये जाव कप्पत्ति) भगवान ने कहा कि—धर्म सुनने के पश्चात् यदि उन्हें वैराग्य हो और वे साधु के निकट सम्यक् धर्म की दीक्षा लेना चाहें तो उन्हें क्या दीक्षा देनी चाहिये ? (हन्ता कप्पत्ति) निग्रन्थों ने कहा हा, देनी चाहिये (किं ते तहप्पगारा कप्पत्ति संभुजित्तए) क्या वे दीक्षा धारण करने के पश्चात् साधु के समोग के योग्य हैं ? (हन्ता कप्पत्ति) हॉ, अवश्य योग्य हैं (ते णं एयारूपेणं विहारेण विहरमाणा तं चेव जाव अगार वसेज्जा) वे दीक्षा पालन करते हुए कुछ काल तक विहार करके क्या फिर गृहवास में जा सकते हैं ? (हन्ता वएज्जा) हा, जा सकते हैं (ते णं तहप्पगारा समुजित्तए कप्पत्ति) अब वे गृहवास को प्राप्त हो कर क्या साधु के समोग के योग्य हो सकते हैं ?

भावार्थ—जब वे साधु से धर्म को सुन कर सम्यक् धर्म के अनुसार दीक्षा धारण करके साधु हो जाते हैं उनके साथ साधुसंभोग करते हैं और वेही जब असत् कर्म के उदय से फिर पहले के समान ही दीक्षा पालन त्याग कर गृहस्थ हो जाते हैं तब उनके साथ साधु समोग नहीं करते हैं । कारण यही है कि—दीक्षा छोड़ देने के पश्चात् उनकी पर्य्याय वृद्ध जाती है परन्तु जीव तो उनका वही है जो दीक्षा लेने के पश्चात् था । परन्तु अब वह दीक्षा की पर्य्याय नहीं है इसलिए साधु उनके

से जे से जीवे जे परेणो नो कप्पति समुजित्तए, से जे से जीवे
 आरेणो कप्पति समुजित्तए, से जे से जीवे जे इयाणी णो
 कप्पति समुजित्तए, परेणो अस्समणे आरेणो समणे, इयाणि
 अस्समणे, अस्समणेणो सद्धि णो कप्पति समणाय निग्गयाणो
 समुजित्तए, से एवमायाणह, शियठा, से एवमायाणियच्च ॥
 सूत्र ॥ ७८ ॥

छाया—परतो नो कल्पन्ते संमोजयित्तु ते ये ते जीवाः आरात् कल्पन्ते
 संमोजयित्तुम्, ते ये ते जीवा ये इदानीं नो कल्पन्ते संमोजयित्तु
 परतो येऽभमया आरात् अभया इदानीमभमयाः । अभमेपेन सार्धं
 नो कल्पते भमणानां निग्रन्थानां संमोक्तु तदेव जानीत तदेवं
 ज्ञातव्यम् ॥ ७८ ॥

अर्थ—(जो इच्छे समझे) नहीं वह बात उचित नहीं है (से से से जीवे परेणो नो कप्पति
 समुजित्तए) वह कहे तो नहीं है जिसके साथ साथ जो संयोग करना, हीना
 कारण करने के पहले नहीं कल्पता है (से से से जीवे आरेणो कप्पति समुजित्तए)
 और हीना छेने के परचात् संयोग करना कल्पता है (से से से जीवे
 इयाणी नो कप्पति समुजित्तए) तथा इस समझ जब कि उसने हीना
 पाठ्य करना छोड़ दिया है उसके साथ साथ का संयोग करना नहीं कल्पता है
 (जोनो अस्समणे आरेणो समणे इयाणी अस्समणे) वह हीन पहले अभमय वा
 पीछे अभमय हो गया और इस समझ अभमय है । (अस्समणेण सद्धि नो कप्पति
 समणाय निग्गयाणो समुजित्तए) अभमय के साथ अभय विघ्ननों का संयोग करना
 नहीं कल्पता है (सेएवमायाणह निग्गयाणो एवमायाणियच्च) है विघ्ननों!
 इसी तरह बान्धे और पैसा ही जानना चाहिये ॥ ७८ ॥

भावार्थ—साथ संयोग नहीं करछा है । इसी तरह जिस पुरुष ने अस प्राणी के
 पात का त्याग किया है वह अस प्राणी जब अस काय को छोड़ कर
 स्वार्थ पर्याय में आ जाता है तब वह भावक के मत्प्राप्त्याप्त का
 विषय नहीं होता है इसलिये उसके पात से भावक के मत्प्राप्त्याप्त का
 भग नहीं होता है यह जानना चाहिये ॥ ७८ ॥

भगवं च णं उदाहु संतैगइया समणोवासगा भवन्ति, तेसिं च णं एवं वुत्तपुव्वं भवइ—णो खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए, वयं णं चाउइसट्टमु द्विट्टपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा विहरिस्सामो, थूलगं पाणाइवायं पच्चक्खाइस्सामो, एवं थूलगं मुसावायं थूलगं अदिन्नादाणं थूलगं मेहुणं थूलगं परिग्गहं पच्चक्खाइस्सामो,

छाया—भगवांश्च उदाह—सन्त्येकतये श्रमणोपासकाः भवन्ति तैश्चैवमुक्तं पूर्वं भवति—न खलु वयं शक्नुमः मुण्डाः भूत्वाऽगारादन गारित्वं प्रव्रजितुम् । वयं चतुर्दश्यष्टमीपूर्णिमासु प्रतिपूर्णां पौषधं सम्यक् पालयन्तो विहरिष्यामः । स्थूलं प्राणातिपातं प्रत्याख्यास्यामः एवं स्थूलं मृपावादं स्थूलमदत्तादानं स्थूलं मैथुनं स्थूलं परि-

अन्वयार्थ—(भगव च ण उदाहु) भगवान् श्रीगोतम स्वामी ने कहा कि—(संतैगइया समणो वासगा भवन्ति) कोई श्रमणोपासक बड़े शान्त होते हैं, (तेसिं च णं एवं वुत्तपुव्वं भवन्ति) और वे इस प्रकार कहते हैं—(वयं मुडा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए ण खलु संचाएमो) हम प्रव्रज्या धारण करके गृहवास को त्याग कर अनगार होने के लिये समर्थ नहीं हैं (वयं च णं चाउइसट्टमु द्विट्टपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा विहरिस्सामो) अतः हम चतुर्दशी, अष्टमी, और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषध व्रत का अच्छी तरह से पालन करते हुए विचरेंगे । (थूलगं पाणाइवायं थूलगं मुसावायं थूलगं अदिन्नादाणं थूलगं मेहुणं थूलगं परिग्गहं पच्चक्खाइस्सामो) तथा हम स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृपावाद, स्थूल अदत्ता-

भावार्थ—भगवान् गोतम स्वामी दूसरी रीति से उदक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि—हे उदक ! यह संसार कभी भी त्रस प्राणी से खाली नहीं होता है क्योंकि बहुत प्रकार से संसार में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है उनमें से दिग्दर्शन के रूप में कुछ मैं बतलाता हूँ । इस संसार में बहुत से शान्त श्रावक होते हैं जो साधु के निकट आकर कहते हैं कि—हम गृहवास को त्याग कर प्रव्रज्या धारण करने के लिये समर्थ नहीं हैं अतः हम अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्ण पौषध व्रत का आचरण करते हुए अपने को पवित्र करेंगे । तथा स्थूल प्राणा-

इच्छापरिमाण करिस्सामो, दुविह् तिविहेण, मा खलु ममहाए किंचि करेह वा करावेह वा तत्पत्रि पञ्चक्खाइस्सामो, ते ण अभोक्खा अपिक्खा असिणाइत्ता आसवीपेठियाओ पञ्चारहिता, ते तहा कालगया किं वत्तव्व मिया—सम्म कालगतत्ति ? वत्तव्व सिया, ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चति ते महाकाया ते चिरट्टिइया, ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपण्व

छाया—ग्रहं प्रत्याख्यास्याम । इच्छापरिमाण करिष्यामो त्रिविधं त्रिविधेन मा खलु मवर्ष किञ्चित् कुरुत वा कारयत वा तथात्रि प्रत्याख्यास्यामः । ते असुक्त्वा अपीत्वा अस्नात्वा आसन्दीपीठिकातः पर्या रस ते तथाकालगता, किं वक्तव्यं स्यात् ? सम्पक् कालगता इति । वक्तव्यं स्यात् । ते प्राणा अप्युच्यन्ते ते व्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्त्विकाः । ते बहुतरगा प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—इत, स्पूळ मैजुन और स्पूळ परिमाह का त्याग करेंगे । (इच्छापरिमाण करिस्सामो) हम अपनी इच्छा का परिमाण करेंगे अर्थात् सीमित करेंगे (दुविहं त्रिविहेण) हम दो करण और तीन योग से प्रवृत्तवान् करेंगे । (मा खलु ममहाए किंचि करेह वा करावेह वा) हमारे किये हुए मत करो और कुछ मत बनानो (तत्पत्रि पञ्चक्खाइस्सामो) हम ऐसा भी प्रत्याख्याप्त करेंगे । (ते ण अभोक्खा अपिक्खा असिणाइत्ता आसवीपेठियाओ पञ्चारहिता ते तहा कालगया किं कालं मिया सम्म कालगतत्ति वत्तव्व सिया) वे भ्रातृक विना पाने पीये और विना स्नान किये आसन से उतर कर यदि मृत्यु को प्राप्त हो जायें तो उनके कण्ठ से निरस्य से क्या करना होगा ? वे अच्छी रीति से कण्ठ को प्राप्त हुए नहीं करवा होगा । अर्थात् हथकी अच्छी गति हुई है नहीं करना होगा । (ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चति) वे प्राणी कर्त्तव्य हैं और वस भी कर्त्तव्य हैं (ते महाकाया ते चिरट्टिइया) वे महात् शरीर वाले और चिरस्थक तक स्थिति वाले होते हैं (ते बहुतरगा प्राणा जेहिं समणोवासगस्स सुपण्वत्तव्व भवइ) वे प्राणी बहुत

भाषार्थ—विषाह, स्पूळ शूयाबाह, स्पूळ भक्ष्यादान स्पूळ मैजुन और स्पूळ परिमाह का भी त्याग करेंगे तथा पीपय प्रव के दिन दो करण और तीन योग से करने कराने और पकाने पकवाने से भी निवृत्ति करेंगे । इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे भ्रातृक विना श्राये पीये और विना स्नान भादि किये

क्वायं भवइ, ते अप्पयरागा पाणां जेहिं समणोवासगस्स अप्प-
च्चक्वायं भवइ, इति से महयात्रो जएणां तुब्भे वयह तं चेव
जाव अयंपि भेदे से णो णेयाउए भवइ ।

छाया—सुप्रत्याख्यानं भवति । ते अल्पतरकाः प्राणाः येषु श्रमणोपास-
कस्य अप्रत्याख्यानं भवति । स महतः यथा भूयं वदथ तथैव
यावद् अयमपि भेदः नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—हैं जिनमें श्रमणो पासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है (ते अप्पतरगा जेहिं
समणोवासगस्स अप्पच्चक्वायं भवइ) वे ही प्राणी थोड़े हैं जिनके चिपय में श्रमणो
पासक का प्रत्याख्यान नहीं होता है । (इति से महओ जण्णं तुब्भे वयह तं चेव
जाव अयंपि भेदे णो णेयाउए भवइ) अतः वह श्रावक महान् त्रस कायकी हिंसा
से निवृत्त है तो भी आप लोग जो उसके प्रत्याख्यान को निर्विषय बतलाते हैं यह
आपका मन्तव्य न्यायसंगत नहीं है ।

भावार्थ—यदि आसन से उतर कर मृत्यु को प्राप्त हो जायँ तो उनकी गति उत्तम
हुई यही कहना होगा । और इस प्रकार काल करने वाले प्राणी देवलोक
में उत्पन्न होते हैं इसीलिये उन्होंने देवगति प्राप्त की है यही मानना
होगा । और वे प्राणी त्रस हैं तथा महान् शरीर वाले और चिरकाल तक
देवलोक में निवास करने वाले हैं उन प्राणियों का घात प्रत्याख्यानी
श्रावक नहीं करता है इसलिये उसका प्रत्याख्यान सविषय है, निर्विषय
नहीं है इसलिए श्रावकों के प्रत्याख्यान को त्रस के अभाव के कारण
निर्विषय बताना मिथ्या है ।

भगवं च णं उदाहु संतेगइया समणोवासगा भवन्ति, तेसिं
च णं एवं वुत्तपुब्बं भवइ, णो खलुं वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता

छाया—भगवाँश्चोदाह—सन्त्येके श्रमणोपासकाः भवन्ति, तैश्चैवमुक्तपूर्वं
भवति—न खलु वयं शक्नुमो मुण्डाः भूत्वा अगाराद् यावत्प्रव्रजि-

अन्वयार्थ—(भगवच्चण उदाहु) भगवान् श्री गोतमस्वामी ने कहा कि—(संतेगइया समणो-
वासगा तेसिं च णं एवं वुत्तपुब्बं भवति) इस जगत् में कोई ऐसे अप्पणोपासक

भावार्थ—श्री गोतम स्वामी उदक पेटाल पुत्र से कहते हैं कि—हे उदक ! ससार
में ऐसे भी श्रावक होते हैं जो गृहस्थवास को त्यागकर दीक्षा ग्रहण

आगाराभो जाव पञ्चदशै, शो खलु वय सचाएमो चाठइसठ
मुदिद्वपुण्यमासिणीसु जाव अणुपालेमाणाः विहरिचए, वय य
अपञ्चिममारणतिय सलेहणाजूसणाजूसिया मत्तपाण पडियाइ
क्खिया जाव काल अणवकस्समाणा विहरिस्सामो, सध्व, पाणा
इवाय पञ्चक्खाइस्सामो जाव सव्व परिग्गाह पञ्चक्खाइस्सामो
तिविह तिविहेण, मा खलु ममहाए किंचिवि जाव आसदीपेडि

छाया—सुम् । न खलु वयं सकृत्तुमभर्तुर्यष्टमीपूर्णिमासु यावदनुपात्त
यन्तो विहर्तुम् । अपमपश्चिमपरणान्तसंसेखनाद्योपखाजुष्य
मत्तपानं प्रत्यास्याय यावत् कालमवकाशमाणाः विहरिष्याम सर्व
प्राणातिपातं प्रत्यास्यास्यामः यावत् सर्वं परिग्रहं प्रत्यास्यास्याम
त्रिविधं त्रिविधेन माकिञ्चिन्मदुर्षं यावद् आसन्दीपीठिकातः प्रत्या-

अन्वपार्थ—होते हैं जो इस प्रश्न करते हैं कि—(जब मुंडा सूत्र आगाराभो जाव पञ्चदश
न काल संवाप्तो) इस मुण्ड होकर पुरुषसत्त्व त्याग करके प्रकृत होते के
छिने समर्थ नहीं हैं (चठइसठसुरिद्वपुण्यमासिणीसु जाव अणुपालेमाणा वि
रिचए व कलु सचाएमो) तथा चतुर्विंशती अष्टमी और पूर्णिमा आदि तिथियों में
पूर्व पीपल मत को पाठन करने हुए निश्चरने में भी हम समर्थ नहीं हैं । (वय न
अपञ्चिममारणतिय संसेखनाजूसणाजूसिया मत्तपाण पडियाइतिपया वय कल
मक्खइंजमाणा विहरिस्सामो) हम तो अन्त समय में मरण करके जाने पर संके
क्या का धेकन करके भाग पानी को त्याग कर हीर्षं कल भी इच्छा न रहने हुए
विचरेंगे । (सर्वं पत्याह्वायं जाव सर्वं परिग्रहं तिदिद तिदिहेण पञ्चक्खा-
इस्सामो मा कलु ममहाए किंचिवि जाव) उस समय हम तीनों मरण और तीन
धोगों से समस्त प्राणातिपात आदि और समस्त परिग्रहों का त्याग करेंगे और
मैंने किने हुए करो मत और कराया मत इस प्रश्न हम प्रत्याख्याय करेंगे ।

भावार्थ—करने में तथा अष्टमी, चतुर्विंशती और पूर्णिमा आदि तिथियों में पूर्व पीपल
मत को पाठन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं कि
हम मरण समय में संघारा और संसेखना को धारण करके उत्तम गुण
पुण्य होकर भाव पानी का सर्वथा त्याग करेंगे तथा उस समय हम
समस्त प्राणातिपात आदि आशयों को तीन मरण और तीन धोगों से
त्याग करेंगे । ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात् वे भावक इसी रीति से जब

यात्रो पञ्चोरुहिता एते तहा कालगया, किं वक्तव्यं सिया संमं कालगयत्ति ?, वक्तव्यं सिया, वे पाणावि वुच्चन्ति जाव अयंपि भेदे से णो णेयाउए भवइ ।

छाया—रुह एते कालगताः किं वक्तव्यं स्यात् ? सम्यक् कालगता इति वक्तव्यं स्यात् ते प्राणा अप्युच्यन्ते यावदयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—(आसदीपेढियाओ पञ्चारहिता एते तहाकालगया किं वक्तव्यं सिया सम्म कालगया इति वक्तव्यं सिया) इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे श्रावक अपने आसन से उतर कर जब काल को प्राप्त करते हैं तब उनके काल के विषय में क्या कहना होगा यही कहना होगा कि इन्होंने अच्छी रीति से काल की प्राप्ति की है (ते पाणा वि वुच्चन्ति जाव अयमपि भेदे से णो णेयाउए भवइ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और ब्रह्म भी कहलाते हैं और इनकी हिंसा से श्रावक निवृत्त है इसलिये श्रावक के व्रत को निर्विषय बताना न्याय सगत नहीं है ।

भावार्थ—मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब उनकी गति के विषय में यही कहना होगा कि वे उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं । वे अवश्य किसी देवलोक में उत्पन्न हुए हैं । वे श्रावक देवता होने के कारण यद्यपि किसी मनुष्य के द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं हैं तथापि वे ब्रह्म तो कहलाते ही हैं अतः जिसने ब्रह्म जीवों के घात का त्याग किया है उसके त्याग के विषय तो वे देव होते ही हैं अतः ब्रह्म के अभाव के कारण श्रावक के प्रत्याख्यात को निराधार बताना न्याय सगत नहीं है यह श्री गोतम स्वामी का आशय है ।

भगवं च णं उदाहु सत्तेगइया मणुस्सा भवंति, तंजहा—

महइच्छा महारंभा महापरिग्गहा अहम्मिया जाव दुप्पडियाणंदा

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा महेच्छाः महारम्भाः महापरिग्रहाः अधार्मिकाः यावद् दुष्प्रत्यानन्दा यावत्स-

अन्वयार्थ—(भगव च णं उदाहु) भगवान्-गोतम स्वामी कहते हैं कि - (सत्तेगइया मणुस्सा भवंति) इस ससार में कोई ऐसे मनुष्य होते हैं (महइच्छा महारम्भा महापरिग्रहा

भावार्थ—श्री गोतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में बहुत से मनुष्य महा इच्छा वाले महारम्भी महापरिग्रही और अधार्मिक होते हैं । वे कितना

जाव सञ्चाओ परिगहाओ अप्पडिविरया जावञ्जीवाए, जेहिं
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए वडे शिक्खित्ते, ते ततो
आउग विप्पजहति, ततो भुज्जो सगमावाए दुग्गह्मिणो भवति
ते पाणावि बुच्चति ते तसावि बुच्चति ते महाकाया ते चिरट्ठि

छाया—वेम्यः परिग्रहेभ्योऽप्रतिविरताः यावन्जीवनम् । येषु भ्रमणोपासकस्य
आदानद्वयः आमरखान्तं दण्डं निधिप्तो भवति । ते ततः आयुः
विमज्जहति ततो भूयः स्वकमादाय दुर्गविगामिनो भवति ते प्राणा
अप्युच्यन्ते ते श्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्तौ चिरस्त्विका ते

भावार्थ—अभिमिया बाल दुप्पडिवालंदा) को महान् इच्छा वाले महान् आत्म करने वाले,
महान् परिग्रह करने वाले अर्थात् तपो बड़ी कठिनाई से प्राप्त करने योग्य होते
हैं । (बाल सञ्चाओ परिगहाओ आत्मीवाए अप्पडिविरया) वे जीवन पर एक
प्रकार के परिग्रहों से निवृत्त नहीं होते हैं । (जेहिं समणोवासगस्स आया-
णसो आमरणाताए वडे शिक्खित्ते) इन प्राणियों का मृत करना आसक महत्प्रयत्न
के समय से मरण पर्यन्त त्याग करता है । (ते ततो आउग विप्पजहति ततो भुज्जो
सगमावाए दुग्गह्मिणो भवति) वे पूर्वोक्त प्रकार का एक के समय अपनी बातों को
करीब होते हैं और अपने पाप कर्म को अपने साथ लेकर दुर्गति को प्राप्त करते हैं ।
(ते पाणावि बुच्चति तसावि बुच्चति) वे प्राणी भी कह सकते हैं और तस भी
कह सकते हैं । (ते महाकाया ते चिरट्ठिणा) वे बड़े स्तर वाले और बहुत बड़े
एक को स्थिति वाले होते हैं (ते कहुवराण) और वे संख्या में बहुत हैं (आत्मान
सो) इन प्राणियों को मारक के मृत प्रयत्न के समय से मरण तक व मरण के भी

भावार्थ— ही समझाने पर भी नहीं समझते । वे साधक कर्मों से जीवन भर
निवृत्त नहीं होते हैं । वे प्राणी भी कह सकते हैं और तस भी कह सकते हैं ।
प्रत्याक्ष्यानी मारक मृत प्रयत्न के समय से लेकर मरणपर्यन्त इन प्राणियों
के घात के त्यागी होते हैं । वे प्राणी का एक के समय मृत्यु को प्राप्त
करके अपने पाप कर्म के फल मरण गति को प्राप्त करते हैं । वे उस
मरण में चिरकाल तक विवास करते हैं इन प्राणियों को मारने का
मारक ने त्याग किया है इसलिये मारक का प्रत्याक्ष्याम सविषय है
निर्विषय नहीं है मृत आप लोग तस प्राणी के अभाव के कारण जो

इया ते बहुयरगा आयाणसो, इति से महयाओ रां जणरां तुब्भे
वदह तं चेव अयंपि भेदे से णो णेयाउए भवइ ।

छाया—बहुतरकाः आदानशः इति स महतः येषु यूयं वदथ तच्चैव अयमपि
भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—प्रतिज्ञा की है (से महयाओ) इसलिये वे श्रावक प्राणियों की महान् संख्या को
दंड देने से विरत है (जणं तुब्भे वयह तंचेव अयपि भेदे से णो णेयाउए भवइ)
अत आप लोग जो श्रावक के व्रत को निर्विषय बतला रहे हैं यह आपका मत
न्याय संगत नहीं है ।

भावार्थ—श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय बतला रहे हैं यह न्यायसंगत
नहीं है ।

भगवं च रां उदाहु संतेगइया मणुस्ता भवंति, तंजहा—
अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया जावसब्बाओ परिग्ग-
हाओ पडिविरया जावज्जीवाए, जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा अनारम्भा
अपरिग्रहाः धार्मिकाः धर्मानुज्ञाः यावत् सर्वेभ्यः परिग्रहेभ्यः परि-
विरताः यावज्जीवनं येषु श्रमणोपासकस्य आदानशः आमरणान्तं

अन्वयार्थ—भगवच ण उदाहु) भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—(सतेगइया मणुस्ता
भवति तजहा अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया) इस जगत् में ऐसे भी
मनुष्य होते हैं जो आरम्भ नहीं करते हैं परिग्रह नहीं ग्रहण करते हैं धर्म का
आचरण करते हैं और दूसरे को धर्म आचरण करने की अनुज्ञा देते हैं । (जाव
सब्बाओ परिग्गहाओ जावज्जीवाए पडिविरता) वे सब प्रकार के प्राणतिपात से
लेकर सब परिग्रहों से जीवन पर्यन्त निवृत्त रहते हैं । (समणोवासगस्स जेहिं
आयाणसो आमरणान्ताए दडे निक्खित्ते) उन प्राणियों को दण्ड देने का

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में बहुत से मनुष्य
आरम्भ वर्जित परिग्रह रहित धर्माचरणशील और धर्म के पक्षपाती होते
हैं । वे मरण पर्यन्त सब प्रकार के परिग्रहों से निवृत्त रहते हुए काल
के अवसर में मृत्यु को प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त करते हैं । वे

आमरगताए वडे शिचिखस्ये ते तन्नो आउग विप्यजहति ते तन्नो
भुज्जो सगमावाए सग्गइगामिणो भवति, ते पाणावि पुच्चंति
जाव णो शेयाउए भवइ ।

छाया—दृष्टं निश्चितं ते ततः आयुः विमज्जति ते ततो भूयः स्वकमसार
सवृत्तिगामिनो भवन्ति ते पाणा अप्युच्यन्ते तं प्रसा अप्युच्यन्ते
यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—आमर अत महान के दिन से मरज पच्यन्त के किये त्याग करता है। (ते ततो आमर
विप्यज्जति) के पूर्वोक्त धार्मिक पुण्य कर्म करने पर अपनी आयु का त्याग करने
हैं (भुज्जो सगमावाए सग्गइगामिनो भवन्ति) और वे फिर अपने पुन्य कर्म को
साथ लेकर अपनी गति में जाते हैं (ते पाणावि पुच्चंति तसामि पुच्चंति) वे
मापी भी कहलाते हैं और अस भी कहलाते हैं (जाव णो शेयाउए भवइ) वे
मापी निरकर्म तक स्वर्ग में विद्यमान करते हैं उन्हें जावक दण्ड नहीं होता है इस
किये अस के अमर के साथ आमर के अत को निर्दिष्ट बताया गया अत नहीं
है ।

भावार्थ—मापी भी कहलाते हैं और अस भी कहलाते हैं इन मापियों को आमर
अत महान के दिन से लेकर सुसुपच्यन्त पण्ड नहीं होता है इसकिये
आमर का अत स्वयंपय है निर्दिष्ट नहीं है ।

भगव च ण उवाहु संतेगाइया मणुस्सा भवति, तज्जहा-
अप्येच्छा अप्पारमा अप्पपरिगहा धम्मिया धम्माणुया जाव पुग

छाया—भगवो बोधाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तत्रया—अप्येच्छा
अप्पारम्मा अप्पपरिगहा धम्मिया धम्माणुया यावदेकतः परिगहाद

अन्वयार्थ—(भगवर् चर्च उवाहु) भगवाए गौतम स्वामी ने कहा कि—(संतेगाइया मणुस्सा
भवन्ति) इस जगत् में कोई देवे भी मनुष्य होते हैं (अप्येच्छा अप्पारमा) को
अल्प इच्छा करने वाला अतम करनेवाले (अप्पपरिगहा धम्मिया धम्माणुया)
अल्प परिग्रह करनेवाले धार्मिक और धर्म की अनुज्ञा देनेवाले (अत पंगवाजा

ञ्चात्रो परिग्गहात्रो अप्पडिविरया, जेहिं समणोवासगस्स आया-
णसो आमरणांताए दंडे णिक्खित्ते, ते तत्रो आउगं विप्पजहंति,
ततो भुज्जो सगमादाए सग्गइगामिणो भवंति, ते पाणावि
बुच्चंति जाव णो णेयाउए भवइ ॥

छाया—प्रतिविरताः येषु श्रमणोपासकस्य आदानतः आमरणान्तं दण्डो
निक्षिप्तः ते ततः आयुः विप्रजहति ततो भूयः स्वकमादाय स्वर्गंति
गामिनो भवन्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते त्रसा अपि यावन्नो
नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—परिग्गहाओ अप्पडिविरया) वे किसी प्राणातिपातसे विरत और किसी से अविरत
एवं परिग्रह पर्यन्त सभी आश्रवों में किसी से विरत और किसी से अविरत होते
हैं । (जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए दंडे निक्खित्ते) उन्हें
व्रत ग्रहण के दिन से लेकर मरण पर्यन्त दण्ड देने का श्रावक त्याग करता है ।
(ते तत्रो भाउय विप्पजहति) वे अपनी उस आयु का त्याग करते हैं (ततो भुज्जो
सगमादाए सग्गइगामिणो भवति) और अपने पुण्य कर्म को लेकर अच्छी गति को
प्राप्त करते हैं (ते पाणावि बुच्चंति जाव णो णेयाउए भवइ) वे प्राणी भी कहलाते
हैं और त्रसमी कहलाते हैं अतः श्रावक के व्रत को निर्विषय बताना न्यायसङ्गत
नहीं है ।

भावार्थ—स्पष्ट है ।

भगवं च णं उदाहु सत्तेगइया मणुस्सा भवंति, तंजहा—
आरणिया आवसहिया गामणियंतिया कएहुई रहस्सिया, जेहि

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येकतये मनुष्याः भवन्ति तद्यथा आरण्यकाः
आवसथकाः ग्रामनिमन्त्रिकाः क्वचिद्राहसिकाः येषु श्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—(भगवं च ण उदाहु) भगवान् गौतम स्वामी ने कहा कि (सत्तेगइया मणुस्सा
भवति) इस जगत् में ऐसे भी मनुष्य होते हैं (तंजहा—आरणिया आवस-
हिया गामणिमतिया कण्हइ रहस्सिया) जो जंगल में निवास करते हैं, क्षोपड़ी

भावार्थ—भगवान् गौतम स्वामी कहते हैं कि—इस जगत् में कोई मनुष्य वन में
निवास करते हैं और कन्द मूलफल आदि खाकर अपना जीवन व्यतीत

समणोवासगस्त आयाणसो आमणताए वृद्धे शिक्खिन्त्ते भवइ,
णो बहुसजया रोषहुपडिविरया पाणभूयजीवसत्तेहिं, अप्पणा
सद्धामोसाइ एव विप्पडिवेदेति—अह ए हतव्वो अन्ने हतव्वा,
जाव कात्तमासे काल किच्चा अन्नयराइ आसुरियाइ किच्चिसियाइ

छाया—आदानस्यः आमस्थान्ताय दण्डो निक्षिप्तो भवति नो बहुसंयताः नो
बहुप्रतिविरता, प्राणिभूतजीवसत्त्वेभ्य आत्मना सत्यानि सृष्टा
एवं विप्रतिवेदयन्ति अहं न हन्तव्योऽन्ये हन्तव्याः यामत् कालमासे

अन्वार्थ—जगत्तर रहते हैं तथा प्राप्त में जाकर मिमन्त्रण जीवन करते हैं कोई किसी पुत्र
विषय को बचाने वाले होते हैं (जैसे समणोवासगस्त आपाणसो आमणताए
वृद्धे शिक्खिन्त्ते भवति) जगत्मे अमणोपास्तक अणप्रवृत्त करने के विषये केवल
अरथ पर्यन्त दण्ड देने का त्याग करता है। (ते को बहुसंयता को बहुप्रतिवि
रता) वे संकमी नहीं हैं वे सर्व सात्वत कर्मों से विमुक्त नहीं हैं। (ते अल्पना
सद्धामोसाइ एवं विप्पडिवेदयन्ति) वे अपने मतसे व्यवस्था करके सत्य झूठी बात
झोंगों को इस प्रकार कहा करते हैं (अहं ए हतव्वो अन्ने हतव्वा) मुझसे नहीं
मरण चाहिये दूसरे को मारना चाहिये (जाव कालमासे काल किच्चा अन्नय
राइ आसुरियाइ किच्चिसियाइ अन्नयरातो भवति) वे कल बाने पर धनु को

आवार्थ—करते हैं और कोई शोषणी बना कर निवास करते हैं तथा कोई प्राप्त में
मिमन्त्रण जाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये लोग अपने को
मोक्ष का आराधक बतलाते हैं परन्तु ये मोक्ष के आराधक नहीं हैं ये
अहिंसा का पालन करने वाले नहीं हैं। इन्हें जीव भीर अजीव का
विशेष भी नहीं है। ये लोग कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातों का उपदेश
लोगों को दिया करते हैं। ये करते हैं कि—“हम तो ब्रह्म हैं परन्तु
दूसरे प्राणी ब्रह्म नहीं हैं हमें आशा न देनी चाहिये परन्तु दूसरे
प्राणियों को आशा देनी चाहिये हमें दास आदि बनाकर नहीं रखना
चाहिये परन्तु दूसरों को रखना चाहिये इत्यादि”। इस प्रकार उपदेश
देने वाले ये लोग की मोग तथा सांसारिक दूसरे विषयों में भी अत्यन्त
आसक्त रहते हैं। ये लोग अपनी आधुनिक सांसारिक विषय भोगों को
भोगकर मृत्यु को प्राप्त करके अपनी अज्ञान तपस्या के प्रभाव से अक्षय
देवयोनि में उत्पन्न होते हैं। अथवा प्राणियों के घात का उपदेश देने के
कारण ये लोग तित्वाभ्यकारयुक्त भक्ति दुःखद मरकों में जाते हैं। ये

जाव उववत्तारो भवन्ति, तत्रो विपमुच्चमाणा भुज्जो एलमुयत्ताए तमोरुवत्ताए पच्चायन्ति ते पांणावि वुच्चन्ति जाव णो णेयाउए भवइ ।

छाया—कालं कृत्वा उपपत्तारो भवन्ति । ततो विप्रमुच्यमानाः भूयः एल मूकत्वाय तमोरूपत्वाय प्रत्यायान्ति । ते प्राणा अप्युच्यन्ते त्रसा अप्युच्यन्ते यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—प्राप्त करके असुर संज्ञक किल्बिपी देवता होते हैं (तओ विपमुच्चमाणा भुज्जो एलमूलत्ताए तमोरुवत्ताए पच्चायति) वे वहा से मुक्त होकर फिर बकरे की तरह गूंगा और तामसी होते हैं (ते पाणावि वुच्चन्ति) वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं (णो णेयाउए भवइ) इसलिये श्रावकों के व्रतको निर्विषय बताना न्यायसंगत नहीं है ।

भावार्थ—लोग चाहे देवता हों या नारकी हों दोनों ही हालत में त्रसपने को नहीं छोड़ते हैं अतः श्रावक इनको न मार कर अपने व्रत को सफल करता है । यद्यपि इनको मारना द्रव्यरूप से सम्भव नहीं है तथापि भाव से इनको मारना सम्भव है अतः श्रावक का व्रत निर्विषय नहीं है । ये लोग स्वर्ग तथा नरक के भोग को समाप्त करके फिर इस लोक में अन्धे, बहरे और गूंगे होते हैं अथवा तिर्य्यञ्चों में जन्म ग्रहण करते हैं दोनों ही अवस्थाओं में ये त्रस ही कहलाते हैं इसलिये त्रस प्राणी को न मारने का व्रत जो श्रावक ने ग्रहण किया है उसके अनुसार ये श्रावकों के द्वारा अवध्य होते हैं अतः श्रावकों के व्रत को निर्विषय बताना मिथ्या है ।

भगवं च णं उदाहु संतेगइया पाणा समाउया जेहिं सम-
णोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए जाव दंडे शिक्खित्ते भवइ

छाया—भगवांश्चोदाह—सन्त्येकतथे प्राणिनो दीर्घायुषः येषु श्रमणोपास-
कस्य अदानशः आमरणान्ताय दण्डः निक्षिप्तो भवति । ते

अन्वयार्थ—(भगवचण उदाहु) भगवान् श्री गोतम स्वामी ने कहा कि—(संतेगइया पाणा दीहाउया जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दंडे निक्खित्ते भवइ) इस जगत में बहुत से प्राणी चिरकाल तक जीने वाले हैं जिनमें श्रमणोपासक का प्रत्या-

ते पुञ्चामेव कालं करेति करेत्ता पारलोह्यत्वात् पञ्चायति, ते
पाणावि बुञ्चति ते तसावि बुञ्चति ते महाकाया ते चिरद्विह्या
ते वीहाडया ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपञ्चक्त्वाय
भवइ जाव णो णोयाउए भवइ ।

छाया—पूर्वमेव कालं कुर्यन्ति कृत्वा पारलौकिकत्वाय मत्यायान्ति । ते
प्राणा अप्युच्यन्ते ते तसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते चिरस्थि
तिका ते दीर्घायुषः ते बहुतरका येषु भ्रमणोपासकस्य सुमत्याख्या
न भवति । यावन्नो नैयायिको भवति ।

अन्वर्थ—ज्वाल सुमत्याख्यान होता है और वे ब्रह्ममहम के दिन से केवल मरुत्पर्याप्त बर्षों
वृष्य नहीं होते हैं । (ते पुञ्चामेव कालं करेति करेत्ता पारलोह्यत्वात् पञ्चायति)
वे प्राणी पहले ही काल से प्राप्त होकर परलोक में जाते हैं (ते पाणावि बुञ्चति
तसावि बुञ्चति) वे प्राणी भी बदकाल हैं और बसमी बदकाले हैं (ते महाकाया
ते चिरद्विह्या वीहाडया ते बहुयरगा) वे महान् क्षरित वाले तथा चिरकाल की
रिबन्धि वाले और दीर्घ आयु वाले एवं बहुत संख्या वाले हैं (जेहिं समणोवासगस्स
सुपञ्चक्त्वाय भवइ) इसलिये भ्रमणोपासक का मत बन्धी अवेदा से सुमत्या
ज्वाल होता है (जाव नो नैयायिक् भवइ) अतः अन्वर्थ के मतानुसार को विधिपत्र
कताना उचित नहीं है ।

मावार्थ—सुगम है ।

भगव च ण उदाहु सतेगइया पाणा समाठया जेहिं
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए जाव दणे शिक्खित्ते

छाया—भगवोऽभोदाह सन्त्येकतये प्राणिन समायुषः येषु भ्रमणोपासकस्य
आदानस्यः आमरणान्ताय पाचवृ दण्डः निधिष्ठो भवति । ते स्वय

अन्वर्थ—(भगवोऽभोदाह उदाहु) भगवाद् श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—(उदाहुवा कताना
काना सति जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दणे शिक्खित्ते भवइ)
कोई प्राणी समान आयु वाले होने में दिनको भ्रमणोपासक ब्रह्ममहम के दिन से

भवइ ते सयमेव कालं करेति करित्ता पारलोइयत्ताए पच्चायंति
ते पाणावि बुच्चंति तसावि बुच्चंति ते महाकाया ते समाउया ते
बहुयरगा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ जाव णो
णेयाउए भवइ ।

छाया—मेव कालं कुर्वन्ति कृत्वा पारलौकिकत्वाय प्रत्यायान्ति ते प्राणा
अप्युच्यन्ते ते त्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते समायुपः ते बहुत-
रकाः येषु श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यातं भवति यावन्नो नैयायिको
भवति ।

अन्वयार्थ—लेकर मरण पर्यन्त दण्ड देना वर्जित करता है (ते सयमेव कालं करेति करित्ता
पारलोइयत्ताए पच्चायंति) वे प्राणी स्वयमेव काल को प्राप्त होते हैं और प्राप्त
होकर परलोक में जाते हैं (ते पाणावि बुच्चति तसावि बुच्चति) वे प्राणी भी
कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं (ते महाकाया ते समाउया ते बहुयरगा जेहिं
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ) वे महान् शरीर वाले और समान आयुवाले
तथा बहुत सख्या वाले है अतः उनमें श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सविषयक होता
है । (जाव णो णेयाउए भवइ) अतः श्रमणोपासक के प्रत्याख्यान को निर्विषय
बताना उचित नहीं है ।

भावार्थ—सुगम है ।

भगवं च णं उदाहु संतेगइया पाणा अप्पाउया, जेहिं
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए जाव दंडे सिक्खित्ते

छाया—भगवोश्चोदाह सन्त्येकतये प्राणिनोऽल्पायुषो येषु श्रमणोपासकस्य
आदानं आमरणन्ताय यावद् दण्डः निक्षिप्तो भवति । ते पूर्वं

अन्वयार्थ—(भगवंचणं उदाहु) भगवान् श्री गौतम स्वामी ने कहा कि—(एगइया अप्पा-
उया पाणा सति जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे निक्खित्ते भवति)

भावार्थ—इस जगत् में बहुत से त्रस प्राणी अल्प वायु वाले होते हैं वे जब तक जीते
रहते हैं तब तक प्रत्याख्यानी श्रावक उन्हें नहीं मारता है और फिर वे मर कर
जब त्रस भौति में उत्पन्न होते हैं उस समय भी श्रावक उन्हें नहीं मारता
है इसलिये श्रावक का प्रत्याख्यान सविषयक है निर्विषयक नहीं है अतः

भवइ, ते पुञ्जामेव कालं करेति करेत्ता पारलौक्यत्वाए पञ्चात्यति,
ते पाणावि बुञ्चति ते तसावि बुञ्चति ते महाकाया ते अम्प्याउया
ते बहुयरगा पाणा, जेहिं समणोवासगस्स सुपञ्चक्खाय भवइ,
जाव णो णोयाउए भवइ ।

छाया—मेव कालं कुर्वन्ति कृत्वा पारलौकित्वाय मत्यायान्ति ते प्राणा
अप्युच्यन्ते ते प्रसा अप्युच्यन्ते ते महाकायास्ते अत्यायुस्ते
बहुतरगाः प्राणाः येन भ्रमणोपासकस्य सुप्रत्यास्यार्तं भवति ।
यावन्मो नैयायिको भवति ।

अर्थ—कोई कस्य जसु बाणे प्राणी होते हैं जिन्होंने भ्रमणोपासक प्रभु प्रह्व के विषय में
केवल मरण पर्वन्त कर्म देने का त्याग करता है । (ते पुञ्जामेव कालं करेति
करेत्ता पारलौक्यत्वाए पञ्चात्यति) वे पहिले ही कर्म के प्राप्त करने वाले
में जाते हैं । (ते पाणावि बुञ्चति ते तसावि बुञ्चति ते महाकाया ते अम्प्या-
उया ते बहुयरगा वेहिं समणोवासगस्स सुपञ्चक्खाय भवइ) वे प्राणी
भी कह सकते हैं और वे प्रस भी कह सकते हैं वे महात् स्तरीयके तथा जिन
जसुबाणे और वे बहुत हैं जिनमें भ्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान
होता है । (जाव णो णोयाउए भवइ) कदा मरण के प्रत्याख्यान को निर्बिषय
बताना न्याय संगत नहीं है ।

भावार्थ—प्रस के भ्रमण के कारण भावक के प्रत्याख्यान को निर्बिषय बताना
न्याय संगत नहीं है ।

अगव च ण उदाहु सत्तेगइया समणोवासगा भवति, तेसिं च
ण एव बुत्तपुञ्च भवइ—णो खलु वयसचाएमो मुत्ता भविच्चा जाव
छाया—अगर्वाओदाह सन्त्येकस्ये भ्रमणोपासकाः भवन्ति तेस्वैवमुक्त्तपूर्वं
भवति न खलु वयं शकूनुमो मुत्ता मूत्वा यावत् भवन्ति न खलु

अर्थ—(अगर्वाएव उदाहु) अगव भी गौतमस्वामी ने कहा कि—(एगइया समणो-
वासगा भवति) कोई भ्रमणोपासक होते हैं (तेसिं च वं एवं बुत्तपुञ्च भवइ)

भावार्थ—श्री गौतम स्वामी भय दूसरे प्रकार से भावक के प्रत्याख्यान को सदि-
पयक होना सिद्ध करते हैं । कोई भावक वैसावकासिक प्रभु को स्वीकार

पव्वइत्तए, णो खलु वयं संचाएमो चाउदसद्वमुदिद्वपुएणमासिणीसु पडिपुएणं पोसहं अणुपालित्तए, णो खलु वयं संचाएमो अपच्छिमं जाव विहरित्तए, वयं च णं सामाइयं देसावगासियं पुरत्था पाईणं वा पडिणं वा दाहिणं वा उदीणं वा एतावता जाव सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते सव्वपाणभूयजीवसत्तेहिं खेमंकरे अहमंसि, तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणो-

छाया—वयं शक्नुमश्चतुर्दश्यएमीपूर्णिमासु परिपूर्णं पौषधमनुपालयितुं, न खलु वयं शक्नुमोऽपश्चिमं यावद् विहर्तुं, वयञ्च सामायिकं देशावकाशिकं प्रातरेव प्राचीनं प्रतीचीनं दक्षिणस्या मुदीच्याम् एता-
वद् सर्वप्राणेषु यावत्सर्वसत्त्वेषु दण्डो निक्षिप्तः सर्वप्राणभूतजीव सत्त्वानां क्षेमङ्करोऽहमस्मि । तत्र आराद् ये त्रसाः प्राणाः येषु

अन्वयार्थ—वे इस प्रकार कहते हैं कि—(वयं मुंडे भवित्ता जाव पव्वइत्तए न खलु संचाएमो) हम मुण्डित होकर दीक्षा पालन करने में समर्थ नहीं हैं । (वय चाउदसद्वमुदिद्व पुणिमासिणीसु पडिपुएणं पोसहं अणुपालित्तए न संचाएमो) तथा चतुर्दशी अष्टमी और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पौषध पालन करने के लिये भी समर्थ नहीं हैं । (वय अपच्छिमं जाव विहरित्तए णो खलु संचाएमो) एव हम मरणकाल में सयारा ग्रहण करने में भी समर्थ नहीं हैं । (वय च ण सामाइयं देसावगासियं पुरत्था पाईणं वा पडिणं वा दाहिणं वा उदीणं वा एतावता जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते) अत हम सामायिक, समय के प्रमाण से देशावकाशिक व्रत धारण करेंगे । इस प्रकार हम प्रतिदिन प्रातःकाल में पूर्व पदिचम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में देश की मर्यादा स्वीकार करके उस मर्यादा से बाहर के प्राणियों को दण्ड देना छोड़ देंगे (अह सव्वपाणभूतजीवसत्तेहिं खेमंकरे अस्मि) हम सम्पूर्ण प्राणी भूत जीव और सत्त्वों का क्षेम करने वाले होंगे । (तत्थ आरेणं जे

भावार्थ—करके धर्म का आचरण करते हैं । जिस श्रावक ने पहले सौ योजन की मर्यादा कायम करके दिग्गत ग्रहण किया है वह प्रतिदिन अपनी मर्यादा को घटाता हुआ जो योजन, गव्यूति (२ कोश) ग्राम और गृह की मर्यादा करता है उसे देशावकाशिक व्रत कहते हैं । इस व्रत को ग्रहण करने वाला श्रावक प्रतिदिन प्रातःकाल में इस प्रकार प्रत्या-
ख्यान करता है कि—“मैं आज पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण

वासगस्त आयाणसो आमरणताए दंडे निक्खिचे तत्रो आउय
विप्पजइति विप्पजइत्ता तत्थ आरेणु खेव जे तसा पाणा जेहि
समणोवासगस्त आयाणसो जाव तेसु पञ्चायति जेहि समणो
वासगस्त सुपञ्चक्खर्यं भवति । ते पाणावि जाव अयपि भेदे
से० ॥ (सूत्रं ७६) ॥

छाया—अमणोपासकस्य आदानस्यः आमरणान्ताय दण्डो निषिक्तः तत्र
आयुः विमज्जइति विमहाय तत्र आराद् ये व्रसाः प्राणाः तेषु प्रत्या-
यान्ति येषु अमणोपासकस्य सु प्रत्याख्यान भवति ते प्राणा अपि
यावद् अयमपि भेदः स नो नैपाधिको भवति ॥७९॥

अन्वयार्थ—तसा पाणा जेहि समणोवासगस्त आयाणसो आमरणताए दंडे निक्खिचे तत्रो
आउय विप्पजइति विप्पजइत्ता आरेण खे तसा पाणा तेषु पञ्चायति) तत्र प्रत्य
के समय ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले को व्रत प्राणी है जिसके
आपक ने व्रत ग्रहण के समय से केवल मरणपर्यन्त दण्ड देना त्याग दिया है वे
प्राणी अपनी आत्मा को छोड़ कर आपक द्वारा ग्रहणकी हुई मर्यादा से बाहर के
देशों में जब व्रत रूप में उत्पन्न होते है (जेहि समणोवासगस्त सुपञ्चक्खर्यं
भवत्) तब अमणोपासक को प्रत्याख्यान कर्ममें सुप्रत्याख्यान होता है (ते पाणावि
जाव अयपि भेदे से) वे प्राणी भी कह सकते हैं और व्रत भी कह सकते हैं क्या
आत्मों के व्रत को निर्दिश्य कृतान्त्याग्य संशय नहीं है ॥७९॥

भावार्थ—विज्ञानों में इतने कोस या इतनी दूर से अधिक न काढ़ेंगा ” । इस
प्रकार वह आपक प्रति दिन अपने गमनागमन की मर्यादा स्थापित
करता है । उस आपक ने गमनागमन के लिये बितनी मर्यादा स्थापित
की है उस मर्यादा से बाहर रहने वाले प्राणियों को दण्ड देना वह
बर्जित करता है । वह आपक अपने मन में यह निश्चय करता है कि
“मैं ग्रहण की हुई मर्यादा से बाहर रहने वाले प्राणियों को दण्ड देना वह
बर्जित करता हूँ इसलिये मैं उन प्राणियों की रक्षा करने वाला हूँ ” ।
वे प्राणी जब तक जीते रहते हैं तब तक आपक उनकी रक्षा करता है
और वे मर कर फिर यदि उस मर्यादा से बाहर के प्रदेशों में ही उत्पन्न
होते हैं तो आपक उन्हें दण्ड देना पुनः बर्जित करता है इसलिये आपक
के प्रत्याख्यान को निर्दिश्य कृतान्त्याग्य संशय नहीं है ॥ ७९ ॥

तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दंडे निक्खित्ते ते तत्रो आउं विप्पजहंति विप्पजहिंत्ता तत्थ आरेणं चैव जाव थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए दंडे णिक्खित्ते तेसु पच्चायंति तेहिं समणोवासगस्स अट्टाए दंडे अणिक्खित्ते अणट्टाए दंडे णिक्खित्ते ते पाणावि बुच्चंति ते तसा ते चिरट्टिइया जाव अयंपि भेदे से० ॥

छाया—तत्र आराद् ये त्रसाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमर-
णान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्ते तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय तत्र
आराच्चैव यावत्स्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्यार्थाय दण्डो-
ऽनिक्षिप्तः, अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तस्तेषु प्रत्यायान्ति । तेषु श्रमणो
पासकस्यार्थाय दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डोनिक्षिप्तः । ते प्राणा
अप्युच्यन्ते ते त्रसा अप्युच्यन्ते ते चिरस्थितिकाः यावदयमपि भेदः
स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—(तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए दण्डे
निक्खित्ते) वहा समीपदेश में रहने वाले जो त्रस प्राणी है जिनको दण्ड देना
श्रावक ने व्रत ग्रहण के दिन से लेकर मर्यन्त छोड़ दिया है (ते तत्रो आउं
विप्पजहति विप्पजहिंत्ता तत्थ आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं अणट्टाए दण्डे समणो-
वासगस्स णिक्खित्ते अट्टाए अणिक्खित्ते तेसु पच्चायंति) वे उस त्रस आयु को
छोड़ देते हैं और छोड़ कर वहाँ के समीप देश में जो स्थावर प्राणी हैं
जिनको श्रावक ने अनर्थ दण्ड देना वर्जित किया है परन्तु अर्थ दण्ड देना
वर्जित नहीं किया है उनमें उत्पन्न होते हैं (ते पाणावि बुच्चंति ते तसावि ते
चिरट्टितीया जाव अयंपि भेदे णो जेयाउए) वे प्राणी भी कहलाते हैं और
वे त्रस भी कहलाते हैं वे चिर काल तक स्थित रहते हैं उन्हें श्रावक दण्ड
नहीं देता है इस लिये श्रावक के व्रत को निर्विषय बताना न्यायसंगत
नहीं है ।

तत्थ जे आरेण तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आया
णसो आमरणताए • तन्नो आठ विप्पजहति विप्पजहिंता तत्थ
परेण जे तसा यावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अयाणसो
आमरणताए • तेसु पञ्चायति, तेहिं समणोवासगस्स सुपच्च-
क्खाय भवइ, ते पाणावि जाव अयपि मेवे से • ॥

छाया—उत्र ये आरात् व्रसाः प्राणा येषु भ्रमणोपासकस्य आदानञ्च आम-
रखान्ताय दण्डो निक्षिप्त ते तत्र आयु विप्यजहति, विप्रहाय तत्र
परेण ये व्रसा स्थावराम प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य आदानञ्च
आमरखान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्तेषु प्रत्यापान्ति तेषु भ्रमणोपास-
कस्य सुप्रत्यास्थानं भवति । ते प्राणा अपि यावदयमपि मेव स
नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—(तत्र आरेण जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दण्डे
विनिक्षिप्तं ते तन्नो आठ विप्पजहिंता तत्र परेण जे तसा यावारा पाणा जेहिं
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दण्डे विनिक्षिप्तं तेसु पञ्चायति) वहाँ
समीप देस में रहने वाले जो व्रत प्राणी हैं उनको आत्म के अतः प्रहण के दिव से
केवल मरणपर्यन्त दण्ड देना त्याग दिया है वे अपनी इस जातु को त्याग कर
उस देस से दूरकहीं देस में रहने वाले जो व्रत जीव स्थावर प्राणी हैं उनको दण्ड
देना आत्म के अतः प्रहण के दिव से मरणपर्यन्त छोड़ दिया है वहाँ
उपस्थित होते हैं (तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाय भवइ) इन प्राणियों में
भ्रमणोपासक का प्रत्यास्थान चरितार्थ होता है (ते पाणावि जाव अयपि मेवे
से जो नैयायिक भवइ) वे प्राणी भी कह सकते हैं और व्रत भी कह सकते उन्हें आत्म
दण्ड नहीं देना है अतः आचार्यों के प्रत्यास्थान को निर्दिष्ट करना व्यावहारिक
नहीं है ।

तत्थ जे आरेण यावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अद्याए

छाया—उत्र आरात् ये स्थावरा प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय

अन्वयार्थ—(तत्र आरेण जे यावारा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अद्याए दण्डे
विनिक्षिप्तं) वहाँ समीप देस में जो स्थावर प्राणी हैं उनको भ्रमणो-
पासक के प्रयोगपर्यन्त दण्ड देना निर्दिष्ट नहीं किया है परन्तु दिव मरण के

दंडे अणिक्वित्ते अण्डाए निक्खित्ते ते तत्रो आउं विप्पजहंति
विप्पजहिन्ता तत्थ आरेणं चेव जे तसा पाणा जेहिं समणोवास-
गस्स आयाणसो आमरणताए० तेसु पच्चायंति तेसु समणोवास-
गस्स सुपच्चक्खायं भवइ, ते पाणावि जाव अयंपि भेदे से णो० ॥

छाया—दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय दण्डो निक्षिप्तः ते तदायुः विप्रजहति
विप्रहाय तत्र आराच्चैव ये त्रसाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य
आदानश आमारणान्ताय दण्डो निक्षिप्तस्तेषुप्रत्यायान्ति तेषु
श्रमणोपासकस्य सुप्रत्याख्यानं भवति । ते प्राणा अपि यावद-
यमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—दण्ड देना वर्जित किया है (ते तओ आउं विप्पजहति विप्पजहिन्ता तत्थ आरेण
जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए दंडे निक्खित्ते तेसु
पच्चायंति) वे उस आयु को त्याग कर वहाँ समीप देश में जो त्रस प्राणी हैं जिनको
श्रमणोपासक ने व्रत ग्रहण के दिन से लेकर मरणपर्यन्त दण्ड देना वर्जित किया
है उनमें आकर उत्पन्न होते हैं । (तेसु समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवति) उनमें
श्रमणोपासक का सुप्रत्याख्यान होता है (ते पाणावि जाव अयमपि भेदे से
णो०) वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं अतः त्रस के अभाव के
कारण आचरों के प्रत्याख्यान को निर्विषय बताना न्याययुक्त नहीं है ।

तत्थ जे ते आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स
अण्डाए दंडे अणिक्वित्ते अण्डाए णिक्वित्ते, ते तत्रो आउं
विप्पजहंति विप्पजहिन्ता ते तत्थ आरेणं चेव जे थावरा पाणा

छाया—तत्र ये ते आराद् ये स्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय
दण्डोऽनिक्षिप्तोऽनर्थाय निक्षिप्तः ते तदायुः विप्रजहति विप्रहाय ते
तत्र आराच्चैव ये स्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य अर्थाय

अन्वयार्थ—(तत्थ जेते आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अण्डाए दंडे अणिक्वित्ते
अण्डाए णिक्वित्ते) वहाँ, वे जो समीपवर्ती स्थावर प्राणी हैं जिन्हें श्रावक ने
प्रयोजन वश दण्ड देना तो नहीं छोड़ा है परन्तु बिना प्रयोजन दण्ड देना छोड़ दिया
है (ते तओ आउं विप्पजहति विप्पजहिन्ता ते तत्थ आरेणं चेव जे थावरा पाणा जेहिं

जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते अण्णट्ठाए णिकिस्सत्ते
तेसु पञ्चायति, तेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अण्णट्ठाए ते
पाणावि जाव अयपि भेदे से णो • ॥

छाया—दण्डोऽनिक्षिप्तोऽनर्थाय दण्डो निक्षिप्त स्तेषु प्रत्यायाति । तेषु
भ्रमणोपासकस्य अर्थाय दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय निक्षिप्तः । ते
प्राणा अप्युच्यन्ते ते यावदयमयि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—समणोवासगस्स अट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते अण्णट्ठाए अणिकिस्सत्ते तेषु पञ्चायति) के
स्वावर प्राणी अपनी इस बांधु को त्याग करके वहाँ को समीपवर्ती स्वानर प्राणी है
जिन्हें जानक ने प्रयोजन वस दण्ड व ना तो नहीं छोड़ा है परन्तु बिना प्रयोजन
दण्ड देना श्रेय विद्या उच्चो उत्पन्न होते हैं (तेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अण्णट्ठाए ते
पाणावि जाव अयपि भेदे से णो वेवाए अण्णट्ठाए) उच्चो भ्रमणोपासक प्रयोजनवस तो
दण्ड देता है परन्तु बिना प्रयोजन नहीं देता है इसलिये जानक ने प्रत्यापान को
निश्चित्य प्रत्यापानवसुक्त नहीं है ।

तस्य जे ते आरेण धावरा पाणा जहिं समणोवासगस्स
अट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते अण्णट्ठाए णिकिस्सत्ते तन्नो आठ विप्प
जहति विप्पजहिन्वा तस्य परेण जे तसथावरा पाणा जेहिं सम
णोवासगस्स आयाणसो आमरणाताए० तेषु पञ्चायति तेहिं

छाया—तत्र ये ते आरात् स्वावराः प्राणाः येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय
दण्डोऽनिक्षिप्तः अनर्थाय निक्षिप्त तत्र आद्यः विप्रवहति विप्रहाय
तत्र परेण ये प्रसस्वावराः प्राणाः येषु क्रमणोपासकस्य आदानञ्च
आमरनान्ताय दण्डो निक्षिप्तः तेषु प्रत्यायाति तेषु भ्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—(तस्य जेते आरेण धावरा पाणा) वहाँ को वे समीपवर्ती स्वानर प्राणी हैं
(जेहिं समणो वासगस्स) जिन्होंने जानक ने । (अट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते) वहाँ दण्ड
देना नहीं छोड़ा है किन्तु (अण्णट्ठाए वुढे अणिकिस्सत्ते) । अन्वयार्थ दण्ड देना श्रेय विद्या है
(तस्यो आठ विप्पजहिन्वा) वे इस शरीर को त्याग करे छोड़ देते हैं (विप्पजहिन्वा)
छेद कर (तस्य परेण जे तसथावरा) वहाँ से दूर दैश में जो तस्य स्वानर प्राणी हैं
(जेहिं समणोवासगस्स) जिन्होंने जानक ने (आयाणसो आमरणाताए) तस्य प्रवह के

समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ, ते प्राणावि जाव अयंपि भेदे से णो रोयाउए भवइ ॥

छाया—सुप्रत्याख्यानं भवति । ते प्राणा अपि यावद् अयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—दिन से (दंडे निक्षिप्तते) मरण पर्यंत दंड देना वर्जित किया है (तेसु पच्चायति) उनमें उत्पन्न होते हैं (जेहिं समणोवासगस्स) जिनमें श्रावक का (सुपच्चक्खाय भवइ) सुप्रत्याख्यान होता है (ते प्राणावि जाव अयंपि भेदे) वे प्राणी भी कहलाते हैं और ग्रस भी कहलाते हैं अतः श्रावक के व्रत को (से णो रोयाउए भवइ) निर्विषय कहना न्याय संगत नहीं है ।

तत्थ जे ते परेणं तसथावरा प्राणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० ते तत्रो आउं विप्पजहंति विप्पजहिच्चा तत्थ आरेणं जे तसा प्राणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० तेसु पच्चायंति, तेहिं समणोवासगस्स सुपच्च-

छाया—तत्र ये ते परेण व्रसस्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय दण्डो निक्षिप्तः ते तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय तत्र आराद् ये व्रसाः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय दण्डो निक्षिप्तः तेषु प्रत्यायान्ति तेषु श्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—(तत्थ जे ते परेण तसथावरा प्राणा) वहाँ जो व्रस और स्यावर प्राणी श्रावक के द्वारा ग्रहण किए हुए देश परिमाण से अन्य देश में उत्पन्न है (जेहिं आयाण सो) जिनको व्रतारम्भ से लेकर (समणो वासगस्स) श्रावक ने (आमरणताए द डे निक्षिप्तते) मरण पर्यंत द ड देना छोड़ दिया है (ते तत्रो आउ विप्पजहति) वे उस आयु को छोड़ देते हैं (विप्पजहिच्चा) और छोड़कर (तत्थ आरेण जे तसा प्राणा) श्रावक के द्वारा ग्रहण किए हुए देश परिमाण में रहने वाले जो व्रस प्राणी हैं (जेहिं समणो वासगस्स आयाणसो आमरणताए द डे निक्षिप्तते) जिनको श्रावक ने व्रतारम्भ से लेकर मरण पर्यन्त दण्ड देना छोड़ दिया है (तेसु पच्चायति) उनमें उत्पन्न होते हैं । (तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ) उनमें श्रावक का

कस्त्राय भवद्, ते पाणावि जाय अयपि मेदे से णो गोयाउए भवद् ॥

छाया—सुप्रत्याख्यानं भवति ते प्राणापि यत्तद् अयपि मेदं स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—सुप्रत्याख्यान होता है (ते पाणावि जाय अयपि मेदे से नो नैयायिक भवद्) के प्राणी भी कहे जाते हैं और जस भी कहे जाते हैं इसकिने अन्वय के मत को निर्दिष्ट करना व्याप संपन्न नहीं है ।

तस्य जे ते परेण तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए० ते तथो आठ विप्यजहति विप्य जहिंत्ता तस्य आरेण जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए वंढे अणिकिस्सत्ते अणट्टाए णिकिस्सत्ते तेषु पञ्चायति,

छाया—एवमेव परेषु तसस्थानराः प्राणा येषु भ्रमणोपासकस्य आदानं आमरणान्ताय वंढो निक्षिप्तं ते तत आधुः विमज्जति विमहाय एव आराद् ये स्वावराः प्राणा येषु भ्रमणोपासकस्य अर्थाय वंढः अनि क्षिप्तं अनर्थाय निक्षिप्तं तेषु प्रत्यायान्ति, येषु भ्रमणोपासकस्य

अन्वयार्थ—(ताव ज ते परेण तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए) वहाँ जो वे जस और एवावर प्राणी अन्वय के हाता महम किए हुए वैस परिमाण से जन्म रैगानी हैं जिनको अन्वय के मतारम्भ से केवल मरणपर्यन्त बंध देना छोड़ दिया है (ते तथो आठ विप्यजहति) वे जस आधु को छोड़ देत हैं (विप्यजहिंत्ता तस्य आरेण जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए वंढे अणिकिस्सत्ते अणट्टाए निक्षिप्तं) और छोड़कर वहाँ को समीपवर्ती एवावर प्राणी हैं जिनको अन्वय के अर्थ बंध देना नहीं छोड़ा है किन्तु अनर्थ बंध देना छोड़ दिया है । (तेषु पञ्चा-

जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अणिक्वित्ते अणट्ठाए णिक्वित्ते जाव ते पाणावि जाव अयंपि भेदे से णो० ॥

छाया—अर्थाय अनिक्षिप्तः अनर्थाय निक्षिप्तः यावत् ते प्राणा अपि यावदयमपि भेदः स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—यंति जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अणिक्वित्ते अणट्ठाए निक्खित्ते) उनमें वे उत्पन्न होते हैं जिनको श्रावक अर्थ टड देना नहीं छोड़ता है किन्तु अनर्थ टड देना छोड़ देता है (ते पाणावि जाव अयपि भेदे से णो णेयाउए भवइ) वे प्राणी भी कहलाते हैं और व्रम भी कहलाते हैं इसलिए श्रावक के व्रत को निर्विषय कहना न्याय सगत नहीं है ।

तत्थ जे ते परेणं तसथावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए० ते तत्रो आउं विप्पजहंति विप्पजहिच्चा ते तत्थ परेणं चेव जे तसथावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए० तेषु पच्चायंति, जेहि समणो-

छाया—तत्र ये ते परेण त्रसस्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय दंडो निक्षिप्तः, ते तत आयुः विप्रजहति विप्रहाय ते तत्र परेण चैव ये त्रसस्थावराः प्राणाः येषु श्रमणोपासकस्य आदानश आमरणान्ताय दंडो निक्षिप्तस्तेषु प्रत्यायान्ति । येषु श्रमणो-

अन्वयार्थ—(तत्थ जे ते तसथावरा पाणा परेण जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए टडे णिक्वित्ते) उस समय जो त्रस और स्यावर प्राणी श्रावक के द्वारा ग्रहण किए हुए देश परिमाण से अन्य देशवर्ती हैं जिनको श्रावक ने व्रत ग्रहण से लेकर मरण पर्यन्त टड देना छोड़ दिया है । (ते तत्रो आउ विप्पजहति विप्पजहिच्चा ते तत्थ परेण चेव) वे उस आयु को छोड़ देते हैं, और छोड़कर वे श्रावक के द्वारा ग्रहण किए हुए देश परिमाण से अन्य देशवर्ती (जे तसथावरापाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणांताए टडेणिक्वित्ते तेषु पच्चायंति जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खाइय भवइ) जो त्रस और स्यावर प्राणी हैं जिनको श्रावक ने व्रत ग्रहण से लेकर मरण पर्यन्त टड देना छोड़ दिया है उनमें उत्पन्न होते हैं । जिनमें

वासगस्त सुपञ्चक्त्राय भवद्, ते पाणावि जाव अयपि भेदे से
यो० ॥

छाया—पासकस्य सुपस्याख्याय भवति ते प्राणा अपि यावत् अयमपि भेद
स नो नैयायिको भवति ।

अन्वयार्थ—पासक का सुपस्याख्याय होता है । (ते पाणावि जाव) वे प्राणी भी कहलाते हैं और
वह भी कहलाते हैं । (अयपि भेदे से जो वेदाङ्ग मन्त्र) अतः पासक के अणु को
निर्दिष्ट करने का अर्थ संगत नहीं है ।

भगव च या उदाहु या एत भूय या एत भव्व या एत
भविस्सति जएण तसा पाणा वोच्छिञ्चिहिंति यावरा पाणा भवि
स्सति, यावरा पाणावि वोच्छिञ्चिहिंति तसा पाणा भविस्सति,
अवोच्छिञ्चेहिं तसयावरेहिं पाणेहिं जएण तुप्पे वा अक्षो वा एव

छाया—भगवोश्च उदाह नैतद्भूत नैतद् माष्यं नैतद् भवति यत् त्रसा
प्राणा व्युच्छेत्स्यति स्यावरा भविष्यंति, स्यावरा अपि प्राणाः
व्युच्छेत्स्यति त्रसाः प्राणाः भविष्यंति । अव्युच्छिन्नेषु त्रसस्यावरेषु

अन्वयार्थ—(प्राणं च न उदाहु) भगवान् श्रेयस स्वामी ने कहा कि—(न एतं भूयं) एवं
काल में यह नहीं हुआ । (न एतं भव्वं) और अजात अमन्त्रकाल में भी यह न
होगा (न एतं अयम् अणुं तस्मा पाणा वोच्छिञ्चिहिंति यावरा पाणा भविस्सति)
और वर्तमान में भी यह नहीं होता है जो इस प्राणी सर्वथा बहिष्कृत हो कार्य और
एकके सब स्वप्न हो कार्य ? (यावरा वावरे वोच्छिञ्चिहिंति तसा पाणा
भविस्सति) और एवम् प्राणी भी सर्वथा बहिष्कृत हो कार्य और बस हो
कार्य । (अव्युच्छिन्नेहिं तसयावरेहिं) तस और एवम् प्राणी के सर्वथा
अभिष्कृत न होने पर (अणुं तुप्पे अणुं वा वपद्) तुम प्राण वा दूसरे श्रेय

वदह-णत्थि णं से केइ परिआए जाव णो रोयाउए भवइ ॥
(सूत्रं ८०) ॥

छाया—प्राणेषु यद्भूयमन्योवा एवं वदथ “नास्ति स कोऽपि पर्य्यायः”
यावन्नो नैयायिको भवति ॥८०॥

अन्वयार्थ—जो यह कहते हैं कि (णत्थि ण से केइ परिआए) वह “कोई पर्याय नहीं है जिसमें
श्रावक का सुप्रत्याख्यान हो” इत्यादि (जाव णो रोयाउए भवइ) वह कथन न्याय
संगत नहीं है ॥८०॥

भावार्थ—इस सूत्र के नो भागों की इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए । श्रावक ने
जितने देश की मर्यादा ग्रहण की है उतने देश के अन्दर जो त्रस प्राणी
निवास करते हैं वे जब मर कर उसी देश में फिर त्रस योनि में उत्पन्न होते
हैं । तब वे श्रावक के प्रत्याख्यान के विषय होते हैं अतः श्रावक के प्रत्याख्यान
को निर्विषय कहना ठीक नहीं है यह इस सूत्र के पहले भाग का आशय
है । इस सूत्र के दूसरे भाग का तात्पर्य यह है कि—श्रावक ने जितने देश
की मर्यादा ग्रहण की है उतने देश के अन्दर रहने वाले त्रस प्राणी त्रस
शरीर को छोड़ कर उसी क्षेत्र में जब स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करते
हैं तब श्रावक उनको अनर्थ दृढ देना वर्जित करता है इस प्रकार उसका
प्रत्याख्यान सविषयक होता है निर्विषयक नहीं होता । तीसरे भाग का
भाव यह है कि—श्रावक ने जितने देश की मर्यादा ग्रहण की है उसके
अन्दर निवास करने वाले जो त्रस प्राणी हैं । वे जब उस मर्यादा से
बाह्य देश में त्रस और स्थावर योनि में उत्पन्न होते हैं तब उनमें श्रावक
का सुप्रत्याख्यान होता है ।

इस सूत्र के चौथे भाग का भाव यह है कि—श्रावक के द्वारा ग्रहण
की हुई मर्यादा के अन्दर रहने वाले जो स्थावर प्राणी हैं वे मर कर उस
मर्यादा के अन्दर जब त्रसयोनि में उत्पन्न होते हैं तब उनमें श्रावक का
सुप्रत्याख्यान होता है । इस सूत्र के पांचवे भाग का सार यह है कि श्रावक
के द्वारा ग्रहण की हुई मर्यादा के अन्दर रहने वाले जो स्थावर प्राणी
हैं वे मर कर जब उसी देश में रहने वाले स्थावर जीवों में उत्पन्न होते
हैं तब उनको अनर्थ दृष्ट देना श्रावक वर्जित करता है ।

भाषार्थ—इस सूत्र के छठे भाग का तात्पर्य यह है कि भावक के द्वारा मह्य की हुई मर्ष्यासे बाहर रहने वाले त्रस और स्वावर प्राणी हैं वे जब उस मर्ष्या के अन्वर रहने वाले त्रस और स्वावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब उनमें भावक का सुप्रत्याख्यान होता है।

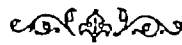
इस सूत्र के सप्तम भाग का अर्थिप्रत्य यह है कि भावक के द्वारा मह्य की हुई मर्ष्यासे बाहर रहने वाले त्रस और स्वावर प्राणी जब सही मर्ष्या के अन्वर रहने वाले त्रस प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब उनमें भावक का सुप्रत्याख्यान होता है।

इस सूत्र के आठवें भाग का भाव यह है कि भावक के द्वारा मह्य की हुई वेश मर्ष्यासे बाहर रहने वाले त्रस और स्वावर प्राणी जब उस मर्ष्या के अन्वर रहने वाले स्वावर प्राणियों में उत्पन्न होते हैं तब भावक उन्हें अनर्थ वृद्ध वेना वर्जित करता है।

इस सूत्र के नवम भाग का भाव यह है कि भावक के द्वारा मह्य की हुई मर्ष्यासे बाहर रहने वाले त्रस और स्वावर प्राणी जब मर्ष्यासे बाह्य वेश में ही त्रस और स्वावर रूप में उत्पन्न होते हैं तब उनमें भावक का सुप्रत्याख्यान होता है।

इसी प्रकार प्रथम भाग से लेकर नौ ही भाग की व्याख्या करनी चाहिए परन्तु जहाँ जहाँ त्रस प्राणियों का मह्य है वहाँ सर्वत्र त्रस मह्य के समय से लेकर तरण पर्यन्त त्रस प्राणियों को भावक वृद्ध नहीं देता है यह तात्पर्य जानना चाहिए और जहाँ स्वावर का मह्य है वहाँ भावक के द्वारा उन्हें अनर्थ वृद्ध वर्जित करना समझना चाहिए। शेष अक्षरों की योजना अपनी बुद्धि के अनुसार कर लेनी चाहिए। इस प्रकार बहुत दृष्टान्तों के द्वारा भावक के त्रस को लक्षित होना सिद्ध करके भगवान् गौतम स्वामी शुक के प्रश्न को ही अत्यन्त असङ्गत बतलाते हैं— भगवान् गौतम स्वामी 'शुक' से कहते हैं। कि हे शुक ! पहले मूर्खीत रूप अमन्त्र काष्ठ में ऐसा कमी नहीं हुआ तथा अनागत अमन्त्र काष्ठ में ऐसा कमी नहीं होगा एवं वर्तमान काष्ठ में ऐसा कमी हो सकता है कि सभी त्रस प्राणी सर्वथा लक्षित हो जायें और सभी स्वावर शरीर में जन्म मह्य कर लें तथा ऐसा भी नहीं हुआ, न होगा और न है कि सभी स्वावर प्राणी सर्वथा लक्षित हो जायें

भावार्थ—और सभी त्रस योनि में जन्म ग्रहण कर लें। यद्यपि कभी त्रस प्राणी स्थावर होते हैं और स्थावर प्राणी कभी त्रस होते हैं इस प्रकार इनका परस्पर संक्रमण होता अवश्य है परन्तु सब के सब त्रस स्थावर हो जायँ अथवा सभी स्थावर एक ही काल में त्रस हो जाँयँ ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं है कि एक प्रत्याख्यान करने वाले श्रावक को छोड़ कर बाकी के नारक, द्वीन्द्रियादि, तिर्य्यञ्च तथा मनुष्य और देवताओं का सर्वथा अभाव हो जाय। उस दशा में श्रावक का प्रत्याख्यान निर्विषय हो सकता है यदि प्रत्याख्यानी श्रावक की जीवन दशा में ही सभी नारक आदि त्रस प्राणी उच्छिन्न हो जायँ परन्तु पूर्वोक्त रीति से यह बात संभव नहीं है तथा स्थावर प्राणी अनन्त हैं अतः अनन्त होने के कारण असंख्य त्रस प्राणियों में उनकी उत्पत्ति भी संभव नहीं है यह बात अति प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कि त्रस और स्थावर प्राणी सर्वथा उच्छिन्न नहीं होते तब आप अथवा दूसरे लोगों का यह कहना कि “इस जगत में ऐसा एक भी पर्य्याय नहीं है जिनमें श्रावक का एक त्रस के विषय में भी दृढ़ देना वर्जित किया जा सके” यह सर्वथा अयुक्त है ॥ ८० ॥

भगवं च रां उदाहु आउसंतो ! उदगा जे खलु समरां
वा माहरां वा परिभासेइ मिति मन्तंति आगमिन्ता राणां आग-

छाया—भगवोश्च उदाह आयुष्मन् उदक यः खलु श्रमरां वा माहनं वा
परिभाषते मैत्रीं मन्यमानः आगम्य ज्ञानम् आगम्य दर्शनम् आगम्य

अन्वयार्थ—(भगव च ण उदाह) भगवान् गोतम स्वामी ने कहा (आउसंतो उदगा) हे आयुष्मन् उदक ! (जे खलु समरां वा माहरां वा) जो मनुष्य श्रमण या माहन की परिभाषेइ) निन्दा करता है (ते खलु मिति मन्तंति) वह साधुओं के साथ

भावार्थ—भगवान् गोतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मन् उदक ! जो पुरुष, साधुओं के साथ मैत्री रखता हुआ भी शास्त्रोक्त आचार पालन करने वाले श्रमण तथा उत्तम ब्रह्मचर्य्य से युक्त माहन की निन्दा करता है तथा सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र को प्राप्त करके कर्मों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त है वह पुरुष लघुप्रकृति और पंडित न होता हुआ भी अपने को

मिच्छा दसण आगमिच्छा चरित्त पावाण कम्माण अकरणयाए से खलु परल्लोगपत्तिमयत्ताए चिट्ठइ, जे खलु समय वा माहण वा णो परिभासइ मिच्छि मत्तति आगमिच्छा णाण आगमिच्छा दसण आगमिच्छा चरित्त पावाण कम्माण अकरणयाए से खलु परल्लोगविसुद्धीए चिट्ठइ, तए ण से उदए पेढाल्लपुत्ते भगव गोत्थम

छाया—चारित्र्य पापानां कर्मणामकरण्याय स खलु परल्लोकपरिमन्वाय तिष्ठति । य खलु भयण वा माहनं वा न परिभाषते मैत्री मन्यमानः आगम्य ज्ञानम् आगम्य दर्शनम् आगम्य चारित्र्यं पापानां कर्मणामकरण्याय स खलु परल्लोकविमुक्त्या तिष्ठति तदेषं स उदकः

अन्वयार्थ—मैत्री रक्ता हुआ भी । (कार्यं दर्शनं चरित्तं आगमिच्छा) तथा ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके (पापानां कर्मणाम् अकरण्याय परल्लोकपरिमन्वाय तिष्ठति) पाप कर्मों का विनाश करने के लिये प्रवृत्त होकर भी परल्लोक का विनाश करता है । (जे खलु समय वा माहनं वा) जो पुरुष भयण वा माहन की (जो परिभाषेत) मिच्छा नहीं करता है (मिच्छि मत्तति) किन्तु उसके द्वारा मैत्री रक्ता है तथा (कार्यं दर्शनं चरित्तं आगमिच्छा पापानां कर्मणाम् अकरण्याय) ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को प्राप्त करके पाप कर्मों का विनाश के लिये प्रवृत्त है (से खलु परल्लोकविमुक्त्या तिष्ठति) वह पुरुष निम्न परल्लोक की विमुक्ति के लिये स्थित है । (तदेषं से उदए पेढाल्लपुत्त) इसके पश्चात् इस उदक पेढाल्ल पुत्र है (मन्वां योक्त्वा

भाषार्थ—पंडित मानने वाला, मुगति स्वरूप परल्लोक तथा उसके कारण स्वरूप सर्वसंपन्न को आवश्यक ही विनाश कर डालता है । परंतु जो पुरुष, महासत्त्वसम्पन्न और समुद्र के समान गंभीर है तथा भयण माहन की निम्ना म करता हुआ उनमें मैत्री रखता है एवं सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को स्वीकार करके कर्मों का विनाश करने के लिये प्रवृत्त है वह पुरुष निम्न ही परल्लोक की विमुक्ति के लिये समर्थ होता है । इस प्रकार उदक कर भगवान् गोतम स्वामी ने, पर मिच्छा का त्याग और चारित्र्य बसुस्वरूप का प्रतिपादन के द्वारा अपनी उदकता का परिहार किया है ।

इस प्रकार गोतम स्वामी के द्वारा पश्चात्स्थित पदार्थ समझाया

अणाढायमाणो जामेव दिशि पाउब्भूते तामेव दिशि पहारेत्थ
गमणाए ॥

छाया—पेढालपुत्रः भगवन्तं गोतममनाद्रियमाणः यस्या एव दिशः प्रादु-
भूतः तामेव दिशं प्रधारितवान् गमनाय ।

अन्वयार्थ—अणाढायमाणे जामेव दिशि पाउब्भूते तामेव दिशि गमणाए पहारेत्थ) भगवान्
गोतम का आदर नहीं करता हुआ जिस दिशा से आया था । उसी दिशा में
जाने के लिए निश्चय किया ।

भावार्थ—हुआ भी उदक पेढालपुत्र, भगवान् गोतम स्वामी को आदर नहीं देता
हुआ जिस दिशा से आया था उसी दिशा में जाने के लिए तत्पर हुआ ।

भगवं च णं उदाहु आउसंतो उदगा ! जे खलु तहा-
भूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं
धम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म अप्पणो चेव सुहुमाए पडिले

छाया—भगवोश्च उदाह—आयुष्मन् उदक ! यः खलु तथाभूतस्य श्रमणस्य
वा माहनस्य वा अन्तिके एकमपि आर्य्यं धार्मिकं सुवचनं श्रुत्वा निशम्य
आत्मनश्चैव सुक्ष्मया प्रत्युपेक्ष्य अनुत्तरं योगक्षेमपदं लम्बितः

अन्वयार्थ—(भगवं च णं उदाहु आयसंतो उदगा) भगवान् गोतमस्वामी ने कहा कि हे आयु-
ष्मन् उदक ! (जे खलु तहाभूतस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं
धम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म) जो पुरुष, तथाभूत श्रमण या माहन के निकट
एक भी आर्य्यं, धार्मिक सुवचन को सुनकर एव समझ कर पश्चात् (अप्पणो चेव
सुहुमाए पडिलेहाए अनुत्तर जोगक्षेमपद लम्बिए समणे सोवि तं आढाड् परिजाण्ह

भावार्थ—उदक का यह अभिप्राय जानकर भगवान् गोतम स्वामी ने कहा कि हे
आयुष्मन् उदक ! जो पुरुष, तथाभूत श्रमण या माहन के निकट एक
भी योगक्षेम पद को सुनता है वह उसका आदर सत्कार अवश्य करता
है । जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के उपाय को 'योग' कहते
हैं और जो प्राप्त है उसकी रक्षा के उपाय को 'क्षेम' कहते हैं जिसके
द्वारा योग और क्षेम प्राप्त होते हैं उस अर्थ को बताने वाले पद को
'योगक्षेम पद' कहते हैं ऐसे योगक्षेमपद को उपदेश देने वाले का

ह्यप्यभ्युत्तर जोगस्वैमपय लभिष् समाणो सोवि ताव त आढाई
परिजाणोति वदति नमसति सकारेइ समाणोइ जाव कस्साण
मगल देवय चेइय पज्जुवासति ॥

छाया—सोऽपि तावत् तमाद्रियसे परिजानाति, वंदते नमस्करोति सत्क-
रोति समन्यते यावत् कस्पायं मंगळं देवतं वैत्स्यं पय्युपास्ते ।

अन्वयार्थ—वदति नमसति सकारेइ संमत्तेइकस्पाय मंगळं देवितं चेइयं पज्जुवासति) अर्थात्
सूक्ष्म बुद्धि से यह विचार कर कि इन्होंने मुझको सर्वोत्तम कल्याण का मार्ग प्राप्त
कराया है, उन्हें आदर देना है अपना उपकारी मानना है उन्हें बलिदान समस्त
करना है सम्मान करना है कल्याण मंगल इत्यादी और वैत्स्य की तरह उनकी
उपासना करना है ।

भावार्थ—उपकार मानना इत्यादी का परम कर्तव्य है इसलिये भगवान् गौतम
स्वामी उन्हें उपदेश करते हुए एक “योग श्लोक पद” का महत्त्व
बतलाते हैं । भगवान् कहते हैं कि—यह योगश्लोक पद, आर्य्य अलुप्तान
के उद्धार होने से आर्य्य है, यह परमलुप्तान का कारण है इसलिये धार्मिक
है यह सुगति का कारण है इसलिये सुखजन है । ऐसे योगश्लोक पद को
सुनकर तथा समझ कर जो पुरुष अपनी सूक्ष्म बुद्धि से यह विचार
करता है कि “इस अमण या माहन ने मुझको परम कल्याणप्रद योग
श्लोक पद का उपदेश दिया है” यह, साधारण पुरुष होकर भी उस उप-
देश श्रवण को आदर देता है, उसे अपना पूज्य समझता है तथा कल्याण
मंगल और देवता की तरह उसकी उपासना करता है । पर्यापि यह पूरा
नीय पुरुष कुछ भी नहीं चाहता है तथापि इत्यादि पुरुष का यह कर्तव्य
है कि उस परमोपकारी का उपासक आदर करे ।

तए ण्ण से उदए पेढाल्लपुत्ते भगव गोयम एव वयासी-

छाया—तत स उदक पेढाल्लपुत्र भगवन्तं गोतममेयमवादीइ । एतेपां

अन्वयार्थ—(तदन से उदक पेढाल्ल पुत्र अर्थात् गोतम एवं ववासी) इसके बाद उदक पेढाल्ल
पुत्र ने भगवान् गौतम स्वामी से कहा कि (जैसे बुद्धि प्रदत्ति का पदार्थ अज्ञा-

भावार्थ—उदक पेढाल्ल पुत्र ने भगवान् गौतम स्वामी से कहा कि हे भगवन् ! पर-

एतेसिं णं भंते ! पदाणां पुंविं अन्नाण्याए असवण्याए अबो-
हिए अणभिगमेणां अदिट्ठाणां असुयाणां अमुयाणां अविन्नायाणां
अव्वोगडाणां अण्णिगूढाणां अविच्छिन्नाणां अणिसिट्ठाणां अणिवूढाणां
अणुवहारियाणां एयमट्ठं णो सदहियं णो पत्तियं णो रोइयं, एतेसिं णं
भंते ! पदाणां एण्ह जाण्याए सवण्याए बोहिए जाव उवहारण्याए
एयमट्ठं सदहामि पत्तियामि रोएमि एवमेव से जहेयं तुब्भे वदह ॥

छाया—भदन्त ! पदानां पूर्वमज्ञानाद् अश्रवणतयाऽबोध्याऽनभिगमेन अदृ-
ष्टानामश्रुतानामस्मृतानामविज्ञातानामनिर्गूढानामविच्छिन्नानामनिसृ-
ष्टानामनिर्व्यूढानामनुपधारितानामेपोऽर्थो न श्रद्धितः न प्रतीतः
न रोचितः एतेषां भदंत ! पदानामिदानीं ज्ञाततया श्रवणतया
बोध्या यावदुपधारणतया एतमर्थं श्रद्धामि प्रत्येमि रोचयामि
एवमेव तद्यथा यूयं वदथ ।

अन्वयार्थ—(णयाए असवणयाए अबोहिए) हे भदत ! मैंने इन पदों को पहले कभी नहीं जाना
है, न सुना है न समझा है (अनभिगमेण अदिट्ठाणं असुयाण अविन्नायाण अमुयाण)
न इनको हृदयंगम किया है इसलिए ये पद मेरे, द्वारा अदृष्ट यानी नहीं देखे हुए
तथा नहीं सुने हुए हैं ये पद मेरे द्वारा अविज्ञात अर्थात् नहीं जाने हुए और स्मरण
नहीं किए हुए हैं । (अव्वोगडाण अण्णिगूढाण अविच्छिन्नाण अणिसिट्ठाण अणुवहा-
रियाण) मैंने गुरुमुख से इनको नहीं प्राप्त किया है । ये पद मेरे लिए प्रकट नहीं हैं
ये पद, मेरे द्वारा सशय रहित ज्ञात नहीं हैं, इनका निर्वाह मैंने नहीं किया है, इनका
मैंने अवधारण यानी हृदय में निश्चय नहीं किया है । (एयमट्ठ णो सदहियं णो
पत्तियं णो रोइय) इसलिए इन पदों में मैंने श्रद्धान नहीं किया है, विश्वास नहीं
किया है तथा रुचि नहीं की है । (भंते ! एतेसिं णं पदाण एण्ह जाण्याए सवणत्ताए
बोहिए जाव उवहारण्याए) हे भदत ! इन पदों को मैंने अभी जाना है अभी सुना
है, अभी समझा है, यावत् अभी निश्चय किया है इसलिए (एयमट्ठं सदहामि पत्ति-
यामि रोएमि एवमेव से जहेयं तुब्भे वदह) इन पदों में अब श्रद्धान करता हूँ,
विश्वास करता हूँ, रुचि करता हूँ यह बात वैसी ही है जैसा आप कहते हैं ।

भावार्थ—मैंने इन पदों को नहा जाना था इसलिए इनमें मेरी श्रद्धा न थी परन्तु
अब आप से जानकर इनमें मैं श्रद्धा करता हूँ ।

से उदङ् पेठालपुत्रे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए चाठ-
ज्जामाओ धम्माओ पचमह्व्वइय सपडिक्कमण धम्म उपसपज्जिता
ण विहरइ च्चिमेमि ॥ (सूत्र ८१) ॥

इति नाल्लदइज्ज सत्तम अज्जकयण समत्त ॥ इति सूयगत्तांग
वीयसुयक्खधो समत्तो ॥ ग्रथाप्र • २१०० ॥

छाया—पेठालपुत्र भमणस्य भगवतो महावीरस्य अन्तिके चतुर्यामाद्दमत्तं
पञ्चमहाप्रतिकं सप्रतिकमर्थं धर्मसुपसंपद्य विहरतीति ब्रवीमि ॥८१॥

अन्वयार्थ—महब्बइय धम्मं सपडिक्कमण उवसंपज्जिता विहरइ चि मेमि) इसके पञ्चदर उरक
पेठाल पुत्र भमण धम्माद् महावीर एवमी के निकट चार पास वाले धर्म से पंच
महाप्रति वाले धर्म को प्रतिकमण के साथ प्राप्त करने विचरता है यह मैं
कहा हू ॥८१॥

भावार्थ—सुपसं हे ॥८१॥

समाप्तमिदं नाठन्दीयं सप्तममध्ययनम् ।

शुद्धि-पत्र

१९७७

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
पुक्स्वरिणी	पुस्वरिणी	४	११
निष्पण	निषण्ण	८	६
अर्थ	अर्ध	१६	५
अयुष्मन्	आयुष्मन्	१६	१०
उक्तान	उक्तानि	१७	६
होता है	होता हैं	५५	२१
समाज्या	दीहाज्या	४२३	२१

से उदपु पेढालपुचे समणस्स भगवओ महावीररस्स अतिपु चारु
ज्जामाओ घम्माओ पचमहव्वइय सपडिक्कमणु घम्म उपसपज्जिता
णु विहरइ त्तिघेमि ॥ (सूत्र ८१) ॥

इति नालवइज्ज सत्तम अज्जकयणु समत्त ॥ इति सुयगडांग
वीयसुयक्कसघो समत्तो ॥ अथाअ० २१०० ॥

छाया—पेढालपुत्र भमणस्स भगवतो महावीरस्य अन्तिके पत्तुपरिमाप्पमत्तं
पथमहाअत्तिकं सप्रतिकमयां धर्मसुपसंपद्य विहरतीति अवीमि ॥८१॥

अन्वयार्थ—महाअणु घम्मं सपडिक्कमणं उपसपज्जिता विहरइ ति घेमि) इसके पश्चात् उरुण
पेढाल पुत्र भमण भगवाद् महावीर स्वामी के निकट चार पास वाले धर्म से सब
महाअणु वाले धर्म को प्रतिकमय के साथ प्राप्त करने निकरता है यह है
क्यता है ॥८१॥

भावार्थ—सुगम है ॥८१॥

समाप्तमिद नालन्दीयं सप्तममभ्ययनम् ।

तए णं से भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता तए णं से उदए पेढालपुत्ते समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करित्ता वंदइ नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—इच्छामि णं भंते ! तुब्भं अंतिए चाउज्जामाओ धम्माम्भो पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उपसंपज्जित्ता णं विहरित्तए, तए णं समणे भगवं महावीरे उदय-एवं वयासी—अहा सुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि, तए णं छाया—तदा भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रं गृहीत्वा यत्र श्रमणो भगवान् महावीरस्तत्र उपगच्छति । उपगत्य तदा स उदकः पेढालपुत्रःश्रमणं भगवन्तं महावीरं त्रिःकृत्वः आदक्षिणं प्रदक्षिणां कृत्वा वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत् इच्छामि भदन्त ! तवान्तिके चतुर्यामाद्धर्मात् पञ्चमहाव्रतिकं सप्रतिक्रमणं धर्मसुपसंपद्य विहर्तुम् । तदा श्रमणो भगवान् महावीर उदकमेवमवादीत् यथासुखं देवानुप्रिय ! मा प्रतिबन्धं कार्षीः तदा स उदकः

अन्वयार्थ—(तएणं से भगव गोयमे उदयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ) इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी उदक पेढाल पुत्र को लेकर जहां श्रमण भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे वहां गये (तएण से उदए पेढालपुत्ते समण भगवं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ करेत्ता वंदति नमंसति वदित्ता नमंसित्ता एव वयासी) इसके पश्चात् उदक पेढाल पुत्र ने श्रमण भगवान् महावीरस्वामी की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, इसके पश्चात् वन्दना नमस्कार किया (भंते ! तुब्भ अंतिए चाउज्जामाओ धम्माम्भो पंच महव्वइयं सपतिक्कमणं धम्मं उपसंपज्जित्ता विहरित्तए इच्छामि) वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कहा कि हे भदन्त मैं तुम्हारे निकट चार याम वाले धर्म को छोड़कर पांच महाव्रत वाले धर्म को प्रतिक्रमण के साथ प्राप्त करके विचरना चाहता हूँ (तएण से समणे भगव महावीरे उदय एव वयासी अहासुह देवाणुप्पिया मा पडिबंधं करेइ) इसके पश्चात् श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उदक से इस प्रकार कहा—हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुमको सुख हो वैसा करो । प्रतिबंध न करो (तएणं से उदए पेढालपुत्तं समणस्स भगवाम्भो महावीरस्स अतिए चाउज्जामाओ धम्माम्भो पंच

तए ण भगव गोयमे उदय पेढालपुत्त एव वयासी सद्दहाहि
 ण अज्जो ! पत्तियाहि ण अज्जो रोएहि ण अज्जो ! एवमेय
 जहा ण अम्हे वयामो, तए ण से उवए पेढालपुत्ते भगव गोयम
 एव वयासी—इच्छामि ण भते ! तुम्म अतिए चाउज्जामाओ धम्माओ
 पचमद्व्वइय सपडिक्कमण धम्म उपसपञ्जित्ता ण विहरित्तए ॥

श्याया—तदा मगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रमेव मवादीत् भद्रपत्स्य
 आर्य्यं । मतीहि आर्य्यं ! रोषय आर्य्यं ! एवमेतद्यथा वयं वदामः ।
 तदा स उदकं पेढालपुत्रः मगवन्तं गोतममेवमवादीत्, इच्छामि
 मन्दन्त ? युष्माकमन्तिके चतुर्पामाद्दमात् पञ्चमहाव्रतिकं सपदि
 क्रमणं धर्ममुपसंपद्य विहर्तुम् ।

अन्वयार्थ—(तएण भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्त एव वयासी) इसके पश्चात् भगवान् गोतम
 स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से इस प्रकार कहा कि (अज्जो जहा वं अज्जे वयामो
 सद्दहाहि अज्जो पत्तियाहि अज्जो रोएहिणं) हे आर्य्य ! वैसा हम करते हैं वैसा
 अज्ञान करो हे आर्य्य ! वैसा निरास करो हे आर्य्य ! वैसी ही बधि करो (तएण
 से उवए पेढालपुत्त भगवं गोयमं एव वयासी) इसके पश्चात् उस उदक पेढाल
 पुत्र ने भगवान् गोतम स्वामी से इस प्रकार कहा कि (भते ! तुम्म अतिए चाउज्जामा-
 माओ धम्माओ पच मद्व्वइय सपडिक्कमणं धम्मसंपञ्जित्ता विहरित्तए इच्छामि)
 हे भगत ! मैं आपके पास चार नाम वाले धर्म को छोड़कर पांच महाव्रतयुक्त धर्म
 को प्रतिश्रमण के साथ स्वीकार करके विचरना चाहता हूँ ।

भावार्थ—इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी ने उदक पेढाल पुत्र से कहा कि हे
 आर्य्य ! मैं इस विषय में अज्ञान करो क्योंकि सबस का कथम अन्यथा
 नहीं है । यह सुनकर फिर उदक ने कहा कि हे भगवान् यह
 मुझको इष्ट है परन्तु इस पार याम वाले धर्म को छोड़ कर अब पांच
 याम वाले धर्म को प्रतिश्रमण के साथ स्वीकार करके मैं विचरना
 चाहता हूँ ।

तए णं से भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छइत्ता तए णं से उदए पेढालपुत्ते समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करित्ता वंदइ नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—इच्छामि णं भंते ! तुब्भं अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उपसंपज्जित्ता णं विहरित्तए, तए णं समणे भगवं महावीरे उदयं—एवं वयासी—अहा सुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि, तए णं छाया—तदा भगवान् गोतम उदकं पेढालपुत्रं गृहीत्वा यत्र श्रमणो भगवान् महावीरस्तत्र उपगच्छति । उपगत्य तदा स उदकः पेढालपुत्रःश्रमणं भगवन्तं महावीरं त्रिःकृत्वः आदक्षिणं प्रदक्षिणां कृत्वा वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत् इच्छामि भदन्त ! तवान्तिके चतुर्यामाद्धर्मात् पञ्चमहाव्रतिकं सप्रतिक्रमणं धर्ममुपसंपद्य विहर्तुम् । तदा श्रमणो भगवान् महावीर उदकमेवमवादीत् यथासुखं देवानुप्रिय ! मा प्रतिबन्धं कार्षीः तदा स उदकः

अन्वयार्थ—(तएणं से भगव गोयमे उदयं पेढालपुत्तं गहाय जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ) इसके पश्चात् भगवान् गोतम स्वामी उदक पेढाल पुत्र को लेकर जहा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे वहा गये (तएण से उदए पेढालपुत्ते समण भगवं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ करेत्ता वदति नमसति वंदित्ता नमंसित्ता एव वयासी) इसके पश्चात् उदक पेढाल पुत्र ने श्रमण भगवान् महावीरस्वामी की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, इसके पश्चात् वन्दना नमस्कार किया (भंते ! तुब्भ अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पच महव्वइयं सपतिक्रमणं धम्म उवसंपज्जित्ता विहरित्तए इच्छामि) वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार कहा कि हे भदन्त मैं तुम्हारे निकट चार याम वाले धर्म को छोड़कर पांच महाव्रत वाले धर्म को प्रतिक्रमण के साथ प्राप्त करके विचरना चाहता हू (तएण से समणे भगव महावीरे उदयं एव वयासी अहासुह देवाणुप्पिया मा पडिबंध करेह) इसके पश्चात् श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उदक से इस प्रकार कहा—हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुमको सुख हो वैसा करो । प्रतिबंध न करो (तएण से उदए पेढालपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंच

से उदए पेढालपुत्रे समणस्स भगवओ महावीररस्स अतिए चाठ
ज्जामाओ घम्माओ पचमहव्वइय सपडिक्कमणं घम्म उपसपज्जिता
णं विहरइ विवेमि ॥ (सूत्र ८१) ॥

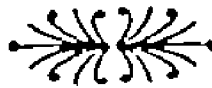
इति नालदइज्ज सत्तम अज्जकयणं समत्त ॥ इति सूयगढांग
वीयसुयक्खघो समत्तो ॥ अथाप्र० २१०० ॥

छाया—पेढालपुत्र भमणस्य भगवतो महावीरस्य अन्तिके षट्पुर्यामिदमर्तु
पञ्चमहाप्रतिक सप्रतिक्रमणं घर्मसुपसंपय विहरतीति प्रवीमि ॥८१॥

भावार्थ—महान्तर्ग घर्म सपडिक्कमणं उपसपज्जिता विहरइ वि वेमि) इसके परबत् उदए
पेढाल पुत्र भमण मण्यवाद् महावीर स्वामी के निकट चार पास वाले घर्म से पच
महाप्रत वाले घर्म को प्रतिक्रमण के साथ प्राप्त करके विचरता है यह मैं
कहता हूँ ॥८१॥

भावार्थ—सुगम है ॥८१॥

समाप्तमिदं नालन्दीयं सप्तममध्ययनम् ।

शुद्धि-पत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
पुक्करिणी	पुक्करिणी	४	११
निष्पण.	निष्पणा	८	६
अर्थ	अर्थ	१६	५
अयुष्मन्	आयुष्मन्	१६	१०
उक्तान	उक्तानि	१७	६
हीता हे	होता हैं	५५	२१
समाउया	दीहाउया	४२३	२१

